

تَصَوُّف

مجموعہ

رسائل امام غزالیؒ

از: حجة الاسلام امام محمد غزالیؒ

جلد اول

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا ولی

ایٹیا الولد — تربیت اولاد کے ذریعہ مول
شرح اسماء الحسنیٰ — مشکوٰۃ الانوار
حقیقت السماع — آداب الاخلاق
القسط من المستقیم

دارالاشاعہ اردو بازار، کراچی

فون ۲۱۳۷۹۸

طبع آول دارالاشاعت ۱۹۹۰ء
کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت اردو بازار کراچی ۷۱
مکتبہ دارالعلوم کوننگی کراچی ۷۲
ادارۃ المعارف کوننگی کراچی ۷۳
ادارۃ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارۃ القرآن ۴۳۷/۵ گارڈن ایسٹ کراچی

مجموعہ رسائل امام غزالیؒ

فہرست مضامین جلد اول

اس میں آٹھ رسائل شامل ہیں

بادشاہ بننا چاہتے ہو یا دلہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۲۵	بادشاہ کا سفر		
۳۷	بادشاہ کا قسم کھانا	۱۳	پہلا مقالہ
۴۴	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۷	طرز زندگی کا بیان
۱۱	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۹	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت
۵۶	بادشاہ کو نعمتیں	۲۰	ترتیب خلافت کے بیان میں
۵۸	عسکر کے قطع کرنے کی ذلیل	۲۱	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر
۶۰	طہارت کے اسباب و ادب	۲۳	ترتیب حکام کے بیان میں
۶۲	حیض کی مدت	۲۶	حاشیہ دولت کی ترتیب میں
۶۶	ناز کی حکمت	۲۹	چوہدریوں منشیوں اور دزیروں
۷۱	قبریں و خائف و نسخہ جات		کی ترتیب -
۷۴	زعفران و شک	۳۰	نان پڑ باورچی قصاب
۷۸	ستاروں کا حساب و علم و علم و علم	۳۲	جنگ کی تدبیریں
۸۰	گفتگو کا بیان		دسواں مقالہ
۸۴	دنیا کا وجود	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانہ

صفحہ نمبر	نام کتاب	صفحہ نمبر	نام کتاب
۱۲۱	بلند عزائم بہترین ہمتیں	۸۷	مشرق و مغرب اور عربوں کا بیلان
۱۲۳	ابن سینا، اسوی حد و درمیں	۹۲	کھانے پینے کے مسائل
۱۲۴	نجوم۔	۹۵	انسانی تہذیب
۱۲۵	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۹۹	نبوت و سعادت
۱۳۰	موت روح اور فنا کا مقام	۱۰۳	خدا کا ذکر
۱۳۳	موت اور روح قبض کرنے کا مرحلہ	۱۰۵	نفس جہاد کیسے ہو
۱۳۷	روح کی قیامتیں	۱۱۰	خدا اور اولیاء میں محبت
۱۳۹	نبوت کا راز	۱۱۲	شوق اور مکاشفہ کی حالت
۱۴۲	نبوت، رسالت، کرامات	۱۱۴	وعظ و نصیحت
	معجزات۔	۱۱۵	علم اور عمل
		۱۱۸	اسلام کے عجائبات

ایہا الولد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۳	باطنی آداب	۱۴۹	تعارف کتاب
۱۷۴	تصوف کی حقیقت	۱۴۹	جواب خط
"	بندگی کی حقیقت	۱۵۶	حائتم بن اہم کے بیان کردہ فوائد
"	توکل کی حقیقت	۱۷۲	شیخ کے اوصاف
۱۷۵	اخلاص کی حقیقت	"	شیخ کی اطاعت
۱۷۷	آٹھ نصیحتیں	۱۷۳	ظاہری آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	نصیحت بقدر ظرفیت	۱۷۷	مناظرہ کا اصول
۱۸۰	نصیحت کے قابل شخص	۱۷۸	مریض کی اقسام

تربیت اولاد کے زرین اصول

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۸	پس چہ باید کرد اسے انوان دین	۱۹۳	تربیت اولاد سنبھائے گفتنی
۱۹۹	آخری گزارش	۱۹۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۲۰۰	ضروری عرضداشت	۱۹۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالیؒ

۲۱۲	تکبر اور عزور کی ممانعت	۲۰۱	بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۱۳	آداب مجلس و آداب کلام		{تخصیص اخلاق (تمہیلہ)}
۲۱۵	صبر و تحمل	۲۰۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۱۶	درزش کی اہمیت و فوائد	۲۰۴	آداب طعام کا بیان
۲۱۷	بزرگوں کی تعلیم کے آداب	۲۰۶	آداب لباس کا بیان
۲۱۷	غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا کی	۲۰۹	شعر و شاعری کی دہاد
	بے ثباتی، عقلمند کون ہے؟	۲۱۰	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۲۱۸	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۲۱۱	سونے کے آداب و لوازم
	عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر		
	ایک تاریخی شہادت		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۱	تمثیل	۲۲۱	حاصل العلوم

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۴۷	فصل اول۔	۲۲۶	مقدمہ۔ اس کتاب کو تین فنون پر تقسیم کیا گیا ہے۔
۳۷۵	فصل دوم۔ مقاصد اور غایات میں	۲۲۸	پہلا فن۔ ابتدائی باتوں میں
۳۷۷	فصل سوم۔ فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔	۲۲۹	پہلی فصل۔ مسئلے اور تسمیہ کے معنی
۳۸۰	تیسرا فن۔ مباحث اور تقریرات میں۔	۲۴۶	دوسری فصل۔ اسما قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا
۳۸۳	پہلی فصل۔ اللہ کے صرف ۹۹ نام۔ نہیں ہیں	۲۴۹	تیسری فصل۔ مختلف معنوں والے اسم کا بیان۔
۳۸۳	دوسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ	۲۵۱	چوتھی فصل۔ اس بندہ کا کمال اخلاق الہیہ کا ثمر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطنی اثرات کرنے میں ہے۔
۳۸۹	تیسری فصل۔ اسمائے باری تعالیٰ قویع پر موقوف ہیں۔ یا بطریق عقل جائز ہیں۔	۲۶۷	دوسرا فن۔ مقاصد خاص میں پہلی فصل۔ اللہ کے قودت نام کی شرح

مشکوٰۃ الانوار

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۱۲	خاتمہ	۳۹۷	دیباچہ
۴۱۷	باب دوم	۳۹۸	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۳۹۹	نور عامی
۴۲۴	خاتمہ و معذرت	۴۰۰	حقیقت
۴۲۶	نکتہ	۴۰۱	فرق مراتب
۴۲۷	قطب دوم مراتب ارجاع بشریہ	۴۰۴	عقل کی روایت یکساں نہیں
۴۳۰	آیت کی مثالوں کا بیان	۴۰۵	نتیجہ
۴۳۲	خاتمہ	۴۰۶	نکتہ
۴۳۳	باب سوم	۴۰۹	حقیقت
۴۳۷	قسم اول	۴۱۰	حقیقت حقائق

حقیقت السماع ۴۵۳۴۴۴

آداب الاخلاق

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۰	قرآنی سے مرتب فرمایا		آغاز کتاب
۴۷۶	دوسرا بیان -	۴۷۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
"	آنحضرت کے ان اخلاق حمیدہ کا		اخلاق و معجزات
	ذکر جو علمائے حدیث کی کتب سے	۴۷۰	پہلا بیان -
	منتخب کئے -		اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو آداب

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	بھی فرماتے تھے۔	۴۸۳	میسر بیان
۵۰۶	نواں بیان۔		آنحضرت کے ان اخلاق و کتاب
	آنحضرت کے جو وہ سخاوت کا	"	کا ذکر جو حضرت ابوبکر صدیق
	بیان	۴۸۴	ہو تھا بیان۔
۵۰۸	دسواں بیان۔	"	آنحضرت کی گفتگو اور غمزہ کا ذکر
"	آنحضرت کی شہادت کا بیان	۴۹۱	پانچواں بیان۔
۵۰۹	گیارہواں بیان	"	آنحضرت کے کھانا کھانے کا ذکر
"	آنحضرت کی تواضع کا ذکر	۴۹۴	چھٹا بیان۔
۵۱۱	بارہواں بیان	"	آنحضرت کے آداب و اخلاق برائے
"	آنحضرت کے علیہ مبارک		لباس
	کا ذکر	۵۰۱	ساتواں بیان۔
۵۱۴	تیرہواں بیان	"	آنحضرت کا قدرت کے ابد و جرموں
"	آنحضرت کے ان معجزات کا ذکر		کے قصور معاف کرنے کا بیان
	جن سے حضور کی صداقت معلوم	۵۰۲	آٹھواں بیان۔
	ہوتی ہے۔	"	آنحضرت بری باتوں کو دیکھ کر چمڑکتا

فہرست مضامین قسط اس المستقیم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۲۱	مصنف کی تعانیف	۵۲۴	باب کتاب قسط اس المستقیم
۵۲۲	آقا کا کتاب۔	۵۲۸	مصنف کی مختصر سوانح

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	آنحضرتؐ کی امت کے علماء کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اعتقادات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔ رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہارِ حقیقت کا بیان۔		موازنین المتعادل میں سے میزان اکبر کا بیان میزان اوسط کا بیان میزان اصغر کا بیان میزان اتسلازم کا بیان میزان المتعاند کا بیان شیطان ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

تھمدہ ونصلى على رسولہ الکریم وعلی آله واصحابہ اجمعین۔ اجاعبد
جنتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ پانچویں
صدی ہجری سے ان کا نام نامی آسمان علم پر سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ان
کی کتابیں ہر خواص و عام کے زیر مطالعہ ہیں اور ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ممکن
نہیں جنہوں نے امام غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کیا اور کر رہے ہیں۔

امام غزالیؒ کی یوں تو بہت سی تصانیف ہیں مگر ان میں بہت کم ہی کتابیں
ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوا اور جن سے بڑھنے والے لوگ متعارف ہیں۔ اولاً
کو محمد اللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ زیر نظر مجموعہ سے پہلے امام غزالیؒ کی
مشہور تصنیف احیاء العلوم کا ترجمہ عنوانات کی ترتیب کے ساتھ چار جلدوں میں
شائع کر چکا ہے جو تمام حلقوں میں پسند کیا گیا۔ کئی عرصہ ہماری قلمی خواہش اور علمی حلقوں کا دل تھانہ
تھا کہ امام غزالیؒ کی ان نادر کتابوں کی دوبارہ اشاعت کی جائے جن کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے مگر دریا
سب وہ کتابیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں بھلا اللہ کہ زیر نظر مجموعہ سے ہماری خواہش پوری ہوئی
ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام غزالیؒ کے ان جواہر پاروں کو یکجا کر دیا جائے جن کی تلاش
میں علماء، طلباء، سالکین اور دانشور پھرتے ہیں۔ مگر گو ہر مقصود ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہم نے اس
سلسلے میں جناب خالد اسحاق ایڈووکیٹ کی لائبریری اور انجمن ترقی اردو کراچی کے کتب خانہ
خاص کے بطور خاص ممنون ہیں جن کے تعاون کی بدولت بعض نایاب رسائل تک ہماری
رسانی ہوئی اور اس طرح اس مجموعہ کی اشاعت مکمل ہوئی ہیں امید ہے کہ اہل علم اور دینی حلقوں
سے تعلق رکھنے والے حضرات اس مجموعہ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور تمام دینی حلقوں میں اس
مجموعہ کی خوب پذیرائی کی جائے گی۔

احقر کے والد اور احقر کو حقیقی الامکان دعاؤں میں یاد رکھیں۔

وسلام

تحلیل اشرف عثمانی

بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ولی

(یعنی ترجمہ اُردو کتاب)

سِرِّ الْعَالَمِیْنَ وَ کَشْفِ مَا فِی الدَّائِرِیْنَ

(الملقب بہ)

سُرِّ الْمَكْنُونِ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۴۸	ستاروں کا حساب علم و فرائض	۲۲	پہلا مقالہ	۱
۶۰	گفتگو کا بیان	۲۵	طرز زندگی کا بیان	۲
۶۴	دنیا کا وجود	۲۶	تیسرا مقالہ بادشاہ کو نصیحت	۳
۶۶	شریتوں مریلوں کا بیان	۲۷	ترتیب خلافت کے بیان میں	۴
۸۲	کھانے پینے کے مسائل	۲۸	امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر	۵
۸۵	انسانی تہذیب	۲۹	ترتیب حکام کے بیان میں	۶
۸۹	نبوت و سعادت	۳۰	حاشیہ دولت کی ترتیب میں	۷
۹۳	خدا کا ذکر	۳۱	چوبہاروں منشیوں اور وزیروں کی ترتیب	۸
۹۵	نفس کا جہاد کیسے ہو	۳۲	خدا اور اولیاء میں محبت	۹
۱۰۰	شوق اور مہاکاشفہ کی حالت	۳۳	جنگ کی تدبیریں و سوال مقالہ	۱۰
۱۰۲	وعظ و نصیحت	۳۴	بادشاہ کا سفر میں جانا	۱۱
۱۰۴	علم اور عمل	۳۵	بادشاہ کا سفر	۱۲
۱۰۵	اسلام کے عجائبات	۳۶	سر العالمین کا پہلا حصہ ختم	۱۳
۱۰۸	یہود عزائم بہترین ہتھیار جو	۳۸	کتاب سر العالمین کا دوسرا حصہ	۱۴
۱۱۱	ابن سینا اسلام کی حدود میں	۳۹	بادشاہ کو نصیحت	۱۵
۱۱۳	دل میں دنیا کی چاہت کم کرنا	۴۰	مستقل کے قطع کر نیکی دلیل	۱۶
۱۱۵	موت، روح اور فنا کا مقام	۴۱	طہارت کے اسباب و آداب	۱۷
۱۲۰	موت اور روح قبض کرنے کا عمل	۴۲	حیض کی حدت	۱۸
۱۲۴	دو طرح کی قیامتیں	۴۳	غمان کی حکمت	۱۹
۱۲۹	نبوت کا لاز	۴۴	تقریب و طائف و نوحات	۲۰
۱۳۳	نبوت، رسالت، کرامات و معجزات	۴۵	زعفران و مشک	۲۱
		۴۶		۲۲

آغاز کتاب

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ ملک ایک عظیم اور قیم چیز ہے اور اسی کے واسطے ہر صلح اور طالع اور خاسر و رائج اور فتنے و طغیانی میں قصے فیضیے اور محکم طے فساد پیدا ہوتے ہیں ایسی کے سبب سے آپس میں حسد و بغض اور عداوت کی آتش مشتعل ہوتی ہے اور اس کام کے واسطے اصل اور مرتبہ اور تحصیل اور صبر اور علم اور تحمل بہت ضروری چیزیں ہیں اور سب سے بڑھ کر اصل اصول اس کام کے لئے بلند ہمتی کا ہونا ہے۔ جیسا کہ معاویہ کا قول ہے۔ **هَذَا كُنْزُ الْعَالِي الْكُورِ لَيْتَا دُلُّوْهَا فَاَكْفِيْ لَكُمْ اَكُنْ لَكُمْ فَتْحٌ اَوْ كُنْ لَكُمْ نَصْرٌ** ہمارے لئے آرزو ہے! بڑے بڑے کاموں کا قصد کرو تاکہ وہ تم کو حاصل ہوں کیونکہ میں خلافت کا اہل نہ تھا مگر میں نے اس کا پورا قصد کیا لہذا وہ مجھ کو حاصل ہو گئی شانان سلف کے واقعات بھی تم نے سنے ہونگے کہ ان میں کسی کو ماں باپ سے سلطنت نہیں پہنچی تھی۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی کوشش سے حاصل کی تھی۔ شعر۔

وَكَمْ نَزَلَ الْمَلِكُ مِنْ يَدِ الْوَارِثِ مُسْتَحَقٌّ مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی سلطنتیں وارث مستحق کے ہاتھ سے نکل گئیں مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کے۔ ہم ذوالقرنین کا مختصر قصہ تمہارا سامنے پیش کرتے ہیں اصلی نام ان کا صعب بن جبل ہے اور باپ ان کے جولاہے تھے اور ماں کا ان کی ملاذ نام تھا۔ یمن کی قوم بنی جبیر ہیں یہ کہانت یہی گزراں کرتے تھے ان کی ماں نے سنا کہ شہر قسطنطنیہ میں ایک کاخانہ ہے جس میں مختلف قسم کے کام لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں وہ ان کو لے کر اس کاخانہ میں پہنچی سکندرنے وہاں بادشاہ کی تصویر دیکھی۔ اور سب کاموں پر اس کو پسند کیا۔ پھر ان کی ماں نے اُن سے پوچھا کہ بیٹا تم اس کاخانہ میں کونسا کام پسند کرتے ہو۔ سکندر نے شاہی تاج پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں ان کی ماں نے کئی بار اُن کو دہرایا مگر وہ یہی کہے گئے۔ یونان نے ان کو نور سے دیکھا اور پھر ان کی ماں سے کہا کہ کیا تمہارا نام ہیلا نس ہے اور یہ تمہارا بیٹا صعب بن جبل ہے اس نے کہا ہاں۔ تب یونان نے ذوالقرنین سے اس مضمون کا عہد و پیمان لیا کہ میں اور میری آل اور اولاد اور سلطنت سب تمہاری امان میں ہے۔ کیونکہ تمہاری سلطنت کا سایہ شرق و

مغرب اور ہر ایک طرف مستحق کے ہاتھ سے چھینا گیا ہے مثل اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کے

غرب پر محیط ہو گا۔ پھر ذوالقرنین کی ماں ان کو زمین بابل میں لائی اور کسی انکا حال بیان نہ کرتی تھی پھر ذوالقرنین نے تین خواب ایسے دیکھے جو خاص ان کے کام کی دلیل اور ان کی سعادت کے گواہ تھے۔ پہلا خواب یہ دیکھا کہ زمین مثل روٹی کے ہے اور انہوں نے اس کو کھا لیا ہے۔ اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ سمندر کو انہوں نے پی لیا ہے اور اس کی کپڑے نکال کھالی ہے۔ اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ آسمان میں چڑھے اور سناروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا ہے اور سورج پر سوار ہو کر چاند کی پیشانی پر ٹپکی ہے۔ پھر جب ذوالقرنین کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے ان کو بڑی مبارک باد اور عظیم الشان سلطنت کے حاصل ہونے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ایک نبی اور ایک حکیم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے اسی طرح اگر تم خجالب سے دیکھو تو بہت سی اسی قسم کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس واسطے تم کو لازم ہے کہ بلند مرتبہ کے پرندے پر سوار ہو کر آلات سلطنت حاصل کرو تا کہ اس کی کیمیا تمہارے پاس موجود ہو جائے اور ایسے سچے اور صاحب علم و فضل دوست تمہارے پاس مجتمع ہوں جو تمہارا راز کسی کے سامنے فاش نہ کریں اور اس کتاب سر العالمین کے اسرار سے بخوبی واقف ہوں اور نیز کسی علم کیمیا کے واقف کو بھی اپنا دوست بناؤ جو سرخ و سفید رنگ بنا کر وہ پیر کی امداد تم کو پہنچائے اور اگر ایسے دوست مہیا نہ ہوں اور ہر طرح سے تمہارا بازو کمزور ہو اور مال بھی پاس نہ رکھتے ہو پس تم کو چاہیے کہ خوب علم و فضل حاصل کرو اور ایک گوشہ خلوت اختیار کر کے زہد و تقویٰ کے راستے پر چلو اور شاگردوں کو سبق دینا اور مریدوں کو ارشاد و تلقین کرنا شروع کر دو اور جہاں تک ہو سکے ان کی تعداد کے بڑھانے میں کوشش کرو۔ اور وقتاً فوقتاً گرامتیں بھی ان کے سامنے ظاہر کرو تا کہ سچے دل سے وہ تمہارے معتقد اور غلام بنے نہ خرید ہو جائیں اور اصلاح و تقویٰ کا راستہ ان کو تعلیم کرو اور اپنی عظمت بطریق حکمت ان کے دل میں خوب بٹھا دو۔ پھر جب وہ لوگ اس سبق کو خوب یاد کریں تب لوگوں کی بد اعتقادی اور فسق و فجور اور اپنے دشمن بادشاہ یا حکام کے ظلم و ستم برائ کی نظر و ژانی شروع رکھا اور مختصر طور سے ایسا وقتاً فوقتاً سمجھاؤ کہ وہ کل منکرات سے متنفر ہو کر ان کے قلع و قمع پر آمادہ ہو جائیں۔ اور پھر ان شاگردوں کو یہ سبق پڑھاؤ کہ وہ ہر جگہ تم کو شہرت دیں اور بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت بٹھا کر ان کو تمہاری

قلیل جماعت ہر طرح مطیع فرمان ہو جائے اور کچھ قوت پکڑے تب تم خاص لوگوں سے نرمی اور رفاقت اور نصیحت کا بڑا داکرو اور جو لوگ تمہارے اعتقاد یا مقصد کے برخلاف ہوں ان سے مباحثہ اور مجادلہ کرتے رہو اور جو سخت طبیعت اور عاصد ہوں ان سے سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے یہ حکم ہوا: **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ**۔ کافر و کفار کو قید کر دینا یعنی کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کرنا والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنا والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا واسطہ تمہارا دین ہے اور میرے واسطہ میرا دین ہے پھر جب اسلام کی ترقی ہوئی تب زبانِ شمشیر سے یہ آواز نکلا ہر ہوا: **قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ الْكَافِرُونَ أَفْضَلُ الْوَقَابِ** یعنی جب تم کافروں کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مار دو اور کمزوری کے وقت صلح کر کے جبر سے لپٹنے کا حکم ہوا ان حضرات علیہم السلام یعنی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تب تم بھی صلح کو اختیار کرو۔ پھر جب اقبالِ اسلامی کی ہوا چلی اور ترقی کا خیمہ مسلمانوں پر سایہ افکن ہوا تو حکم ہو چلا **لَا تَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَدْ آمَنُوا بِحَقِّ رَبِّهِمْ فِي الْحَيَاةِ** یعنی جی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو فد یہ لے کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ زمین میں خونِ بہادریں۔ سلطنت کے طالب کو بھی یہی تیرا اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق گفتگو کرے اور عدل و انصاف میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ لشکر کو وقت پر تنخواہ بانٹے اور ہر مشکل کام کے وقت انعام و اکرام کا امیدوار کرے اور مدد کا کسی اذیٹے شخص سے بھی خلاف نہ کرے اہلِ فضل کی تعظیم و ذکر ہم بحال رکھے۔ مظلوم کے نقصان کی مکافات کرے اور انصاف میں اپنی ذات اور دوسرے کو برابر جانے اور اپنے ملازموں حاکموں یا عاملوں کی تنخواہیں اس قدر مقرر کرے کہ وہ خرچ کے محتاج نہ رہیں ورنہ رشوت کا سلسلہ ان کے اندر جاری ہو جائیگا۔ اور تمہارا ظلم رعایا میں ظاہر ہو گا اور لوگ تم سے بد دل ہو جائیں گے۔ اور ظاہر و باطن میں تمہارے خلاف کاروائیاں کریں گے معلوم ہو کہ تمہارے اعزاز

کے برخلاف مظلوم کی ہمت اور اس کے دل کی بددعا بہت کافی ودانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بلال
طلحی کے وقت اہل زمین کی دعا اور ان کی دلی خواہش کا اثر آسمان پر سمجھا ہوتا ہے۔ اور مینہ
برسنے لگتا ہے۔ سلطان محمود دین بیکنگین نے اپنا ایک اہلی ہندوستان کے راجہ کے پاس
یہ بات دریافت کرنے بھیجا کہ باوجود اس بات کے کہ تم لوگ منکر صالح اور رسولوں کی مکتبہ
کونے والے ہو پھر تمہاری عمر میں اس قدر دما نہ کیوں ہوتی ہیں۔ اور ہم لوگ باوجودیکہ خدا
پر ایمان رکھتے والے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ہماری عمر میں چھوٹی ہوتی
ہیں اس کا کیا سبب ہے۔ راجہ نے سلطان کے اہلی سے کہا کہ میں تم کو اس بات کا جواب
دونگا جب یہ پھلدار درخت جو تمہارا سامنے ہے خود بخود گر پڑے گا۔ پھر اہلی کو ایک مکان میں فرش
کے بہت اچھی طرح سے ان کی دعوت اور مہمانی کا حکم دیا اب اہلی صاحب انگریں ہیں کہ دیکھا
چاہیے کب یہ درخت گرتا ہے جو میں جواب لے کر واپس جاؤں اور خدا کرے کہ جلدی یہ درخت
گرے پھر تمہوڑے ہی دن گزرے تھے جو ایک روز اس درخت کے گرنے کی آواز آئی اور لوگ
دوڑتے ہوئے اس درخت کے پاس گئے۔ راجہ صاحب بھی آئے اور اہلی صاحب بھی تشریف
لائے جس وقت راجہ نے اہلی کو دیکھا کہا بس اب تشریف لے جا یہ آپ کا یہی جواب ہے
کہ یہ درخت گر پڑا اپنے سلطان سے کہنا کہ جب ایک شخص کی ہمت نے پھلدار درخت کو گرایا
تو پھر مظلوموں کی ایک جماعت کی ہمت ظالموں کے قلع و قمع میں کیوں اثر کرے گی۔ اور ہنر
مظلوموں کی دعا ابر کے اوپر ہوتی ہے۔

بعض قدیم کتابوں میں فارہ ہے کہ خلافتا ہے اگر میں ظالم سے بددعا کروں تو میں خود ظالم بن
اور بعض آثار میں وارہ ہے کہ خدا قلعے فرماتا ہے اس شخص کی بددعا سے ڈرو جس کا میرے سوا کوئی
مددگار نہیں ہے۔

اور اے طالب سلطنت تم کو معلوم ہو کہ عدل کرنا اور بوقت ضرورت لوگوں کے دلوں میں
اپنی ہیبت قائم کرنے کے واسطے دشمنوں کو قتل کرنا اور سولی دینا یا زنجی کرنا یا اور قسام کی تکلیف
سے ان کو ستانا ملک اور رعایا یا امن اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ زمین
میں خدا کا سایہ ہے ہر مظلوم اپنی دادری کے واسطے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ہر پیر کو

اس کے موقع پر کرنا نہایت موزوں اور مناسب بلکہ اکثر اوقات واجب ہوتا ہے اور منسلک نقل و حرکت کرنے سے غریبوں کی جانیں بچتی ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ حِجَابٌ یَّآ اُولَیْ الْاَلْبَابِ یعنی اے اہل عقل تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے کیونکہ اپنے قتل کے سبب سے کوئی شخص دوسرے کو قتل نہ کر لے گا۔ اور یہی باعث زندگی ہے عمروں میں عاص جو بدی صحابی تھے معاویہ کو انہوں نے افعالِ فیض پر اپنے عقایدِ لامیدہ اور فوئید میں بہت زور شہور سے آمادہ کیا ہے چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے مَا مَعَاوِیَیْ فِی الْخَلْقِ کَالْکَلْبِ اَلْیَعْنِیْ اے معاویہ خلقت میں عدل سے کام نہ لو۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے مَا مَعَاوِیَیْ اِلَّا رَکْبٌ نَّابِیْطُکَ رَفِیْقَتُکَ زَانَتْ فِیْ دَلِ کھول کر جس کام کو کرنا چاہتا ہے کرے چاہے ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔

اور حصولِ سلطنت کا ایک اور طریق مال کا بیشتر خرچ کرنا ہے اور ایک طریق یہ ہے کہ ثوب شمشیر زنی کرے مگر اس کے واسطے اپنے لشکر کا دل ہاتھ میں رکھنا اور مظلوم کی داد رسی کرنی بہت ضروری ہے۔ اور جو چیزیں اوقاف کی قسم سے ہیں خواہ وہ کسی مذہب و ملت کی ہوں ان سے معترض نہ ہونا چاہیے اور یہ بات بھی تم کو لازم ہے کہ ایک وقت رعایا کی نگرانی کا اور ایک وقت لشکر کے معائنہ کا مقرر کرو۔ کیونکہ تمہاری غفلت سے رعایا کے اندر ظلم پھیل جائے گا۔ اور سب حکام و عمال حرام خور ہو جائیں گے۔ اور ہشتم خود دفتروں کو دیکھا کرو اگر ان کو فرصت نہ ہو تو مشائخ کے وقت منشیوں نے جو کچھ دن کو لکھا ہے اس کو دیکھ لیا کرو تاکہ وہ تمہارے خوف سے کچھ تحریر و تبدل نہ کر سکیں کیونکہ بہت سے مظلوم بادشاہ کی غفلت کے باعث اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کوئی حال تم سے پوشیدہ نہ رہے تب تم اپنی زندگی اس طریقہ سے گزارنا کرو جو دوسرے مقالہ میں مذکور ہے۔

دوسرا مقالہ طرزِ زندگانی کے بیان میں

اے بادشاہ تم کو لازم ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اور پھر اشرق کی نماز کے بعد اپنے گھر کے لوگوں کو یا ملازموں کو یا جس جس کام کے واسطے کہنا سنا ہو کہہ کر گھر سے پرہیزگار لگا کر سوار ہو۔ اور خراجِ معلوم کرنے کے واسطے شہر میں گشت کرو تاکہ کوئی مظلوم یا پریشان حالت شخص تم کو ملے تو تم اس کی داد رسی کرو اور دستبرد لگانے کی ضرورت یہ ہے کہ

کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر سکے۔ اور پھر اس گشت سے فارغ ہو کر اپنے دیوان عام میں بیٹھ کر مقدمات فیصل کرو۔ اور خط خطوط کے جواب لکھو اور ایلیوں سے گفتگو کرو اور دیوان عام میں اپنے سامنے لوگوں کی دو صفیں دائیں اور بائیں بٹھاؤ اور بیچ کا میدان کھلا رکھو تاکہ کوئی مظلوم یا دشمن وغیرہ تمہاری نظر سے پوشیدہ نہ رہے اور جس شخص پر تم کو شبہ ہو اُس کے حال کو خوب دریافت کرو اور ایسے شخص کو اپنی خدمت میں نہ رکھو جس کے حال سے تم واقف نہ ہو۔ بلکہ ایسے شخص سے خدمت کو جس کی نیک نیتی تم کو معلوم ہو یا کوئی مخبر شخص اس کا خاصا منہ ہو۔ یا وہ شخص تمہارا معتقد ہو۔ اور ایک گروہ اہل علم و فضل اور تجربہ کاروں اور متقی و بزرگوں اور اہل رائے کا تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ نالائق اور خائن لوگوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنی جان پر امین نہ ہوگا۔ وہ دوسرے کے حق میں کیا امانتداری کرے گا۔ پھر ظہر کے وقت سے پہلے دیوان عام سے اٹھ کر محل میں جاؤ اور لشکر کے واسطے کھانا تقسیم کرنے کا حکم کرو اور اپنے اقربا اور عزیزوں کو بلو کر ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤ اور بادشاہوں کے واسطے باورچی بھی بہت امین ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اُسی کو اس کھانے میں سے لقمہ کھانا چاہیے پھر جو لوگ کھانا لائے ہوں ان کو لقمے کھانے چاہئیں۔ پھر جو شخص دسترخوان پر کھانا چنے وہ بھی لقمہ کھائے جب سب طرح سے اٹھنا ہو جائے اس وقت بادشاہ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے اور یہ احتیاط اس واسطے ہے کہ شہر یا برہنہ ناؤ آدھا سیب کھانے سے مر گیا تھا اور ساسان نے شراب کا آدھا پیالہ پی کر جان دی۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دست میں زہر لاکر کھلایا گیا۔ اور ابو لؤلؤ نے چھری کو زہر آلود کر کے حضرت عمرؓ کو اُس کے ساتھ شہید کیا۔ اور عبدالرحمن بن ملجم نے تلوار کو زہر آلود کر کے حضرت امیر المومنین علیؓ السلام کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا۔ اور اسی سے آپ کی شہادت ہوئی اور حصار دینت جو جو بن کعب غسانی نے اچھے خاوند حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیکر شہید کیا۔ اور یہ مکر زہر خورانی کا شامیوں کی طرف سے تھا جو دانیالؑ کے انگور میں دھلے ہوئے نہ خٹے آمیز کر کے دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور ہزاروں اس قسم کی مثالیں زمانہ میں موجود ہیں لہذا بادشاہ کو لازم ہے کہ اپنے کھانے اور پینے اور پیٹنے اور سونے میں زہر کا بہت خیال اور احتیاط

یہاں تک کہ اپنی کچھونی کا رومال بھی بہت احتیاط سے رکھے اور اپنی سلطنت میں اور دنیا کے غیر ممالک میں بھی مجبوروں کو مختلف لباسوں اور طرز وروش کے ساتھ روانہ کرے تاکہ ہر قسم کی خیریں ہر ملک سے ان کو پہونچتی رہیں مثلاً کوئی مجبوری بنا ہو اسے کوئی فقیر ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سوداگر ہے۔

ماموں رشید عباسی کے پاس بہت سے مجرمتے۔ جو تمام ممالک دنیا سے اُس کو خبریں پہونچا یا کرتے تھے اور کل بادشاہ ہونے کا یہی طریقہ ہے۔

تیسرا مقالہ : بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے نصف شب میں قضا سے مہمات اور پوشیدہ واقعات سننے کے واسطے بیدار رہے اور قدرے دن کو دو پہر کے وقت سو رہے کیونکہ اس سے رات کے جاگنے پر بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اخراجات میں سو رہنے سے پہلی رات میں جاگنے کی تھکان جاتی رہتی ہے۔ اور عام سے جلد فارغ ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اور موافق مزاج کے کسی شربت کا استعمال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بادشاہ کو یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اپنے متعلق خطوط کے جواب یا فرمانات جو فتنی سے لکھوائے ایک نظر خود بھی انکالا حوالہ کر لیا کرے۔ کیونکہ کاتب کی بعض غلطیوں سے سخت فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی قسم کی غلطی سے تنہا یہ واقعہ بہت مشہور اور کتب سیر میں موجود ہے۔

بادشاہ کو لازم ہے کہ کسی لونڈی یا حرم کو اپنی بیوی پر فضیلت نہ دے کیونکہ اس سے حد کی آگ بھڑکتی ہے۔ اور نتیجہ بد ظاہر ہوتا ہے۔ اور نیز قیام امن میں کسی اپنے یا بیگانے کا پاس دلچسپی نہ کرے۔ بلکہ اپنی ذات کو بالکل تنہا سمجھے کہ کوئی اس کا نہیں ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ فَمَا أَكْفَأُ قَاطِعَةً بَيْنَ الْأَكَامِ وَأَوَّلَاؤُا ذَوِي الرَّحِمِ اور جو اس کے باپ کے دوست آشنا ہیں ان کے واسطے تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئے اگر وہ غریب و فقیر ہوں اور اپنے اپنے ان دوستوں سے بھی جو سلطنت حاصل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ تعظیم اور محبت کا بڑا دار رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک یہودیہ حاضر ہوتی تھی جب وہ آتی آپ اس کے واسطے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت

عائشہ صدیقہؓ نے ایک روز عرض کیا کہ اے آپ ایک یہودی عورت کے واسطے کیوں کھڑے ہوتے ہیں فرمایا یہ عورت خدا کی عورت کے وقت سے ہمارے پاس آتی ہے یعنی ظہور اسلام سے پہلے سے یہ بات حضور کے لطافت اخلاق سے ہے بادشاہ کو بھی اپنے اخلاق ایسے ہی رکھنے چاہئیں

لَا تَلْقَ فِي رِجْلِكَ شَرْبَتَ مَرٍ لَا كَهَا اُجِبْتُ فَيَقَالَ اِنَّكَ عِنَادٌ

پڑو تھا مقالہ (ترتیب خلافت کے بیان میں)

خلافتِ نص کے ساتھ ثابت ہے اور دلیل اس کی یہ آیت ہے۔ قُلِ الْمُسْلِمُونَ

اَلَا عَذَابٌ مُّسْتَعْتَبٌ اِلٰی قَوْمٍ اَوْ لِیَ بَآئِنٍ شَیْءٍ یُنْفَخُ عَنْهُمْ اَوْ یُزِيلُ عَنْهُمْ قُلْ اَنْ تَطْعَمُوْا
یُؤْتِكُمْ اللّٰهُ اَجْرًا حَسْبًا وَاِنْ سَاوَلْتُمْ اَکْمًا تَوْکَلِیْمْ مِنْ قَبْلِ یَعْنٰی نَکْمَ عَذَابًا اَلِیْمًا
عرب کے ان لوگوں سے جو کچھ رہنے والے ہیں کہہ دو کہ عنقریب تم ایک خوف ناک قوم کے
مقابلہ کی طرف بلائے جاؤ گے جن سے تم مڑو یا دوہرا صلح کر لیں۔ پس اگر تم نے اس حکم کے بجا لانے
میں اطاعت کی تو خدا تم کو اچھا ثواب دے گا۔ اور اگر تم نے اسی طرح پیٹھ پھیری جیسے کہ
پہلے پیر رکھے ہو تب وہ تم کو سخت عذاب کرے گا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیقؓ نے اطاعت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اُن کی اطاعت قبول کی اور بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي** اور جب کسی نے اپنی ایک بیوی سے پوشیدہ بات کہی۔

حدیث میں ہرگز حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اے جلیل القدر تمہارا باپ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اور ایک عورت نے آپؐ سے عرض کیا کہ جب ہم آپؐ کو نہ پاویں تو کس کے پاس جاویں آپؐ نے ابوبکر صدیقؓ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور نیز ابو بکرؓ نے حضورؐ کی حیات میں مسلمانوں کی امامت کی۔ اور امامت دین کا ستون ہے یہ تو ان لوگوں کا بیان ہے جو نفی سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر حضرت علیؓ پہلے خلیفہ ہوتے تو ان تینوں خواتین کو خلیفہ نہ ہوتی۔ اور نہ ان کو فتوحات اور مناقب نصیب ہوتے اور حضرت علیؓ کے چوتھے خلیفہ ہونے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسا کہ حضورؐ نے جس کو نہیں مانتا تو نے پانی پیسا ہے اس میں اینٹ نہ ڈال نہ چھر۔۔۔ کہہ جائے گا۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے سے آپ کی شان میں فرق نہیں کیا ان کے بعد نبی ایسے نے حکمت سے حکومت لے لی۔ ان سے بزور بازو عبا سیوں نے چھین لی۔

پس اسے سلطنت کے طالب اپنا سامان درست کر اور اپنی حالت کو درست بنا اور خوب مال خرچ کر اور صبر کے ساتھ کام لے اور لوگوں کو اپنی طرف منجذب کر اور جہاں تک ہو سکے صلاحیت سے کام لے۔

پانچواں مقالہ (امور سلطنت کی ترتیب و تدبیر میں)

جب تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اور مال و خزانہ کثرت کے ساتھ تمہارے تصرف میں آئے تب تم لوگوں سے اپنی اطاعت پر بیعت اور عہد واثق لو۔ اور خوش بیان لوگوں کو مقرر کرو کہ لوگوں کے سامنے تمہارا ہوا، اطاعت کے وعظ کہیں اور ان کے دل کو تمہاری طرف راغب بناؤ۔

شعراء اذہمت دیا حاک فاعنت لها فان حعلی خاف فتر سکون

ولا تغفل عن الاخوان يوما فمات ربي الشكون فمتى تكون

اور بہت جلد اپنی سلطنت میں رہتے اور پی تیار کرو تاکہ ضرورت کے وقت تم کو اپن سے گزرنا آسان ہو اور اگر تم کسی زوردار شخص کو دیکھو تو طرح طرح کے معاملوں کے ساتھ اس کا علاج کرو اور سب سے آخر وہ داغ دینا ہے۔ اور تم کو یہ بھی ضروری ہے کہ لشکر کی تعداد اور رعایا کی مردم شمار شی خوب معلوم رکھو اور آمد اور خرچ کا حساب سب تم کو معلوم رہنا چاہیے اور سال میں تین بار لشکر سے قوا عد کی مشق کرایا کرو اور چار سو سپاہی بڑے جاناڑا اور خیر خواہ اپنی اردل میں رکھو۔ اور اگر جنگ کا ارادہ ہو تو اپنے لشکر کو خوب شکم سپر ہو کر کھانے کو دو اور جب میدان جنگ میں دشمن کے مقابل جاؤ تو اپنے لشکر کی صفیں ایسی ترتیب سے باندھو کہ ایک صف کے پیچھے دوسری ہو اور اپنے خاص خاص سپاہیوں کو حکم کرو کہ تمہارے لشکر کی جو صف شکست کھا کر بھاگے اس کو تلواروں سے قتل کریں اور تم خود کسی بلند جگہ کھڑے ہو کہ جنگ کا معاشرہ کرو اور تم خاص اپنے واسطے نہایت عمدہ گھوڑے اور بہادر سپاہی تیار کرو۔ اور یہ یاد

لے جب تیرے اقبال کی ہوا چلے تو اس کو غنیمت سمجھ کیونکہ ہر ایک چلنے والے کی آخر کو سکون ہوتا ہے اور کسی.....

رکھو کہ جو شخص ابتدا میں تمہارے ساتھ دھوکا کرے گا وہ آخر میں بھی دھوکا کرے گا اور تمہارا لنگل
یعنے بوق تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اگر مناسب سمجھو تو ایک بوق لشکر میں بھی رکھو اور
ایک لشکر بہادر سپاہیوں کا کسی پریشیدہ جگہ کہیں گاہ میں چھپا دو تاکہ جس وقت تمہارے
لشکر میں کمزوری پیدا ہو تو دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر اس موقع پر لاؤ جہاں تمہارا لشکر پریشیدہ ہو
اور اپنے لشکر کی ایک خاص علامت مقرر کر دو تاکہ آپس میں ہر ایک دوسرے کو پہچان لے اور کسی قلعہ
کے محاصرہ کرنے سے بد دل نہ ہو۔ اور یہ نہ خیال کرو کہ لشکر کو تکلیف ہوگی بلکہ بغیر فتح کئے نہ چھوڑو
اور اپنی مفتوں کو لکا قصاص لینے میں کمی نہ کرو۔ جیسا کہ ذوالقرنین نے دارا کے جنگ میں کیا تھا۔
کر ان کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ بد دل ہو کر ہمت مار بیٹھے۔ پھر ان کو خوب قتل کیا۔ اور تم مال کی
خرچ کرتے میں ہرگز کمی نہ کرو اور آمدنی کے دفتروں کو دیکھ کر جس میں مناسب سمجھو کمی یا زیادتی
کر دو اور تم کو جنگ کے نیوالوں کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے جو سپاہی بہادری ظاہر کرے۔ اور
بہت سے دشمنوں کو معرض قتل میں لائے۔ اس کو اس قدر انعام دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو
جائے۔ اور جو لمر و بزدل ہو اس کو سزا دینی چاہیے اور انے خزانوں کی حالت سے بھی تم کو واقف
ہونا چاہیے کہ کس قدر رقم خزانے میں بڑھی اور کس قدر کم ہوئی۔ اور اگر تم کو شادی کی ضرورت
ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو مال و جمال اور دین و نسب سب بائیس رکھتی ہو۔ اور شارع
علیہ السلام نے امر زود بیچ میں دین کی بہت تاکید فرمائی ہے۔

جس بادشاہ کے خیر نہیں ہیں وہ مثل جسم بلا روح کے ہے اس بات کو یاد رکھو اور قلعہ بندی
کے جس قدر سامان کی ضرورت ہو اس کے ہتیا کرنے میں بہت چستی سے کوشش کرو
کیونکہ تم کو کچھ خیر نہیں کہ تمہاری اس کامیابی کے بعد کیا صورت ظاہر ہو اور وہ یا خصوصاً لشکر
میں ایسا انتظام کرو کہ سپاہ میں باہم جنگ لڑائی نہ ہونے پائے۔ جو مولوی فتنے اور فسادوں
اور مسلمانوں میں نفرتہ اندازوں کے غلط کہتے ہیں ان کے مصلحتوں میں خمار دار لگا جس پر میرا
وقت کہ ایک حرف نہ بول سکیں اور اپنے حکاموں سے کہہ دو کہ وہ تمہارے ملک میں جو غلہ
ہے اس کا انتظام کریں اور کسی سوداگر کو اس کی بھرتی سے نہ روکیں کیونکہ جو چیز تمہاری رعایا
کے پاس ہے وہ بوقت ضرورت تمہارے ہی واسطے ہے اور ان لوگوں کی حالت پر غور کرو

جنہوں نے زراعت چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے مفلسی اور سامان زراعت نہ ہونے کے سبب سے چھوڑ دی ہے تب تم کو ان کی امداد کرنی چاہیئے اور اگر ان پر کسی نے ظلم کیا ہے تب ان کی تب ان کی وادری کرو جیسا کہ ہندوستان

کے ایک راجہ کا قول ہے کہ میں گاؤں میں زیادہ مرغیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان سے آبادی کی علامت معلوم ہوتی ہے اور نہ بادہ کثرت کے ساتھ عورت پر پیغام دینے والوں کو دیکھ کر میں غمگین ہوتا ہوں کیونکہ اس سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ذوالقرنین اپنی تمام رعایا کی مردم شماری کرتے تھے اور جب کوئی عورت دودھ کی چنڈ یا ان کے پاس سے گزرتی وہ اس کو دیکھتی اگر اس میں چکنائی پاتے تو خوش ہوتے اور اگر نہ پاتے تو غمگین ہوتے اور کہتے تھے میں کاشتکار کی مثال نہیں پاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی بنیاد کاشتکاری پر ہے اگر کاشتکار نہ رہیں گے تو سلطنت کے خزانے میں کیا عمل ہوگا۔ اور لشکر اور اہل کاروں کی تنخواہ کہاں سے تقسیم ہوگی۔ بغرض کہ ساری سلطنت کاشتکاری پر منحصر ہے۔ اور جب متغیر طعام کو تبدیل کر سکتا ہو تو ضرور کر دے۔

ناموں عباسی ہتھیاروں اور دیگر آلات حرب اور خیمہ اور خرگاہ وغیرہ کو محفوظ عرصہ کے بعد تبدیل کر دیتا تھا اور اپنے داروغہ اصطلیل سے کہتا تھا کہ کل اصطلیل کی چیزوں کو اسی طرح تبدیل کیا کرو جیسے کہ باسی گھاس تبدیل کرتے ہو۔

چھٹا مقالہ (ترتیب حکام کے بیان میں)

حاکم ایسے شخص کو بنانا چاہیئے جو رعایا کے ساتھ شفیق مہربان منظم باہدیت و باوقار ہو اور اس قدر کام اس کے سپرد نہ کئے جائیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوں اور تنخواہ اس کی معقول منقول کرنی چاہیئے ایسے اپنے لشکر کو بھی پیٹ بھر کر کھانا دے اور اگر کسی وقت قلعہ بند ہونے کا موقع ہو تو اپنے لشکر کو نہایت ترتیب کے ساتھ قلعہ کی حفاظت پر مقرر کرے اور قلعہ کی فہیل کو پہلے ہی سے درست کرے اور پہرہ داروں کو بدلتا رہے تاکہ تھک نہ جائیں اور پانی اور غلہ کی خوب حفاظت کرے اور جس راہ سے یہ چیزیں قلعہ کے اندر آتی ہوں اس راہ کو بھی چوکی پہرہ سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور خود بنفس نفیس تمام

قلعہ اور مزدج و فتنائل پر بادشاہ کو گشت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت اپنے لشکر سے لمبی پر خطر اور پر ہند رہنا چاہیے تاکہ کوئی نمر نہ آئے اور دشمنوں کے حالات بخوبی معلوم کرے اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی بغیر نہ جانے کیونکہ مکھی اونٹ کو مار ڈالتی ہے اور بہت سے چھوٹے ہیں مین کے کاٹے سے انسان مر جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کانول ہے،

وَلَا تَخْفِزَنَّ صَغِيرًا قَرِيبًا ثَمُوتًا لَا تَأْمَنُ مِنْ سُقُومِ الْقَعَارِ
یعنی کسی چھوٹی سی بات کو بغیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اکثر مرتبہ واقعی رسائیپ (بچھوؤں کے زیر سے مر جاتے ہیں۔ اور دشمنوں کے مکر سے بھی بروقت ہشیار رہنا چاہیے۔ اور حاکم بادشاہ کو شراب نہ پینی چاہیے۔ کیونکہ شراب میں بہت سی آفتیں ہیں اور خصوصاً صاحب ملک سے بہت لوگ حسد کرتے ہیں۔

نجاشی جش کے بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے نبی کا کھانے میں کیا طریقہ ہے جعفر نے فرمایا وہ زمین پر کھانا کھاتے ہیں نجاشی نے کہا یہ بات ان کی تواضع کے سبب سے ہے جس سے ان کے اصحاب کے دل ان کی طرف مائل اور منجذب ہوتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا اگر تمہارے نبی بادشاہ ہوتے تو خوان پر اپنے بھائیوں اور خاص خاص لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تنخواہ میں اگر کسی کو جاگیر دی ہو تو خیر اور اگر مہوار از نقد مقرر ہو تو ہر مہینہ میں دینی چاہیے اور بادشاہ کو السلام علیکم کہنے میں کچھ حرج نہیں ہے اور جو سفیر غیر ممالک سے اس کے پاس آویں تو ان کی خاطر و مدارات میں کمی نہ کرے۔ کیونکہ اس کے سب سے بہت بڑی بڑی بڑی ہوتی ہے اور شعراء اور عوام الناس بھجوا کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہفتہ کے دنوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض دن لشکر کی نگہداشت کے واسطے اور بعض دن فیصلوں کے واسطے اور بعض دن سیروں کی ملاقات کے واسطے اور بعض دن عبادت اور ذکر کے واسطے اور فرماتے تھے اے ارکان سلطنت اہل علم و اصلاح کی صحبت اختیار کرو کیونکہ جب تم گمراہ ہو گے تو وہ تم کو ہدایت کر دیں گے۔ اور جس بات سے تم تباہی ہو گے وہ تم کو بتلا دیں گے اور جب تم غضب میں ہو گے تو وہ تم

کو مہربان کر لیں گے اور جب تم محروم ہو گے تو وہ تم کو نفع دیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔
 وَلَا تَصْحَبِ أَخَا الْجَاهِلِ وَلَا يَأْكُلَ كَلْمُ مَنْ يَجَاهِلُ أَرْوَاحُ حَبِئْنَا حِينَ أَخَاكَ
 یعنی جاہل کی صحبت میں نہ رہو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کیونکہ بہت سے جاہلوں
 نے حکیموں سے بھائی چارہ کر کے ان کو دھکا دیدیا ہے۔

بادشاہ کو چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنشین نہ بنائے۔ اور ہنسی مذاق بالکل چھوڑ
 دے۔ بیعت اور وقار کی عادت ڈالنے اور وزیر بھی نہایت قابل اور عالم تجربہ کار ہر شخص کے
 مرتبہ اور عزت سے واقف ہونا چاہیے۔ جو ہر شخص کے ساتھ اس کی عزت اور قابلیت کے
 موافق سلوک کرے۔ اور جاہل شخص کی خوش لباسی کچھ عزت نہیں رکھتی نقل ہے کہ بہلول
 دانا ایک روز مارون رشید کے دربار میں آئے اور جہاں لوگ جوتیاں آتار تے تھے وہاں
 بیٹھ گئے مارون رشید نے ان سے کہا کہ یہاں صدر مجلس میں تشریف رکھیے بہلول نے کہا
 جو مجلس کرنا ہونے والی ہے اس کا صدر کہاں ہے اور پھر یہ شعر پڑھے۔

كُنْ رَجُلًا قَارِضًا بِصَفِّ الرَّعَالِ وَلَا تَطْلُبِ الصَّدْرَ يَغْتَدِرُ الْكَمَالَ
 فَإِنْ تَصَدَّقَتْ بِلَاةٍ أَلَيْسَ بِشَيْءٍ جَلَّتْ ذَاكَ الصَّدْرُ صَفِّ الرَّعَالِ
 یعنی تجھ کو چاہیے کہ ایک معمولی شخص بنے اور جوتیوں کی صف میں بیٹھنے کے ساتھ زانی
 ہو جائے اور بغیر کمال حاصل کئے صدر جگہ نہ تلاش کرے پھر اگر بغیر کمال کے صدر جگہ میں تو بیٹھا تو

۱) صدر جگہ کو تو نے جوتیوں کی صف بناو یا دشاہی کے لوازمات میں سے یہ بھی ایک بات
 ہے کہ بادشاہ ایک خاص کھانا اپنے واسطے پسند کرے جیسا کہ ماموں عباسی نے اپنے واسطے
 ایک کھانا تجویز کیا تھا جس کا نام مامونہ تھا۔ ایسے مہلب عراق کے کھانے کا نام مہلبیہ تھا اور
 نبی امیہ ہر لیسہ اور زلابیہ کبھرت کھاتے تھے اور گوشت کو دہواتے نہ تھے بلکہ صرف کھانہ اناہ
 کر پکوا لیتے تھے۔ ابو طالب مکی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اپنے
 فرمایا میں نے جبرائیل سے توت جماعی کے ضعف کی شکایت کی انہوں نے ہر لیسہ کھاتے کو
 کہا جس کے سبب سے میں اپنی پشت میں توت پاتا ہوں اور حضرت سکندر ذوالقنبر
 جو زبائے مرغ کا شورہ پسند کرتے تھے۔ کیونکہ یہ شلہ صغیراتی کو تسکین دیتا ہے ایک

دفعہ پر سبب غلبہ صغائر کے ذوالقرنین کی پیشانی میں درد ہوا تب انہوں نے سرکہ سکنجبین
پنی چھ رکھا اس سے میری پیشانی کو تسکین ہو گئی۔

بادشاہ کے واسطے درمیانے درجہ کے اٹے کی روٹی پکینی چاہیے کیونکہ میڈل کی روٹی دیر
ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور موٹے اٹے کی روٹی ضعیف
معدہ اور بلفی مزاج کو مفید ہے۔

ساتواں مقالہ (حاشیہ دولت کی ترتیب میں)

فرش کے واسطے ضروری ہے کہ پاکیزہ اور صاف طبیعت ہر چیز کو مستحضر رکھنے والا اور
قوی شخص ہو اور کھانے اور میوہ جات اور تزکیا یوں کی ترتیب اور دسترخوان پر لگانے
سے خوب واقف ہو اور یہی باتیں باورچی اور آب دار کے واسطے ضروری ہیں اور آب دار
خانہ میں سرد پانی اور ہر قسم کے شربت وغیرہ موجود رکھتے چاہئیں۔ اور سکنجبین کا نہار منہ پینا
بہت نافع ہے کھانا اس سے ہضم ہوتا اور معدہ کو قوت ہوتی ہے۔ مگر معدہ میں نفخ پیدا کرتی ہو
بادشاہوں کو کھانے پینے میں اہل تصوف کے آداب اختیار کرنے چاہئیں حضرت ابراہیم
بن ادہم نے بادشاہوں کے بکرا نہ طریقہ کو چھوڑ کر اہل تصوف کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اور
کھٹی پیڑ کے ساتھ کھانا شروع کرتے تھے کھانے کے وقت جو خدمت گار اور کباب دار ہوں
وہ نہایت چست اور چالاک اور جوان ہونے چاہئیں۔ اور لشکر کے سپاہی بھی ایسے ہی
ہونے ضروری ہیں اور بوڑھے لوگ بھی ہیبت اور وقار اور مشورہ کے واسطے ساتھ ہونے
ضروری ہیں اور لشکر کو دشمن کے مقابلہ پر اونچی جگہ اتارنا چاہیے۔ اور قلعہ کا محاصرہ کرنے
کے واسطے جاڑے کا موسم بہتر ہے اور سامان سفر تیار کرنے اور جنگ پر جانے کے واسطے گرمی
کا موسم ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو سفر میں اس وقت جانا چاہیے جب شمس برج سرطان میں ہو۔ اور جب شمس
برج قوس میں ہو اس وقت سفر کو نہ جائے کیونکہ سال کی چار فصلیں ہیں نصف غریزاں
سے نصف ابلول تک گرمی ہے اور نصف کانول اول تک حریف ہے پھر نصف انار
تک جاڑا ہے۔ اور نصف نربراں تک ربیع ہے حدیث میں وارد ہے کہ جب مہینے

آدھے ہوتے ہیں زمانہ کا حال بدلتا ہے پھر اگر سوار ہو تو عصر کی نماز کے بعد سوار ہو
ورنہ مفادات طے کرنے یا کتابوں کے مطالعہ کرنے یا غیروں اور فصولوں کے
سننے میں وقت صرف کرے اور یہ سب باتیں بادشاہ کو خلوت میں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ
پہلے زمانہ کے بادشاہ جب سلام لینے کے لئے بیٹھتے تھے تو خلوت میں بیٹھتے تھے اور چوہدرہ
ایک ایک شخص کو سلام کے واسطے لاتا تھا تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کو کسی طرح
کا صدمہ نہ پہنچائیں۔

اور مجنوں سے ہر قسم کی اونٹے اونٹے باتیں دریافت کرنی چاہئیں۔ اور کتب طب اور
خصوصاً شاہنامہ، اور سکندر نامہ اور مجموعہ واقعات وغیرہ کا ضرور مطالعہ جاری رکھے اور بادشاہ
کے واقعات جیسا کہ شہر یار ولی اور رستم زاد میں ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانہ
میں نبی تھے۔ پھر جو فیض ان میں واقع ہوئے اور ایک نے دوسرے کو ہلاک کیا ان سب باتوں
کو یاد رکھے تاکہ وقت پر کام آئیں۔

بادشاہ کے مصاحبوں کو چاہیے کہ اس کی حفاظت میں بہت کوشش کریں خصوصاً عام
میں کیونکہ اکثر بادشاہ عام میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ کے ہر ایک راز کو نہایت
پوشیدہ رکھیں اور اگر بادشاہ مرجائے تو اس کی موت کو بھی اس وقت تک پوشیدہ رکھیں
کہ کوئی دوسرا قائم مقام ہو جائے پھر اس کی بیعت کے استحکام کے بعد اس کی موت کی خبر
اے بادشاہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایسے کام کرو جن سے ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کے ساتھ
جاری رہے۔ اور ابن ابی الدنیا کی کتابوں اور تاریخ طبری کا ملاحظہ کرنا ضرور ہے اور حنفی یا شافعی
جو مذہب رکھتا ہو اس کی کتابیں بھی ضرور دیکھنی چاہئیں۔ اور کوئی فعل بدعت اختیار نہ
کرے کیونکہ نبی و پیغمبر کی سلطنت خواہش پرستی ہی کے سبب سے برباد ہو گئی۔ اور
تم کو اپنے اور خدا کے درمیان میں صلاح اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

حکایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ گھوڑے پر سوار کسی ضرورت کے واسطے جا رہا تھا۔
ملک الموت نے گھوڑے سے ہی پر اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی خواہش کو پورا نہ
کر سکا اور ایک نیک بادشاہ کے پاس ملک الموت نے آن کر کہا میں کہہ رہا ہوں ملک الموت

ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ مر حاتم خوب اُسے اور بہت اچھے اُسے تمہارا مجھے بہت انتظام تھا
 ایسا تم جس کام کو اُسے ہو اُس کو شروع کرو ملک الموت نے کہا میں یوں تمہاری روح قبض
 نہ کروں گا بلکہ جس حالت کو تم اختیار کرو اس میں تم کو قبض کروں بادشاہ نے اسی وقت وضو کر کے
 سجدہ میں سر رکھا اور سجدہ ہی میں ملک الموت نے روح قبض کی۔ اور ایک لطیف حکایت
 یہ ہے کہ جب محمود بن یحییٰ ملک عراق کا ملک ہوا تو اُس نے اپنے غلام کو ایک ہزار اشرفیاں
 دیکر کہا کہ تو اسنہبان میں جا اور دباں شاہی شہر کے قریب ایک مکان ہے اور اس میں
 ایک بڑے بڑے بڑھیا رہتے ہیں اُن کے پاس جاکر امام کر کے یہ اشرفیاں اُن کو دینا اور کہنا کہ
 تمہارے بیٹے نے پوچھا ہے کہ اس کے فراق میں تمہارا کیا حال ہے۔ جب یہ غلام دباں
 پہنچا اور ان سے حال بیان کیا انہوں نے کہا یہ اشرفیاں تو واپس لے جا جس نے کہا تم
 دونوں محتاج ہو بہتر ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گی انہوں نے کہا ہمارے دانی تو نکری
 باقی ہے پھر یہ شعر پڑھا۔
 لَا تَقْبِرُونِي وَتَذَرُونِي خَلْفِي فَإِنَّمَا الدُّرُودُ اِنْجِلْ اَلصَّكَّافُ
 جھکو براہ کہہ بلکہ میرے اخلاق کو برا کہہ پس بے شک موتی سیدپ کے اندر داخل
 ہوتا ہے۔ اور شافعی رحمۃ اللہ کے بھی دو شعر اسی مضمون میں ہیں۔

عَلَى رِثَايَا كَوْنِيَا جَمِيعُهَا بَقْلَسْ لَكَ اَنْفَعَسْ مِنْهُنَّ اَكْثَرُ
 وَهِيَ نَفْسُ كَوْنِيَا سَبِيحُهَا نَفُوسُ الْوَسْطَى كَانَتْ اَكْبَرُ وَالْبَدْرُ
 یعنی میرے جسم پر ایسے کپڑے ہیں کہ وہ سب ایک پیسہ کو فروخت کئے جائیں تو ایک
 پیسہ بھی اُن سے بہت زیادہ ہے اور اُن کے اور ایک ایسا نفس ہے کہ اگر مخلوق میں سے
 بہت سے نفوس کے ساتھ اُس کا مقابلہ کیا جائے تو اُن سے بزرگ اور بڑا ہے۔

اور بادشاہوں کے واسطے ایک گانا سنانے والے شخص کی بھی ضرورت ہے جو علم و سبقت
 سے خوب واقف ہو اور شاعر اور خوش آواز بھی ہو اور کتب موسیقی کا مطالعہ کرتا ہو
 خصوصاً شیخ الرئیس ابو علی بن سینا کی کتابیں ضرور دیکھتا ہو اور ہم نے اس کی تفصیل اپنی
 کتاب سبیل الدیۃ السبیل میں بیان کی ہے اور ایک نکتہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں نکتہ کہا
 گیا ہے کہ گردش افلاک سے ایسے لغزبائے خوش ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر اُن کو کوئی غافل

سنے تو یہ ہوش ہو جائے اور اسی گردش افلاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعروں کے ترجمیعات مثل مریح اور سدس اور شمس کے جو ذوقا با بے بطریق تلمیحین کے اخذ کی ہیں اور اسی گردش سے زردشت بنی مجوس نے زمزمہ مرتب کیا ہے اور نصاریٰ نے بھی اس میں سے کچھ لیا ہے چنانچہ الحان روم ہیں اور تخیس عراق ہیں اور زقالتی عجم ہیں اور طبل زنی حبشہ ہیں اور بلوق یہودیوں میں ہے۔

اور یہ کل ستر داستانیں ہیں مثل داستان رجب کے اس کے درن میں کہتے ہیں اَلْكَتَبُ فَانْتَ الْمُظْفَرُ اَرْكَبْتَ فَانْتَ اَكْبَرُ اور باقی لڑائی کے وقت اور منزل پر اترنے کے وقت وغیرہ کی داستانیں ہیں۔ سقراط کا قول ہے کہ آواز کے نعموں کا مشتبہک ہو تا مبادا کی صورتوں سے ہے اور اصل اس کی گردش افلاک سے ہے اور اُس کی تاثیر ایسی ہے جیسے نظر بردار و جادو کی ہم اس کے موقع بیان کریں گے۔

بادشاہیوں کی خدمت میں حکما کے اس قول کے مطابق رہنا چاہیے کہ جب تو بادشاہ کی خدمت میں ہے تو ہر وقت خوف کا لباس پہننے رہ اور جب تو ان کے پاس جاتے تو اندھا ہو کر جالینی ان کے کسی سید پر نظر نہ کر اور جب ان کے پاس سے آئے تو گنگا ہو کر آجینی ان کی بات کسی سے نہ کہہ۔

اسٹھواں مقالہ (چوبداروں اور وزیروں اور منشیوں کی ترتیب میں)

چوبدار پس پشت کھڑے ہوں اور وزیر داہیں ہاتھ کی طرف بیٹھے اور منشی بادشاہ کے تخت کے پاس زبردست بیٹھے اور تخت کے قریب کوئی شخص نہ بیٹھا اور دربار سببت و وقار سے پر ہو۔

بادشاہ کو جو کام ہو وہ چوبدار سے کرائے اور خطوط کے چوب منشی سے لکھوائے اور جو بات دریافت کرنی ہو وزیر سے دریافت کرے اور معاملات ملکی میں خود بادشاہ غور کرے اور ملازموں کی ترتیب و تادیب میں بادشاہ کے بعد وزیر خیال رکھے۔

بعض لوگوں کا قول ہے کہ بادشاہ جمعہ کی نماز میں جائے تو ایک علیحدہ مسجد کے قریب میں نماز پڑھے جس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو اور مغیر لوگ بادشاہ کے ساتھ

جس حجرہ میں موجود ہوں اور بادشاہ سب لوگوں کے بعد اپنے خاص دروانہ سے مسجد میں داخل ہو۔

ہفتہ میں دو روز بادشاہ کو قرآن خوانی اور لوگوں سے ملاقات کرنے اور اہل علم صحبت رکھنے کے واسطے ہونے چاہئیں۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ قرآن شریف پڑھے۔ پھر قاری لوگ آکر کویت نبوت قرآن سنائیں پھر واعظ و عظم کہیں۔ پھر شعر سنائیں۔ پھر قتل بواللہ احمد اور معوذتین اور فاتحہ اور اکرم مفلحون تک پڑھ کر امام ختم کرے اور بادشاہ اور مسلمانوں کے حق میں دعوئے خیر کرے اور ہفتہ میں ایک روز بادشاہ عبادت اور فکر اور حساب کتاب دیکھنے میں صرف کرے۔

نواں مقالہ

(نان پز اور باورچی اور قصاب کی ترتیب کی بیان نہیں)

قصاب اور نان پز اور باورچی غیر مذہب نہ ہونا چاہیے کیونکہ غیر مذہب ہاکی ناپاکی کچے پرواہ نہیں کرتا ہے اور طعام پزی کا کل سامان باورچی خانہ میں موجود رہنا چاہیے اور گوشت کو زیادہ دھونا اور ہاتھوں میں لٹکا اچھا نہیں ہے باورچی نہایت تجربہ کار اور ہوشیار اپنے فن سے خوب واقف ہونا چاہئے اور کشاجم کی کتابیں حواس فن میں ہیں اس کے مطالعہ میں رہیں اور شریعت اور مرے اور روغن اور مٹھائیاں اور خوشبوئیات اور عجیب و غریب رنگ بادشاہوں کے واسطے ہر وقت موجود رہنے چاہیں

جو مرغ یا پرندے گھروں میں بند رہتے ہیں ان کا گوشت کھانا مفید نہیں ہے بلکہ عمدہ اور مفید گوشت آزاد جانوروں کا ہے جن میں ترش پانی ڈال کر پکایا گیا ہو اور روٹی اس کے شوربے میں جھلک کر کھائی جائے۔ اور مٹھائی عمدہ وہ ہے جس میں آٹا زیادہ اور مٹھاس بقدر ضرورت ہو۔ مفصل حال ان سب چیزوں کا اس فن کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے مختصر طور پر اس کا بیان ہم نے اپنی کتاب سلسبیل میں کیا ہے۔

اور اگر علما درجہ کی باتیں معلوم کرنی ہوں تب کتاب شفاء شیخ اور نجات کو دیکھنا چاہئے۔ اور اگر کتب اصولی دینیہ دیکھتی منظور ہوں تو شافعی مذہب میں امام الحرمین

کی کتاب اور ارشاد اور بیماری کتابوں میں سے الاقضاء فی علم الاعتقاد اور کتاب قواعد العقائد جو احیاء علوم الدین کا پہلا حصہ ہے اور رسالہ قدسیہ وغیرہ کو دیکھو اور کتب طب کو بھی ضرور ملاحظہ کرو اور علوم شرعیہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مولوی اور مفتی کی غلطی معلوم کر سکو اور علم حساب سے بھی واقف ہونا چاہیے اور تحصیل دار بھی ایسے ہی لوگوں کو بنا جو حساب میں پورے مہارت رکھتے ہیں اور حجب مقابلہ اور مساحت سے خوب واقف ہیں امتحان میں پورے ساترتے ہیں جیسے کہ منشیوں سے رسائل اور جواب لکھو اگر امتحان لیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو کتب قوانین سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اس کام کے واسطے صاحب من عباد بن اسحاق صابی کا رسالہ بہت مفید ہے اور منشی کو نہایت فاضل اور جلد لکھنے والا اور کتب و قاتر سے واقف ہونا چاہیے۔

بادشاہ کو چاہئے کہ اپنے کل حکام اور عمال سے ان کے کاموں کا حساب اور ہر شہر کے وکیلوں سے عدل یا ظلم کا حال دریافت کرے کہ وہاں کے حاکم نے کیا انتظام کر رکھا ہے اور بادشاہ کو بد مزاج یا کھلاڑی یا بد زبان نہ ہونا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرط خج کھیلنا بادشاہ کو جائز ہے مگر نزدیک ہے جو سر نہ کھیلے کیونکہ یہ قمار بازی سے مشابہت رکھتی ہے جب اردو شیر نے نہ کو ایجا کیا ہے تو کسی نے اُس سے کہا کہ اس کی منڈیہ ہے کہ ہاتھ کٹے جائیں اردو شیر نے کہا کہ میں اس کی طرف سے ہاتھ کاٹ لوں گا لیکن اس کے ساتھ نہ کھیلو نگا ایسے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے مٹی کھانے کی شکایت کی کسی نے کہا اپنی ہمت اور اپنا من مٹی پر ڈال دے پس حجاج نے پھر کبھی مٹی نہ کھائی۔

اے بادشاہ معلوم ہو کہ سب کام صبر و ہمت کے ساتھ انجام کو پہنچتے ہیں دیکھو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بَقْدَرِ الْكَسْبِ يَكْتَسِبُ الْمُحَالِي	وَمَنْ طَلَبَ الْعَيْشَ سَهَقَ اللَّيَالِي
تَرَوْهُ الْعَزِيزَ ثُمَّ نَامَ سَيِّدًا	يَعْمَلُ الْبُعْدَ مَنْ طَلَبَ اللَّيَالِي
لَذَلِ الصَّخْرُ مَنْ قَتَلَ الْحَبِيبَ	أَحْبَبُوا إِلَى مَنْ مَثْنُ الْمَتَحَالِ
وَقَالَ الْوَفْقُ فِي مَكْسَبِ عَمَلٍ	نَقَلْتُ لَكُمْ فِي ذِي السَّوَالِ

اِذَا عَاشَ اَمْرًا يَسْتَدِينُ عَامًا
فَنَصَفَ النُّصْفَ لِكُلِّ مَنَافٍ
وَنَصَفَ النُّصْفَ لِكُلِّ مَنَافٍ
وَنَصَفَ النُّصْفَ لِكُلِّ مَنَافٍ
وَنَصَفَ النُّصْفَ لِكُلِّ مَنَافٍ
وَنَصَفَ النُّصْفَ لِكُلِّ مَنَافٍ

تکلیف کے برابر بلند مرتبے حاصل کئے جاتے ہیں اور جو شخص بلندی کا طالب ہو تو ہے وہ
دانتوں کو جاکتا ہے تم غرت کا قصد کرتے ہو اور پھر رات کو سوتے ہو جو مونہوں کا طالب ہو تا
وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے میرے نزدیک پہاڑی کی جھوٹی سے پہتر ڈھونڈا کسی کا احسان
یعنی سے بہتر ہیں جو ان سے لوگ کہتے ہیں کہ کما کر کھانے ہیں بدنامی ہے بین کہتا ہوں کہ بدنامی
اور دولت سوال کرنے میں ہے اگر کوئی شخص ساٹھ برس زندہ رہا تو اچھا عمر اُس کی راتیں شاد تھیں
اور ایک چوتھائی عمر اُس طرح گذر جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ دایمیں طرف گئی یا
بائیں طرف اور ایک چوتھائی عمر بھاریوں اور بڑھاپے کا حصہ ہے اور اہل و عیال کے فکر و
کار و بار کا۔ پس انسان کا درازی عمر کی خواہش کرنا بہت بڑبڑ ہے کیونکہ عمر کی تقسیم اس طرح ہو جاتی ہے۔

دسواں مقالہ

اے بادشاہ اگر تمہارا ارادہ کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کا ہو تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھو کہ کس
قدر ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے اور اہل لشکر کے دلوں کو نفاق سے پاک و صاف کرو پہلے اپنے
دشمن کی قوت کو دیکھو اگر وہ تم سے زبردست ہو تو اس کی طرف رخ نہ کرو بلکہ اُس کے ساتھ محبت
اور دوستانے کی راہ و رسم اختیار کرو اور اگر وہ خود تم سے پھیر چھاؤ شروع کرے اور تم اُس کے
متقابلہ کی طاقت نہ رکھتے ہو تو جہاں تک ہو سکے صلح کرو کیونکہ زمانہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا ہے
اگر تم اُس وقت کمزور ہو اور ہمت سے کام لو گے تو امید رہے کہ تمہارے سرحد میں زبردست ہو
جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ملکن ہو اپنے دشمن کے مقرروں اور مصاحبوں اور سرداروں اپنے
سے ملاو اگر چہ رشوت دینی پڑے اور جس طرح ہو سکے دشمن کے لوگوں میں صداقت ڈالو اور
ایک کو دوسرے کی طرف سے بہکا دو اور خوب دھوکے دو مگر نہایت ہوشیاری اور عقل بندی
سے کہ تمہارا راز افاش نہ ہو جائے اور اگر تمہاری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہو جس سے تم

اندیشہ رکھتے ہو اور اُس کو نہ ادا دینے کا موقع نہ ہو تو حکمت اور ذرا صبر کے ساتھ اس کو اپنے سے ملو تاکہ تمہارا
راز کسی سے ظاہر نہ کرے اور تمہارے دشمن سے نہ مل جائے اور پھر اس کی تاک میں رہو یقین ہے کہ تمہو سے
عرصہ میں تمہارا قاتل جیل جائیگا اور تم بخوبی پر لے لو گے اور اگر تم کسی قلعہ یا روتولازم ہے کہ ایسی
ترکیب ملے اور جس سے قلعہ والوں میں اختلاف ہو جائے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب رستم زاد پر لشکر کشی کی اور وہ قلعہ بند ہوا تو سلیمان علیہ السلام
نے رستم زاد کو کچا کر تمہارے ساتھی اور رفیق چاہتے ہیں کہ تم کو گرفتار کر کے تمہارے دشمنوں کے حوالہ
کریں اور ایک خط عظیمہ اس کے بڑے بڑے سرداروں کو اس مضمون کا لکھا کہ رستم تم لوگوں سے
اندیشہ رکھتا ہے اور یہ خط اُس نے میرے پاس تمہارے کمر فریب کے متعلق بھیجا ہے۔ پس اگر یہ قلعہ
شہر یا ر کے قبضہ میں گیا تو تم سب لوگ قتل ہو جاؤ گے پھر جب رطائی ہوئی وہ سب لوگ بھاگ کر
شہر یا ر سے جا ملے اور رستم قتل ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان نے نہایت اطمینان سے دونوں کو منگوایا
یعنی رستم کو بھی اور شہر یا ر کو بھی اور انہیوں کے قتل و غارت کی وہ حالت ہوئی جو نبی اسرائیل کی سخت
لحیر کے زمانہ میں ہوئی تھی اور رتولوں کی حالت ایسی ہی کیسی کی تھی کہ جس کا بھی چاہتا ان پر تعریف کرتا تھا۔
اور اسے بادشاہ تمام شخص کی طرح نہ ہو جس نے شہر کے قلعوں کے چلنے پر اکتفا کرنی تھی
اگر تو ایسا کرو گے تب تینوں شخصوں میں سے زیادہ بد نصیب ہو گے مظلوم کو نواب ہوتا ہے اور ظالم
اپنا مقصد حاصل کر لے۔ اور تم پر فقط حساب کی سختی باقی رہے گی اور حسرت سے یہ کہو گے کہ اگر
کوئی یہ دیرانہ کب آباد ہو گا اور جب تم قلعہ کا محاصرہ کرو تو قلعہ والوں کو پیغام بھیجو اگر آدمی کے ہاتھ لگن
نہ ہو تو کھم کر تیر میں باز ہو اور قلعہ پر پہنچا دو کہ جو کوئی اپنی سلامتی چاہتا ہو وہ ہمارے پاس آ جائے
پھر جب قلعہ فتح ہو جائے تو ہر طرف اس میں محافظ مقرر کرو کہ کوئی شخص اس میں آئے جانے نہ پائے
اور جو لوگ تمہارے مخالف ہوں جس طرح چاہو ان سے سلوک کرو۔ اور بیشتر ذی شریعت کردار اور لوٹ
اور قتل کا چاروں طرف قلعہ میں حکم دے دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کا محاصرہ کیا ہے
تو نکلنے والوں کو راستہ دے دیا تھا مگر کسی کو قلعہ میں جانے نہ دیتے تھے اور جو لوگ قلعہ سے
نکلے تھے وہ بہت جھوٹے تھے حضور نے ان کو کھانا کھلایا پھر اگر تم کو لقب رقی یا منجینی لکھ دے
فروغ ہو تو فوراً ان کاموں کو کرو اور دشمن کو خوب خوف دلاؤ اور اپنا رعب ان پر بٹھاؤ اور اگر

قلعہ کی رعایا کسی طرف کو بھاگ رہی ہو تو ان کو بھاگ جانے دو اور ان کی طرف سے اپنے دل میں
 بلائی گوارہ نہ دو۔

کیا یہ ہوا مل مقالہ

سفر میں جانے سے پہلے سامان سفر تیار کر لینا چاہیے۔ اور سفر میں جانے سے ایک دن پہلے
 اپنے لشکر میں تیاری کا اعلان کر دو پھر جب تم سفر میں چلے جاؤ تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کر دو
 جو تمہارے پیچھے فوجیں تیار کر کے تمہارے پاس بھیجتا رہے اور جس

قدر جس جس کام کے کارہیجروں کی تم کو ضرورت ہو وہ سب تمہارے پاس موجود ہونے چاہئیں اور
 تمہارے لشکر کے بازار میں نہایت امن و انتظام ہونا چاہئے اور تمہارے وزیر کو کتب سیاست
 پر پورا عبور ہونا چاہئے مثلاً کتاب مسالک والممالک اور سیاسیات مغربی جس کو شیخ الریسی نے
 اپنی کتاب اور یہ قلبیہ کے آفریں لکھا دی ہے اور کتاب قوانین الملک ابن مروہ کی فن بیطرہ یعنی سلواری
 کے فن کی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے مثلاً بیطرہ کشاف اور بیطرہ ابن قتیبہ و کنہی الہروی ان
 کتابوں میں جو پایوں کی بیماری اور ان کے علاج و ادویات کا مفصل ذکر ہے اور ان کی کل اقسام کا
 بھی بیان ہے چنانچہ گھوڑے کی ساٹھ قسمیں ہیں حضرت سکندر گھوڑے کو دیکھ کر اس کے مرض سے کہ
 پہچان لیتے تھے۔ جانوروں کی طب نہایت مشکل ہے کیونکہ ان کے مرض کا حال کہنے سننے

سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سکندر ایک بلند بلکہ خمیر لگا کر اس میں بیٹھتے۔ اور جانوروں
 کا معائنہ کرتے کسی نے کہا کیا یہ کام آپ خود کرتے ہیں کہا ہاں کیونکہ یہ کام میری ذات کا ہے
 ایک گھوڑا ان کے سلسلے بیمار ہو گیا فوراً انہوں نے اشنان کا پانی اس کو پلایا وہ اچھا ہو گیا اور
 جو پایوں کے واسطے ایک قرب علاج یہ ہے کہ کفاروں کے قبرستان میں ان کو لیجا یا جائے حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا آپ فرمایا جانور ان کی قبروں سے عذاب کس
 آواز میں سنتے ہیں اور خوف زدہ ہو کر اُن کو آرام ہو جاتا ہے حیوانات اور نباتات اور عبادات
 کے بہت خواص اسی قسم کے ہیں جن میں سے مختصر یہ ہے کہ اس کتاب کے بعض مقالوں میں بیان کیے ہیں۔
 ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے شہر بیت المقدس کو فتح کر کے عبد اللہ
 بن مسعودؓ کو وہاں کا امیر کیا تو میں ہجرت کر کے بیت المقدس پہنچا اور عبد اللہ کے پاس گیا تو میں
 نے اُن کے ہاں نہ کوئی چوب دار دیکھا نہ دربان دیکھا میں نے اُس کا سبب ان سے دریافت کیا

انہوں نے کہا منقریب عثمان اس کو حاصل کریں گے پھر تم سنو گے کہ ان کے مکان میں کیا ہو گا۔
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں پھر میں نے ابن مسعود کو دیکھا کہ اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے درست اور
 صاف کر رہے تھے میں نے اس کا سبب پوچھا کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔
 فرماتے تھے جو شخص اپنے گھوڑے کا دانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرے گا ہر دانے کے بدلے اسی کو دس
 نیکیاں ملے گی اب تم بتاؤ کہ میں اپنا یہ ثواب نیز کو کیوں کروں اور جو بات کہ تم کو نجات دے وہ
 تمہارے اس بکسر سے بہتر ہے جو تم کو سرکش بنادے۔

اور ایسے ہی ابو حازم سے منقول ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس گیا رات کا وقت
 تھا چراغ خاموش ہوئے تھا عمر خود چراغ کو درست کرنے کھڑے ہوئے میں نے کہا میں تمہارے
 غلام کو جگادیتا ہوں کہا نہیں میں نے کہا میں درست کروں کہا نہیں پھر خود ہی اس کو درست کیا
 اور کہا جب میں کھڑا ہوا تو میں عمر تھا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں عمر تھا کبکبر کرنے والوں کو خدا غار کرے

إِذَا عَظُمَ الْإِنْسَانُ زَادَ قَوَاعُصًا وَإِنْ لَوْ مِثْلَ الْإِنْسَانِ زَادَ تَرْفَعًا
 كُنَّ الْعُصَمَاءُ إِنْ تَقَوَّيَ الْمَنَازِلَ وَإِنْ بَعَثَ مُعْصِلُ الْقَامَرِ تَرْفَعًا

بارہواں مقالہ

آداب سفر کے بیان میں

اے بادشاہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے محافظ اور کھیداروں کو خوب ہوشیار رکھو اور
 خود بھی ہر وقت ہوشیار رہا کرو دن کو پیٹ بھر کے کھلایا کرو اور رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کی
 خبریں اور واقعات غبروں سے سنا کرو اور جب گھر پر ہو تب بھی دروازہ کی وہ چوکی خوب مضبوط
 رکھو اور دربان نہایت خیر خواہ ہونا چاہیے اور غل میں ایک خاص کمرہ اپنے سہنے کے واسطے
 تیار کرو جس کی کنجی تمہارے ہی پاس رہے پھر اگر تم کو کسی وقت حرم کی ضرورت ہو تو سرسبز مزاج
 یعنی گوری عورت سے پرہیز کرو حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سیاہ
 لہ جب انسان بزرگ ہوتا ہے۔ تب تو اوضاع زیادہ کرتا ہے اور اگر نالائق ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے
 اسی طرح جو چھٹی درخت کی چھل دار ہوتی ہے وہ بھکتی ہے اور جو غالی ہوتی ہے وہ اونچی رہتی ہے۔
 نہاد شہنشاہ پر ہموہ سر ہار نہوے۔

رنگ کو سفید رنگ ہر کیوں ترجیح دیتے ہیں فرمایا ایک سرد مزاج ہے اور ایک گرم مزاج ہے۔
اور سرد مزاج کام کی نہیں ہے کسی کا قیل ہے کہ عمرہ جماع وہ پھر جو نہایت

بیسیا کی کے ساتھ ہوا ایک بادشاہ نے قوت جماعی کے ضعف کی شکایت کی اور یہ بادشاہ گرم
دواؤں کے استعمال سے خوف کرتا تھا حکیموں نے اس کے واسطے ایک کتاب لکھی جس میں بطریق
حکایات کے لکھا تھا کہ فلاں عورت نے فلاں شخص کے ساتھ یہ کیا اور فلاں شخص نے فلاں عورت
کے ساتھ اس طرح کیا بادشاہ کو اس کتاب کے پڑھنے سے آرام ہو گیا اور قوت اس کی از حد تیز ہوئی
جماع نے سنی مضمون میں شعر کہا ہے ۔

وَكَرِهْتُ الْقِسَامَ لِلشَّيْبِ إِلَّا رَأَيْتُ الْمُؤَدِّيَ يَخْوِهُ الرِّجَالُ
عورتیں بڑھاپے کو اسباب سبب سے برا سمجھتی ہیں کہ مرد بوڑھے ہو کر سو جاتے ہیں اور
عورتوں کے کام کے نہیں رہتے ۔

ماموں رشید کی دو نوٹوں میں ایک سیاما اور ایک سیفر میں مکرار ہوئی سفید نے سفیدی
کی تعریف کی اور کہا برف دوا میں کام آتی ہے اور سودج کی سفیدی نہایت عجیب ہے اور کپڑوں
میں بہتر کپڑا سفید ہے سیاہ نوٹری نے جواب دیا کہ منبر شہب اور عود قماری گردنوں کے ہار میں
خوشبو میں لگائے جاتے ہیں اور ہارے میں کوئلے گرمی کے ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ہوتے
ہیں اور آنکھ میں سفیدی اندھا کر دیتی ہے۔ اور شب قدر ہزار مہینوں بہتر ہے اور جوانی کے
سیاہی کو سب عورتیں تلاش کرتی ہیں نبی عباس کے قبوں کی سیاہی کیسی ہیبت ناک ہے پھر
اُس نے یہ شعر پڑھا ۔

أَحَبُّ مَجْجَهَا السُّودَانِ حَتَّىٰ أَحَبُّ لِحْيَتِهَا سُوْدَانُ الْكَوَاكِبِ

ایک معتبر شخص نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ منصور نے بہت سے سادات علویہ کو شہید
کرایا چنانچہ بقیہ سادات میں کی طرف ہجرت کر گئے جب ماموں بادشاہ ہوا تو اُس نے اہل بیت سے
محبت اختیار کی اور ان کو تلاش کرنا شروع کیا چنانچہ معلوم ہوا کہ بہت سے سادات نبی ماملہ
ممن میں ہیں ماموں نے ان کے بلانے کو صادر روانہ کئے جب ان سادات کو خبر ہوئی تو انہوں
نے باہم مشورہ کر کے یہ بات فرمادی کہ ہم لوگ ہذا خود تو نہیں جاتے بلکہ ہمارے وہ غلام

جو شکل و شمائل میں ہم سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو اپنے نام سے بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ مامون کی طرف سے سادات موصوفیہ مطمئن نہ تھے الغرض جب یہ سادات جو اصل غلام تھے مامون کے پاس پہنچے تو اُن نے ان کی بہت خاطر کی اور یہ لوگ سادات ہی مشہور رہے اور انہوں نے شادیاں کیں اور اولاد بھی اُن کی سادات کہلانے لگی اسی سبب سے جب تم کسی سید کو بد صورت بد خلق بد مزاج دیکھو تو جان لو کہ یہ انہیں غلام زادوں میں سے ہے کیونکہ سادات کا خاندان عالیشان ایسا نہیں ہے جس میں کینوں کی گنجائش ہو سکے اور یہی حضور علیہ السلام کے اس قول کا مطلب ہے کہ ہم پاک گھرانے کے لوگ ہیں نہ ہم خود فقیر و غنی کرتے ہیں نہ بھارے ساتھ کیا جاتا ہے۔

تیسرا سوال مقالہ (قسم کے متعلق حیلوں کے بیان میں)

شراب میں اگر گھسن ڈال کر جوش کریں تو قویٰ بیج بارو کے مریضوں کو نافع ہے اور ہمارے بہت سے اصحاب اس کو جائز کہتے ہیں جس اختلافی مسئلہ کی صحت کا حکم حکم کر دے اس کا اختلاف زائل ہو جاتا ہے۔

قسم ایسے الفاظ کے ساتھ کھانی چاہیے جن سے اُس کے فسخ میں تاویل کر سکے اور قسم کھانے والے کی نیت پر موقوف ہوتی ہے وکیل کی عقل سے پرہیز کرنا چاہیے اور الفاظ قسم کے محدود نہ ہونے چاہئیں۔

اور اے بادشاہ تم حکماء کے قول اور اُن کے ساتھ فتویٰ دینے کی ممانعت نہ کرو اور اگر قرآن کو اختیار کرو تو پوشیدہ رکھنا چاہئے اور خدا کے تعالے اور اس کی صفات و افعال کے ساتھ قسم کھانے سے بہت خوف رکھو اور دیگر بزرگ چیزوں کی قسم کھانے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور جھوٹی قسم کھانے سے شہر اجڑ جاتے ہیں اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ جس بات کو جھوٹ جانتا ہو اُس کے صحیح ہونے کی قسم کھا لے اے بادشاہ جب تم دربار میں بیٹھو تو نہایت ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھو اور کلام بہت کم کرو کیونکہ بادشاہوں اور مملوکوں بہت کلام کرنا برا ہے اور علماء کو بہت سے فوائد کلام کے ساتھ تائید ملی جرتے ہیں اور خود بحث مباحثہ نہ کرو بلکہ مباحثہ

کرنے والوں میں باہم قتال کرو تو تم نے سنا ہو گا کہ دستور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے
 وطن سے فتویٰ لو اگرچہ لوگ کچھ یہ فتویٰ دیں کہ جلال اور حرام دونوں ظاہر ہیں اور ان کے
 درمیان میں امور متشابہات ہیں پس اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالے اور اس چیز
 کو اختیار کی اس کی رعایت نہ لی ہو تو ہے اور موت اُس کے اندھا کی ہے اور اندرون اُس کا
 بہتر ہوتا ہے اور نام اس کا بلند ہوتا ہے اور امید اس کی حاصل ہوتی ہے اور موت اُس کی
 اچھی بخوتی ہے اور اولاد اس کی پاک ہوتی ہے اور فطرت اُس کا نورانی ہوتا ہے اور اُنسوس
 کے رفیق ہوتے ہیں اور حکمت اُس کی ظاہر ہوتی ہے اور غصہ اس کا دور ہوتا ہے اور قلب
 اس کا نرم ہوتا ہے اور گناہ اُس کے ہٹکے ہوتے ہیں سلوہ حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا اے علی ایک درہم مال حرام کا نہ لینا خدا کے نزدیک چالیس ہزار مقبول مجوں سے
 افضل ہے اے علی جس نے طاعتی غصہ کیا اس پر غصہ کیا جائیگا اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم
 کیا جائیگا اور جس نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا اُس کی اولاد کی مدد کی جائے گی۔

حرام کے اندر مذکور ہے کہ کل نفوس کی حمار ایک ہے اور کل نفوس کا قبض ہونی کے بعد
 مرجع اسی کی طرف ہے پس جب ایک شخص ظلم کرتا ہے وہ ظلم کل نفوس کے اندر سرایت کر جاتا ہے
 اور یہاں تک کہ اللہ کے حصے میں رہتا ہے۔ **فَقَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ .... فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ**
حَمِيًّا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ حَمِيًّا — یعنی جس نے کسی
 نفس کو بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ کیا
 یعنی قتل ہونے سے بچایا تو گویا اُس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جتنی کسی نیکی یا صدقہ کا ثواب
 کسی روح کو بخشے ہو تو اس کا اثر سب روحوں کو پہنچتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب کوئی
 شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تم بعض حق طلاق والا ہے تو کس طرح طلاق ساری عورت
 پر واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصے ہو سکیں۔ اے بادشاہ
 تمہارے واسطے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جو تم کو نمانہ پر مہیا کرے اور امام بوڑھا یا
 اندھا ہو یا دلیر یا بے ایمان یا بے علم یا بے غرض ہو تو کونسا پر مہیا کرنا اور نوز
 اشارت جب تعلیم کرو اور ان کا علم بھی پڑھا شخص ہونا چاہیے اور عورتوں کے

تعلیم دلوانے کو بیک بخت محکمہ تلاش کروائے بادشاہ زمانہ کے لوگ بہت خراب ہیں مرد و دل سے اور عورت عورتوں سے برفعلی کرتی ہیں اور یہ بات نہایت غضب الہی کے مانند ہونے کی ہے اور ایسی ہی باتوں میں لوگوں نے غلو کر کے تخیل و تحویم کو اڑا دیا ہے اور عقلی اور نقلی یہود وہ دیلیں قائم کر لی ہیں مثلاً نقلی دین خدا تعالیٰ فرماتا ہے ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الْکُفْرَ مَافِی الْاَنْفُسِ جَمِیْعًا یعنی خدا کی وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کے اندر سب چیزیں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں پہلے زمانہ میں لوگ اسی طریقہ پر تھے کہ نہ کسی چیز کو حلال جلتے تھے نہ حرام انبیاء نے چیزوں میں حلال و حرام کی تفریق کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۚ الَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ الْکُفْرَ یعنی خرابی ہے ان مشرکوں کے واسطے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اموال نبی حنیفہ کو مباح کر لینے کی حجت لاتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کا خطاب موجود کے واسطے ہوتا ہے یا معدوم کے اگر معدوم کے واسطے ہے تو معدوم ایسی چیز نہیں ہے جس سے خطاب کیا جائے پس جو لوگ کہ ان کے زمانوں میں موجود تھے وہی ان کے مخاطب تھے اور اسی شعبہ کے ہاتھ بصریہ وغیرہ فرقوں نے تمسک کیا ہے اور منقرض ہم ان کے دلائل ان کے مواقع میں بیان کریں گے۔

اے بادشاہ ہم تمہارے طریقہ کے متعلق تم سے پورا بیان کر چکے ہیں کہ تم کو ذرہ اور نفس کپڑا پہنا اور کم گفتگو کرنا اور اپنے دوستوں اور ملازموں کو مودب رکھنا چاہیے اور یہ بات ضرور ہے کہ وہ لوگ تم سے قریب ہوں یا دور ہوں مگر مطمئن ہوں تمہاری طرف سے شک میں نہ ہوں جیسا کہ ایک حکیم کا قول ہے کہ تین شخص میں اگر تو ان پر ظلم نہ بھی کرے گا تو وہ تیرے اوپر ضرور ظلم کریں گے ایک اولاد دوسری بیوی تیسرا بادشاہ اور اسے لوگوں کا نام کو بادشاہ کے قریب سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر وہ تم کو اپنے پاس رکھیں گے تو ضرور کسی وقت فتنہ میں ڈالیں گے اور اگر کہیں دور پہنچیں گے تو غمگین کریں گے۔

یہ سب وسیع حصول سلطنت کے متعلق ہیں اگر تم اس کے حاصل کرنے کا قصد کرو گے تو نبی حنیفہ ایک قوم کا نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس پر جہاد کیا تھا ۱۲۔

تو امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا اور جب خدا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور ہر کام کے واسطے اسباب کا ہونا ضروری ہے دیکھو خدا نے تعالٰیٰ نے حضرت مریمؑ کے واسطے خشک کھجور میں پھل لگائے پھر حضرت مریمؑ کو حکم کیا کہ اس کو اپنی طرف بلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں جس جڑ میں گی حالانکہ خدا نے تعالٰیٰ اس بات پر قادر تھا کہ بغیر مریم کے بلائے ان پر کھجوریں بھاڑ دیتا مگر اس طرح ہر کام میں حرکت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فی الحقیقۃً یہ حرکت یعنی حرکت میں برکت ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ فَاٰلَکَ سَمْعًا وَهَدَّیْۤیْۤیْنَاکَ الْبَیِّنٰتَ لَعَلَّکَ تَهْتَدُۢ

وَلَوْ شِئْنَا لَکُنَّا لَکُمْ خٰیۤیۡمًا وَاَلَمْ نَجْعَلِ لَکَۤیۡنَکَ اٰیٰتٍ لِّتَعْبُرَۤیۡ لَیۡسَ لَکَۤیۡنَکَ سَبۡبَکَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند تعالٰیٰ نے مریم سے فرمایا کہ کھجور کو اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ کھجوریں جھڑینگیں۔ اور وہ چاہتا تو بغیر مریم کے بلائے کھجوریں بھاڑ دیتا۔ مگر ہر چیز کے واسطے سبب ہونا ضروری ہے۔

اے طالب سلطنت اگر تم سے ہو سکے تو سوخ و سبب نہانے کی ترکیب حاصل کرو مگر یہ کام تم سے ہونا مشکل ہے مگر جب ہمت سے کام لو گے تو کچھ نہ کچھ راستہ تم پر کھل جائیگا اور اگر تم یہ کہو کہ کیا ہمیں بن سکتی تو اگر یہ بنتی تھی تو اب بھی بنتی لیکن ہے کیا تم نے حضرت ابی بکرؓ بن علیؓ علیہ السلام کی رموز میں نہیں سنا کہ در بقیہ جراح میں شب معسوب کے سانچہ بے انتہا مال ہے مگر کم ہمت لوگ تم کو تمہارے حصول مقصد سے باز رکھتے ہیں ورنہ جو شخص کوشش کے ساتھ تلاش کرتا ہوں کہ ایک درویش ذی علم نے اس حدیث کو سن کر کہا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ یادداشتِ فکر کو حاصل ہوتی ہے یا نہیں اور یہ شخص لائق سلطنت بھی تھا کیونکہ ذی علم بہذب و مودب آدمی تھا بادشاہ کے ہاں جا کر فرشتوں میں لو کر ہوا اور اپنی خوش اخلاق اور قابیلیت سے تھوڑے عرصہ میں مشہور ہو گیا اور فرشتوں کے سردار کے مرتبے ہی اس کی جگہ قائم کیا گیا پھر جب وہاں بھی اُس نے بڑی دیانت سے کام کیا تو اس کی اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ وزیر نے اس کو اپنے خاص ہاتھ کے نیچے بلایا پھر یہ خود وزیر ہو گیا اور نہایت عدل و انصاف سے کام کرتا شروع کیا ظلم کے دروازے بند کر دیے اور حساب کتاب صاف کر دیا لوگوں کو نہایت راحت نصیب ہوئی یہاں تک کہ

لے بیٹے گھیا کے دربار سے سونا پناہی نماؤں گھیا کی بحث کتاب کلید اسرار سے طالعہ فرمایا یہ ۱۲۔

بادشاہ بھی مر گیا اور بلا اتفاقی اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اس بادشاہ کی طرح سے شادی کر لی۔
 پس اسی طرح تم کو اپنا عزم بالجزم حصول عزت کے واسطے رکھنا چاہیے اور پہلے آلات ،
 سلطنت کے حاصل ہونے کا فکر کرو جن کو تم تمہارے تینیں خوب تہلچکے میں اور تم نے حسن بن
 صباح کا قصہ سنا ہو گا۔ جب کہ یہ الموت کے قلعہ کے نیچے زاہد بن کر رہا ہے اور اس قدر لوگوں کو
 اُس نے اپنا گرویدہ بنایا تھا کہ تمام اہل قلعہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قلعہ کے اندر آئے مگر یہ اُس میں مڑتا
 تھا اور رات دن لوگوں کے مرید کرنے میں مشغول تھا اور کچھ طریق ارادت اور عدل ان کو تعلیم
 تھا پھر اُس کے بعد اپنے دل سے عجیب عجیب باتیں گھر کے ان کی عقلموں کے موافق ان کو سنائے
 مثلاً کہنا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے حق میں تم کیا کہتے ہو اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر ہے تو وہ کہتا کہ یہ
 تو یہودیوں اور نصاریوں کی ہے اور اگر تم نے کہا کہ وہ حق پر نہیں ہے تو وہ کہتا کہ پھر اُس کو کیوں بڑا
 ہو پھر اُس نے مریدوں کو خوب اپنا مطیع فرمان کیا اور اُن سے کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں نے کس طرح
 شریعت کو چھوڑ دیا ہے ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے پھر جب مریدوں کی تعداد مقبول ہو گئی
 تب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا تب بہت مخلوق اُس کے سامنے جمع
 ہو گئی پھر ایک روز بادشاہ قلعہ سے نکل کر شکار کے واسطے گیا اور اکثر اہل قلعہ اسی کے مرید تھے
 اُس نے جھٹ پٹ قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو شکار گاہ ہی میں پہنچ کر قتل کیا پھر دن برتن
 اُس کے مذہب اور سلطنت کو ترقی ہونے لگی یہاں تک کہ اس کے بعد میں کتاب توہم الباطنیہ لکھی
 گئی اور مرد راہیہ ہی لوگ آخر زمانہ میں دین کے طریقے چھوڑ دیں گے اور عزائم کو اختیار کرینگے۔
 اب تم ان سب باتوں کو خوب غور کرو ہم نے اشارہ کے طور پر سب کچھ تم کو بتا دیا ہے۔ اور
 یہ جہاں بیان تمہارے واسطے ایک سیرٹھی ہے جس کے ذریعہ سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہو۔
 حضرت عمر بن خطابؓ نے حطیبہ کو عیش اور دنیا کے قصے جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا ایسی
 کتابوں کے جمع کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بس تم کو ایسی ہی ہمت دینا چاہیے کہ تم کل مراتب
 سے اعلیٰ اور اونے مرتبہ حاصل کرو اور اگر تم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں دیکھو تو یہ
 بھی تمہاری ہمت بڑھانے کے واسطے بہت کافی ہیں کیونکہ تم کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے تبلیغ
 احکام کے واسطے کس قدر مصائب سہے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر اپنے مطلب کو پہنچ

ہیں اور تم نے دودہ بنی الہشا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا قنسہ بھی سنا ہوگا کہ جب تائید
غیبی ان کو مدگار ہوئی تو جلالت کو قتل کر کے انہوں نے طاہوت بادشاہ وقت کی بیٹی سے شادی
کی اور بادشاہ بن گئے اور اگر تم کو ضرورت ہو تو کتاب اسباب بد العارف تعینف ابن قتیبة کا
ملاحظہ کرو اور سفر کے خیال کو چھوڑ دو دیکھو جہوان جو بالکل بے زبان ہے مار پیٹ سے ادب
اور تہذیب اور ناپنا اور کرب و کھانا حاصل کر لیتا ہے ہارون رشید کے مرنے کے بعد جب
آمین خلیفہ ہوا تو مامون بھاگ کر شہر اصفہان میں پہنچا حسن بن سہیل اس کے ساتھ تھا اور
خود مامون ذی علم ادیب اور عقل مند شخص تھا جامع مسجد میں جایٹھا اور اٹلے غلیہ پر کا
فرش اس میں بچھو دیا لوگ علم تحصیل کرنے کے واسطے اس کے پاس دوڑنے لگے اور حسن بن
سہیل لوگوں سے کہتا تھا کہ کیا یہ خلیفہ حق نہیں ہیں ان کی بیعت کرو کیونکہ یہ بالکل اگلے
برگوں کے طریق پر ہیں یہاں تک کہ اسی ہزار آدمیوں کا لشکر اس کے ساتھ جمع ہو گیا اور غم
کے جس قدر لوگ تھے وہ اس کی خراب حالت سن کر اس سے بد دل ہو گئے تھے سب بھاگ بھاگ
کر مامون کے پاس جمع ہو گئے چنانچہ مامون نے ظاہر بن حسین کو لشکر کا سردار کر کے امین کے
مقابل روانہ کیا اور انہوں نے جانتے ہی اسکو قتل کر دیا پھر مامون کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔

اس قسم کی بہت سی حکایات منقول ہیں اور ہم نے تم کو یہ واقعات اس واسطے
سنائے ہیں تاکہ تمہاری ہمت قوی ہو اور پہلی کتاب میں مثل کلیلہ و منند اور کتاب المغازی
اور عبد الوہاب کا قصہ وغیرہ کو ملاحظہ کرو اور ان کے غلط یا صحیح ہونے سے غرض نہ رکھو بلکہ
ان حکمتوں پر غور کرو جو ان کے اندر مذکور ہیں شافعی فرماتے ہیں سرکارنا انسان کا گرانے والا
ہے یعنی بادشاہ کی تباہی رحبت کی برادی ہے اور تم کو عہد اور بات کا پورا ہونا چاہیے
اور شہر میں ایک کو تو اہل مقرر کرو جو تمہارے محل اور تمام شہر کا انتظام کرے اور شہر کے راستوں
اور ہر چیز کے نرخ مقرر کرنے کا بھی انتظام کرو اگرچہ نرخ مقرر کرنے کی ممانعت ہے مگر اس
زمانہ میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اور امانت جانی رہی ہے۔
جیسا کہ کتب ملائم میں حضور کا خط منقول ہے اور اس میں حضور نے آئندہ زمانہ کی حالت کا
بیان فرمایا ہے۔ اقبال مندی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔

منقول ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو کسی نے حکم افلاطون سے کہا کہ تمہارا شاگرد موسیٰ ملتہ العلل سے خطاب کرتا ہے افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا حضرت موسیٰ اُس کے سامنے آئے تو پہچان کر اسے فرزند کیا تم ملتہ العلل سے خطاب کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں افلاطون نے کہا تم یہ بات کس دلیل سے کہتے ہو کہا ہم السعادت سے افلاطون نے کہا کس طرف سے تم اُس آواز کو سننے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر طرف سے افلاطون نے کہا ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے تمہارے پاس کیا معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اُٹھایا جو فوراً اُڑ رہا بن گیا ایک حاسد بولا کہ جزیرہ سراندیپ میں ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے کہ جب اس کو اس ملک لاتے ہیں تو وہ سانپ بن جایا کرتی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس لکڑی کو لے آ اگر تیرا کہنا سچ ہے تو تیرے ہاتھ میں بھی یہ عصا سانپ بن جائیگا اس بات کو سنکر وہ شخص حیران ہو گیا افلاطون نے کہا اے لوگو! موسیٰ کی پیروی کرو کیونکہ یہ شخص معجزہ اور سعادت کلیہ فیض اول سے لیکر اُسے ہیں اور فیض اول ملتہ اول سے بطریق فیض بھی جس کی حقیقت کے ادراک سے عقول عاجز ہیں ہماری ہماری ہوتا ہے اور جو فیض اول ملتہ العلل سے صادر ہوتا ہے وہ عقل فعال ہے جو بالکلیہ اس سے صادر ہوتی ہے اور نفس کلیہ وہ ہے جو فیض کو اُس سے حاصل کرتا ہے اور مخلوق میں عقل کی تجلی کی مثل الیسی جیسے سورج کی شعاع روشنندوں اور سورانوں اور مکانوں میں سے پہنچتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اندر عقل کا ظہور ایسا ہے جیسے صاف چٹیل میدان میں صوب ہوتی ہے اور اس حدیث شریف کا بھی یہی مطلب ہے کہ فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اُن پر اپنے نور میں سے نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچا اُس نے بت پائی اور جس کو نہیں پہنچا وہ کافر بنا اور یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ اَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَهُوَ يَنْسُوهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ اور فرماتا ہے۔ اَقَمْتُ سَنَةً لِّلَّهِ صَدْرًا لِّلَّذِينَ سَلِمُوا فَمَنْ يَخْلُقْ فَمَنْ يَخْلُقْ اور یہی نور الہی علیہ السلام پر ابتدا میں بقدر کو اکب ظاہر ہوا تھا پھر حبیب الہی علیہ السلام نے مجاہدات میں ترقی کی انوار قدسیہ ان کے دل پر منکشف ہوئے اور شمس و قمر کا انہوں نے مشاہدہ فرمایا پھر جب ملت صاف ہوئی تو غلت خالص ہو گئی اور القیاس الخلق کے ساتھ انہوں نے ملت اولیٰ کی اصل کو جس کے اندر سعادت کا فیض ہے مشاہدہ فرمایا اور ہم سعادت کے

ساتھ کہنے لگے **رَفِیٌّ وَجَعَلْتُ وَجْهَیَ لَیْلِی قَطَعَ السَّحَابَ وَالْمَکْرُ حَتَّى** یعنی میں نے اپنے چہرہ کو متوجہ کیا ہے اس فات پاک کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جب نور الہی کے اشراق کو پایا تو مال اور اولاد کی طرف بالکل التفات چھوڑ دیا اور اس عالم ذوق شوق میں اپنے کمال پر نظر کر کے کہنے لگے کہ میرا جسم آتش عشق کے واسطے ہے اور میری اولاد واد خدا میں قربان ہیں اور میرا مال جہانوں کے واسطے ہے۔

پس اسے بادشاہ تم کو بھی طریق سعادت پر اختیار کرنا چاہئے تاکہ باطن کا راز تم پر منکشف ہو اور تم تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے احوال معلوم کرو اور اپنی فراست کے نور سے ظلم و مظلوم کو پہچان لو معلوم ہو کر مال و اسباب حصول سلطنت و غنوی و غریبی کا ذخیرہ بنیں پھر جب تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو فہم السعادت کے ذریعہ سے اپنے کل مخالفوں پر غالب ہو جاؤ گے اور اسی سے تم کو ہم ملو یہ کسی تسخیر حاصل ہوگی یعنی فرشتے تمہارے ملیح ہوں گے اور تم سے ملاقات کرنے آویں گے اور یہ بات اس وقت ہوگی جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے کیونکہ فرشتے ارواحِ مجزہ ہیں یعنی ان کی روح ہی ان کا جسم ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے سے ان کی تالیف قلوب ہوتی ہے الطائف حکایات میں وارد ہے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے پروردگار نے ناپاک فطرت سے اپنا دوست پیدا کیا ہے اور بہت بڑا ملک اس کو عنایت فرمایا ہے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ تم اپنے میں سے ایک بہت بڑا زاہد اور سرشار فرشتہ جہانٹ لو پس سب فرشتوں کا اتفاق جبرائیلؑ اور میکائیلؑ پر ہوا یہ دونوں فرشتے بصورت انسان ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت ابراہیمؑ نے اس روز اپنے تمام جانوروں اور مال و اسباب کو جمع کیا تھا اور آپ کے پاس چار ہزار کتے تھے جن میں سے ہر ایک کے گلے میں ایک طریق چاندی کا اور ایک سونے کا تھا اور چالیس ہزار بکریاں دودھ والی تھیں اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے یہ دونوں فرشتے راستہ کے دونوں طرف آن کر کھڑے ہوئے اور ایک نے نہایت خوش آواز سے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کہا دوسرے نے **قَبْلُ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُرُوجِ** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں پہر بھی کہو میں اپنا نصف مال تم کو دیدوں گا انہوں نے دوبارہ کہا پھر حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اگر اب کئے پھر کو تو میرا تمام مال و

اولاد اور میرا ہم تک تمہارا ہے پس اس وقت اسان کے فرشتوں نے آواز دی کہ بے خشش ہے اس کو دیکھو اور ایک منادی نے عرش کے نیچے سے آواز دی کہ طویل رودوست! اپنے خلیل دوست سے اس موافق ہے۔ اور اسے بادشاہ تم کو مال کے ہونے کی خوشی اور نہ ہونے کا کھم نہ کرنا چاہا اور جب پورے طور سے تم سلطنت پر قابض ہو جاؤ اس وقت کتاب سلطین اور احیاء علوم الدین میں سخاوت اور بخشش کے سبق پڑھو اور اگر تم پہلے جردگان کے قدم بقدم چلنا چاہتے ہو تو کتاب فتوح کا الدین کوئی میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کے لوگ صحابہ کے حصار سے تنگ آئے تب انہوں نے کہا کہ ہم یہ شہر خاص امیر المومنین حضرت عمرؓ کے حوالہ کریں گے صحابہ کرام نے یہ حال حضرت عمرؓ کو لکھا حضرت عمرؓ جب اس سال سے واقف ہوئے تو ایک گھوڑا اور ایک گدھا آپ نے سواری کے واسطے تیار کیا اور ایک غلام ساتھ کیا۔ اہل مدینہ نے عرض کیا کہ اس طرح آپ کے تشریف لے جانے میں اسلامی سلطنت کی بدنامی ہے آپ نے فرمایا سلطنت کا دینے والا آسمان والا ہے تم اپنے دلوں کو صاف رکھو اور اپنی بھتوں کو باند کرنا کہ سعادت کو تم نورانی مقل کے ساتھ افلاک کے اوپر سے دیکھو۔ پھر آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور بحسب اتفاق ایسا موقع ہوا کہ جس روز آپ بیت المقدس میں پہنچے وہ دن آپ کے گھر سے پلہ سوار ہونے اور غلام کے گھوڑے پر سوار ہونے کا تھا اور گدھا آپ کو لے کر ایک پانی کے گڑھے میں گر پڑا اور تمام کپڑے آپ کے کپڑوں میں تر ہو گئے ہر چند لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ کپڑے اتار دیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو جائیے کیونکہ بیت المقدس کے سب لوگ آپ کیلئے اور دیکھنے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے ان بانوں کی طرف کچھ التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ شامی لوگ اپنے تنوک و احتشام کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ عمرؓ ہیں ہم آپ کو شہر تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے مطیع ہوتے ہیں اور آپ کا دین اختیار کرتے ہیں جیسا کہ مسیحؑ کو فرما گئے ہیں کہ جب تمہارا پاس کیمڑ پانی میں تر کپڑے پہنچے ہوئے امیر آئیں تو ملک اچھو تسلیم کر دینا پس یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار معارف کی ہے کہ آپ کا قلب کیسا صافی و دانی تھا خداوند تعالیٰ نے آپ کو تمام اسرار گذشتہ و آئندہ کے بتلا دیے تھے اور انہیں بتا دیے کہ نبوت سے لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق روشنی حاصل کی ہے خصوصاً حضورؐ

کے بہر اور عزیز القدر حضرت علیؑ نے اسی نور سے کتا میں تصنیف فرمائی ہیں مثلاً حضرت بلالؓ اور کتب خطبہ البیان جس میں اکثر واقعات آئندہ کا بیان ہے۔

اے بادشاہ اگر کوئی بادشاہ تم سے صلح کرنی چاہے تو اگر وہ مسلمان ہو تو اس سے صلح کر لو اور اگر کافر ہو اور اس پر قدرت رکھتے ہو تو صلح نہ کرو کیونکہ پھر شاید فرصت کا موقع نہ ملے اور اگر اس سے قوت حاصل کرنی تو پھر ضرور تم کو نقصان پہنچا لے گا۔ اور صلح ایک مدت مقرر تک ہونی چاہئے جس کی میعاد کم از کم چار ماہ ہے۔ اور اگر صلح کرنے والوں میں سے ایک شخص مر جائے تو دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ پھر اگر تمہاری ہمت صاف ہے اور تمہاری روح ملکوتِ اعلیٰ سے مجاہدست رکھتی ہے۔ پس تم اپنے ستارہ کی موت کو روک دے کہ وہ تثانیث یا تسدیس کی تم سے نظر رکھتا ہو اور اس کا جو بڑھن کرو اگر وہ تمہارا دوست ہو گیا تو گویا وہ تمہارا وزیر ہے اور ان اعمال کے واسطے بلند ہمتی اور زکیرہ نفس اور کم کھانا اور تلوت میں رہنا اور ہر وقت ذکرِ کزافروری ہے کیونکہ ان باتوں سے غیب کا روزن کھل جاتا ہے اور عالمِ باطن سے مکاشفہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں اور تم فرشتوں اور دف تک کی باتیں سننے لگتے ہو اور تمہارا لاہوت و ناسوت پھر غالب ہوتا ہے پس تم مصلح مشکوٰۃ انوار الیقین کے زیت بنجھاتے ہو چنانچہ کسی کا قول ہے۔

ثَقَلْتُ دُحَا جَدِّي اَتَلْتُ نَافْسًا عَنَّا بِحَسْبِي اِذَا مَلِكْتُ بِصَفَرِ الرَّاحِ
خَفَّتْ وَكَانَتْ اَنْ تَطْلُقَ بِهَا حَوْثٌ وَكَانَ الْجَسَدُ مَوْخَفٌ بِالْاَكْرَاحِ

جوشیشے ہمارے پاس خالی آئے وہ بیماری تھی یہاں تک کہ جب ان میں غماصِ شراب بھر گئی وہ اس قدر ہلکے ہوئے کہ قریب تھا ہوا کے زور سے اڑ جائیں اور ایسے ہی جسمِ روحوں کے ساتھ ہلکے ہوتے ہیں اور جب سعادت کا غیر تم کو اس علت سے حاصل ہو جائے تو کمالِ علوت کی بلکہ ہے اور اس کے حاصل کرنے میں تم پورے مجاہدہ سے کام لو تب تم پر انوارِ رحمت نازل ہوں گے اور تمام مخلوق تمہاری بغیر شمشیر زنی اور ہیبت بٹھانے کے مطیع ہو جائیگی۔

اور اگر مجاہدہ تم سے نہ ہو سکے اور بابِ طلب کو مسدود و پاؤ تب دہرا اختیار کرو کیونکہ انسان دو قسم کے ہیں یا بادشاہ یا فقیر اور سب سے بدتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔

إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَلِكًا مَطَامًا   كَمَا تَرْتَضَى فَمَنْ عَبْدًا مُطْمَئِنًّا
فَإِنَّ لَكَ تَمَلُّكُ الدُّنْيَا جَمِيعًا   كَمَا تَحْتَارُ وَفَاتَرَكَهَا حَبِيبًا
هُمَا شَيْئَانِ مِنْ نَفْسِكَ وَمُلْكٍ   لِلْبَيْلَادِ الْفَقْرُ شَرٌّ فَاتَرَفًا
إِذَا مَا الْمَرْءُ عَاشَ بِحُلٍّ شَيْءٍ   سَوَى هَذَا يُوعَاظُ بِهِ وَضِيْعًا

مساویر نے چھپے بیٹے یزید کو لکھا کہ اگر ملک تجھ سے جانا رہا ہے تو غراب ہرگز نہ چھوڑو
یعنی عبادت اختیار کیجو! لوگوں نے اسی طریق سے اپنے مطالب حاصل کئے ہیں اور ہم نے بہت
سے بادشاہوں کو فیروں کے در پر حاضر دیکھا ہے چنانچہ شیریں فرماتے ہیں یہ

إِذَا مَا الْفَقِيرُ لِبَابِ الْأَمِيرِ   فَيَسْأَلُ الْأَكْبَرُ وَيُسْأَلُ الْفَقِيرُ
وَأَمَّا الْأَكْبَرُ لِبَابِ الْفَقِيرِ   فَيَنْعَمُ الْأَكْبَرُ وَيَنْعَمُ الْفَقِيرُ

معلوم ہوا کہ جب دل صاف ہو جاتے ہیں اور نور جلال برائین باطن کے ساتھ ان پر منکشف

ہوتا ہے اور تعلیم اور تصنیف پورے طور سے حاصل ہو جاتا ہے تب عالم سفلی و علوی کے اسرار ظاہر
ہو جاتے ہیں اور کیا بزرگ کی معرفت نصیب ہوتی ہے فرشتے خدمت گزار بنتے ہیں اور جنت
اور اُس کی نعمتوں کو شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے حارث سے فرمایا۔ حارث تم سے کس طرف صبح کی عرض کیا میں نے خدا کے ساتھ حق کے
ایمان کی حالت میں صبح کی ہے حضور نے فرمایا بہر حق کی حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کے
کیا حقیقت ہے عرض کیا حضور میں نے اپنے نفس کے اگے دنیا کو پیش کیا پس سوئے اور
مٹی کو یکساں پایا اور گیاہ کے جتنے لوگ میرے سامنے باہم ملاقات کر رہے ہیں اور دوزخیوں کو
دوزخ میں مغرب ہو رہا ہے۔ اور گویا خدا نے تعالیٰ کا عرض میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا
یہ شخص مومن ہے خدا نے اُس کے دل کو منور کر دیا ہے۔

اے بادشاہ اب سب مراتب تم کو معلوم ہو گئے ہیں تم ان کو لازم پکڑو اور اپنی

لے جب تک کہ قیادت نہ چلے اور لوگ تیری ہی طرح تو جانتا ہر طاقت دہکریں پس تو خدا کا مایہ ناز پر جوا ندرہ۔

پس اگر تو ساری دنیا کا ملک ہو جیسا کہ تو چاہتا ہے پس اس کو بالکل ... دے دو دونوں چیزیں یعنی عبادت اور سلطنت آدمی
کو شوق اور بزرگی نصیب کرتی ہیں کہ سوا اور کسی چیز کے ساتھ زندگی بسر کرے تو زندگی اس کی دلیل ہے ۱۲۔ حاشیہ نقل
اچھے صغیر

مگر یعنی دونوں کے تئیں تھے کہ وہ ایک حق پر اپنے نفس کے واسطے اور ایک حق پر اپنی رعایا کے واسطے اور ایک حق پر اپنے رب کے واسطے معلوم ہو کہ سب لوگ تم سے اپنے منافع چاہتے ہیں اور اسی واسطے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں سو خداوند تعالیٰ کے کہ وہ تمہیں تمہارا فائدہ چاہتا ہے پس پھر تم اس کے ساتھ ہو اور اس کو الزم پکڑو کیونکہ سایہ کے واسطے نہ مال ضروری ہے اگرچہ پھر نور بھی تم کو نصیب ہو گا آخر زمانہ میں خداوند تعالیٰ نے اپنے مشائخ سے رعایت کی ہے کہ کسی نے محمود بن یحییٰ سے پوچھا کہ تم نے طلب ملکیت کا کیسے قصد کیا حالانکہ تم اس کے اہل نہ تھے کہا میں ایک صورت میں سے اس کا رد کیا کہ یہ شعر گارہا ہے

مَنْ خَلَبَ خَلَبَ مَنْ جَسَسَ يَكْمُ الْمَنَا وَالْفَاخِرُ فِي عَدُوِّهِ وَعَدَايُ

جس نے خوف کیا وہ نقصان میں رہا اور جس نے بلند ہمتی کی وہ اپنی امید کو نسیج گیا۔ زنا میں محتاس بھی ہے اور غلاب بھی ہے اور متنبی کہتا ہے۔

قَوِّبْ وَانْقَابَا لِلَّهِ وَثَبَتْ حَارِجُ بَرِي الْمَوْتِ فِي السَّعَا جَعَلَا الْقَلْبِي فِي النَّفْسِ

پس خدا پر بھروسہ کر کے ہوشیار ہو چلاؤ کی طرح سے اٹھ کر مڑا ہو جو موت کو جنگ میں کھجور کا منہ میں آنا سمجھتا ہے اور منصور علاج کی بلند ہمتی کو دیکھ کر حاسدوں نے ان کو کیا کچھ کہا یہاں تک کہ سنگسار کر دیا اور طول کی تہمت لگائی مگر انہوں نے کچھ خوف نہ کیا اور وہی بات کہے گئے جس کی حقیقت سے حامل لوگ ناواقف تھے چنانچہ شیخ ابو جاس بن شوک سے پوچھا گیا کہ آپ علاج کے حق میں کیا کہتے ہیں فرمایا میں ایسے شخص کے حق میں کیا کہوں جو مجھ سے زیادہ علم فقر سے واقف تھے اور درحقیقت میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہتے تھے کسی نے کہا کہ اگر آپ نے اُن سے کوئی بات سنی ہو تو بیان کیجئے کہا کہ ایک روز میں نے اُن سے سنا کہ وہ ہم حاضرین کی طرف خطاب کر کے فرماتے تھے جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اُن کی گواہی طلب کی جاتی ہے اور جو غائب ہوتے ہیں وہ اس جھگڑے سے محفوظ رہتے ہیں۔

اور اسی مطلب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے سَعَتْ الْأَرْبَابُ بِكُنَاتِ الْفَقْرِ يَنْفَعُ

مگر جب فقیر امیر کے دروازے کا قصد کرے تو فقیر و امیر دونوں مجھ سے ہیں اور جب امیر فقیر کے دروازے کا قصد کرے پس امیر و فقیر دونوں اچھے ہیں۔

نیکوں کی نیکیاں مقربوں کے گناہ ہیں کیونکہ یہ لوگ قبل کی صف میں کھڑے ہونے والے ہیں پھر ان کو کسی بات کا کیا خوف ہے مجاہد کرتے کرتے ان کے احوال صاف ہو گئے ہیں اور اپنے علوم مجموعہ کے پردوں سے مجاہدہ اور نصیہ اور ترکہ میں انہوں نے خوب پردہ نازکی ہے اور حجاب نامہ سوئی کر توڑ کے مطلوب سے جانتے ہیں بندگی ان پر نہایت تنگ ہوئی پس یہ چیز عالمی سے نکل گئی اور لاہوت بہت صفات لاہوت بہت کے ساتھ مل گئی اور نفوس طاہرہ اپنے معدن کی طرف رجوع کر گئے اور واجب الوجود کی رحمت کے جھونکے پر چلنے لگے پس یہ لوگ بعثت کے بعد خدامِ حق میں مقیم ہوئے فی مقعدہ لا یموت فیہنا سلیقہ مقعدہ جیسا کہ ایک عاشق مرپوش کا قول ہے

اِنَّمَا اَلْحُبُّ فَتَا اُكُلُهُ سَاحِمُ اللّٰهِ اَلْمُنَى قَالَ بِمِ
اِنَّمَا مَنْ اَصْحٰی بِقَلْبِي سَالِمًا لَمُرِيْدًا رَمْنُهُ اِلَا قَالِبًا
فِي خِلَالِ الشَّوْقِ قَلْبِي وَاَقْدَمَ مَنِ هَجَرَ الْعَبْرَةَ قَالَ بِمِ

اور اگر تم بلند ہمت نہیں رکھتے اور نہ قوت و ثمرت رکھتے ہو تب تمہاری مثال ہے
اَلَا اَلْكُنْتُ لَا يَكْرَهُ لِيْ نَفْعُ لِيْ قِيَمَتِ كَلَالَةٍ وَفِي الْحَاكِمَاتِ عِيْنُكَ مُنْقَلَبَةً
وَلَا اَنْتَ دَوَّاحًا يَسْأَلُ بَحَا هِمَ وَلَا اَنْتَ اَكْرَمُ الْعَسْرِ فَمَنْ يَشْفَعُ
فَعَبْرَتُكَ فَاِنْ اَلْاُنْيَا وَمَنْ تَكَلَّفَ وَفَوْقَ خِلَالِ مِنْ حَيَاوِكَ اَنْفَعُ

جب تو ایسا شخص ہے کہ کسی بلائی کے دودھ کرنے کے وقت تجھ سے امید کیجاتی ہے اور نہ حاجت مندوں کی تیر سے کچھ طرح ہے، اور نہ تو ایسا مالدار کہ جس کے مال سے گزارہ کیا جائے اور نہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو حشر کے روز شفاعت کرے گے پس ایسی حالت میں دنیا کے اندر تیری موت اور زندگی یکساں ہے اور تیری زندگی کی بہ نسبت غلام کا تنہا نافع ہے اور تم کو چاہیے کہ لوگوں کے دل اپنے ہاتھ میں رکھو کسی کو خط لکھا کر اور کسی کو ہدیہ بھیج کر اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ محبت کا بڑا ور کھواد ملنا و مشائخ کی خدمت گزاری کرو اور اگر ان سے کوئی خط یا قصور سرزد ہو تو ایک حد تک معاف کرو اور دیکھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو کیسا ادب سکھایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں جھکو حکم کیا گیا ہے کہ میں اُس کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے ملوں جو مجھ سے جھڑائی کرے اور ان پر شمش کروں جو مجھ کو خردم رکھے۔ اور اپنی خاموشی کو فکرا دہ اپنی بات کو عزت اور نصیحت بناؤں اے بادشاہ اگر تم کسی کو جواب دینا چاہو تو جلد ہی کرو۔ اور انچپیوں سے جدا جدا گفتگو کرو ایک مجمع میں دو تین انچپیوں کے ساتھ گفتگو نہ کرو اور خوب

انبیاء و علماء اور اہل مقامات اپنے مطلب کو پہنچنے میں جمعہ کے روز میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے قبول ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت شروع دن میں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں درمیان میں اور بعض کہتے ہیں آخر روز میں اور یہی حضرت فاطمہ علیہا السلام علیہا السلام سے منقول ہے کہ وہ اپنی ایک لونڈی سے فرمایا کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز غروب آفتاب کا وقت ان کو بتا دے۔

اور اس ساعت میں سورہ انعام پڑھو اور درمیان میں کسی گفتگو نہ کرو اور جب اس آیت پڑھو **سُئِلَ اللَّهُ اَلَا تَكْفُرُ** بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا لِلَّهِ ائِمَّةً** اپنے حصول مقصد کی دعا مانگو کیونکہ خدا اس شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے جو اس آیت کے درمیان میں دعا مانگتا ہے۔

ہر نبی کے واسطے ایک دن اس سے مخصوص تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کے واسطے شنبہ اور حضرت عیسیٰ کے واسطے یک شنبہ اور حضرت ابراہیم کے واسطے دو شنبہ اور سہ شنبہ کے روز حضرت نوح کے پاس خدا کی طرف سے اعلان کی بشارت آئی تھی اور ہر جمعہ کے روز زہرہ زہرہ نے اہلسنہ اور ہند پر فتح پائی تھی اور شنبہ اور جمعہ ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہیں اور پھر ہر دن کو ایک کو کب سے متعلق رکھتے ہیں چنانچہ شنبہ قرعہ اور سہ شنبہ مزین سے اور ہمارے شنبہ و طار سے اور نہ شنبہ مشتری سے اور جمعہ زہرہ سے متعلق ہے اور یہ لوگ اسرار سے واقف نہیں ہیں ہم ان اسرار کو قصوراً سا بیان کرتے ہیں چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی طرف موت کی کیونکہ زحل کی اس طرف حکومت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مشرق کی طرف تھا یہ سبب آفتاب کے اور ہمارے حضور کا قبلہ کعبہ کی طرف ہے اس راز سے کوئی آگاہ نہیں ہوا مگر جس کو خدا نے چاہا اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضور غار حرا میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو زحل آپ کی دائیں طرف اور سورج بائیں طرف اور جدی سینہ کے مقابلہ میں اور زہرہ طائر اور سعد بلع سر کے اوپر ہوتے تھے اسی سبب سے جو کچھ سعادت آپ کو حاصل ہوتی تھی وہ حاصل ہوئی جو کسی کو نصیب نہ ہوتی تھی اور اسی کا سبب کہ آپ کی جنت سائر عالم میں پہنچ گئی اور آپ کا نام و نشان بلند ہوا اور آپ کی دولت ہمیشہ کے واسطے قائم ہوئی اور امت کو آپ کی سعادت نصیب ہوئی اور شریعت آپ کی مستحکم ہوئی کہ ترکوں نے مشرق سے اس

کی مدد کی اور اہل مغرب نے مغرب سے اور یہ سب لوگ خوشی مسلمان ہوئے تو اور کچھ خوف اُن کو نہیں تھا۔
 عیسٰی علیہ السلام کے ساتھ جالیئوس کا واقعہ بھی سننے کے قابل ہے جالیئوس مالک ساحل کا
 بادشاہ تھا جب حضرت عیسٰی علیہ السلام کا شہر و بلند ہوا تو اس نے عیسٰی علیہ السلام کو لکھا کہ تم سے
 مردہ کو زندہ کرنا نہیں چاہتے میں تم اس مریض کو جو مرض سل میں مبتلا ہے اسی عیسٰی میں آلام کر
 اگر ایسا کر دے تو میں تم پر ایمان لے آؤنگا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حربہ لاؤ اور اس مریض
 کو کھلاؤ تو لوڑ کھاتے ہی مریض نے قے کی اور ایک سیاہ چیز بھیجے جلی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کے
 پیٹ سے نکلی اور حکم الہی سے وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا پھر عیسٰی علیہ السلام نے فرمایا جالیئوس
 جھکو و چمکاتا ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں یہ کہ آپ اپنے جہات خانہ میں داخل ہوئے وہاں
 جالیئوس کو نصف شب کے وقت سالو ریا اور کرا شیم کی بیماری شروع ہوئی اور صبح ہوئے
 سے پہلے مر گیا۔ پھر سے شیخ یوسف بن علی نے اپنے ملک سیر کا ذکر کیا کہ گھاس کے بہت نواح عجیبہ
 بتلائے ہیں جن میں سے کچھ میں اس کتاب میں اور کچھ کتاب سلسبیل میں بیان کرونگا اور وہی
 شیخ یوسف پھر سے بیان کرتے تھے کہ میں شہر معرکہ میں شیخ معری کے زمانے میں گیا اور انہ
 دنوں میں شیخ معری کی طرف سے لوگوں نے محمود بن صالح بادشاہ کے وزیر کو بہکا کر دشمن بنا
 دیا تھا اور وزیر سے کہتے تھے کہ شیخ معری ہند کے پڑھنوں میں سے ہے تصور عقل کو بُرا
 نہیں سمجھتا ہے اور وہاں لوگ گوشت کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسالت قلب کے صاف کرنے سے
 ہوتی ہے اور وزیر نے بادشاہ کو بہکا یا نہ ہاں تک کہ بادشاہ نے شیخ معری کے حاضر کرنے کے
 واسطے پچاس سوار روانہ کئے شیخ کے دوستوں میں سے دو شخصوں نے جا کر شیخ کو فوج کی شیخ
 تو مسجد بھی چلے گئے اور شاہی سواروں کو دیوان خانہ میں ٹھہرایا پھر شیخ معری کے بچا شیخ
 مسلم اُن کے پاس گئے اور کہا اے فرزند تم کو اس حادثہ کی خبر ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی بادشاہ
 نے تم کو طلب کر لیا ہے اب اگر تم تم کو چلے نہیں دیتے ہیں تو مخالفت شاہی کی ہم میں طاقت
 نہیں ہے اور اگر ہم کو شہلی سواروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے واسطے بڑی ماسکی
 بات ہے شیخ معری نے جواب دیا کہ آپ اپنے رنج و فکر کو دور کیجئے ادا ان سواروں کی بھائی
 فرمائیے بلکہ ایک بادشاہ ہے جو میری محنت و حفاظت کرے گا اور میرے دشمن سے بدلہ

لے گا پھر شیخ معری نے اپنے غلام قبیر سے کہا کہ لادہ ہافہ شیخ نے غسل کیا اور نصف شب تک نماز پڑھتے رہے پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ مزاج کہاں ہے اُس نے کہا فلاں منزل میں ہے شیخ نے کہا تو اُسے کے پیچھے گاڑ دے اور ایک رسی شیخ کے متصل میرے ہاتھوں میں باندھ دو غلام نے ایسا ہی کیا پھر اُس کے بعد ہم نے سنا کہ شیخ نے یہ دعا پڑھی۔ یا علیٰ علیہ الوجل یا قاضیہ الاکثر یا صاحبہ المصنوع لوت آتال جملک الیٰ ذی لا یضامش۔ پھر کہتے رہے وزیر و وزیر وزیر یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور ایک بڑے غل و شور کی آواز ہمارے کان میں آئی ہم نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وزیر صاحب کا دیوان خاص مع وزیر صاحب اڑتالیس آدمیوں پر گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد شاہی پر فزان سواروں کے پاس آ گیا کہ شیخ کو ہرگز نہ ستانگیوں کہ وزیر دب کر گیا ہے شیخ یوسف کہتے ہیں پھر شیخ معری نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا خدا کی قسم میں سے کہا تم نہیں ہو کا سے آئے ہو اور تمہارا نام یوسف ابن علی ہے تم کو لوگوں نے میرے قتل پر آمادہ کیا ہے اور وہ جھگڑے ہیں کہ میں ازلیق (بے دین) ہوں۔

پس اے بادشاہ اگر تم یہ وصف رکھتے ہو تو مقاصد تمہارے حاصل ہو جائیں اور بہت اعلیٰ مقام تک حاصل کیا کل دشمن تمہارے زیر ہیں گے بے درد سر قلعے تم فتح کرو گے اور ملک و مال و ذرا سب میں برکت ہوگی اور اگر تم نے کوشش کی تو ان ذرائع سے تم ان مقاصد کو حاصل کرو گے جو سکند نے حاصل کئے کیونکہ حیوات ہو چکی ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہے اور غلبۃ البیان میں منقول ہے کہ ایک بادشاہ عادل و زاہد کا دنیا میں پیدا ہونا فروری ہے جو خدا سے خوف کرنے والا ہو گا ملکوں میں انتظام کرے گا اور لوگوں کے ساتھ احسان فرمائے گا اور اس بادشاہ کا ہر جزو ترس کے بعد ہو گا۔

دیکھو کہ بغلیں خبر میں کس طرح آئینہ دل میں منکشف ہوئی جب دل کا حجاب رفیق ہوتا ہے تو ہر دہا ٹھہر جاتا ہے اور لوح محفوظ پر نظر چاہنچتی ہے۔ اس میں جو کچھ غیب کی باتیں لکھی ہیں وہ یہ شخص لوگوں سے بیان کرتا ہے اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں ہوتا۔

بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنا راز کسی سے بیان نہ کریں سوا اس کے جس سے محبت اور سخا خلاص رکھتے ہوں سلطان محمود کی ایاہ کے ساتھ تم نے حکایت سنی ہوگی پس اے بادشاہ ان نکتوں اور اشاروں کو معلوم کر کے جاگ اٹھو میں نے تم کو بہت اچھی نصیحت کی ہے اگر تم نصیحت کر نہ لو گے

کو دوست رکھتے ہوئے مقابلہ فساد و غبار کے سلطنت اہل علم کو زیادہ لائق ہے مگر خدائے تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے اور زمین کیواسیلے وارث اور ملک ہونا ضروری ہے، اور وہی ہوتا ہے جسکو خدایا اپنے بندوں میں سے سرفراز کرنا چاہے۔

کتاب منزل العالمین کا پہلا حصہ ختم ہوا

کتاب ستر العالمین کا دوسرا حصہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معلوم ہو کر انہیں ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے دوا کی مگر ہم عوام انسان کے
 نزدیک شفقت احوال کی شروع بیان کرتے ہیں کیونکہ صاحبِ یسوع نے لوگوں سے ان کی غلوں کے موافق
 کام کیا ہے اور خداوندِ کریم نے بھی ہر ایک سے ویسا ہی کام کیا ہے جس کو وہ کچھ سکتا ہے اور اس کا
 مستحق ہے چنانچہ ایک قوم کے واسطے فراتا ہے **وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُكَ مِنْهُ** اور ایک قوم کے واسطے فراتا ہے
مَنْ حَمَلَ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ مِنْ ثَوْبِهِ اور غنیمت لوگوں کے واسطے فراتا ہے **وَمَنْ حَمَلَ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ مِنْ ثَوْبِهِ**
 ہائی **وَمَنْ حَمَلَ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ مِنْ ثَوْبِهِ** معلوم ہو کر انہیں اپنے لوگوں کو بہت پیارا ہوتا ہے اور ہر طائفہ اپنے واسطے
 ایک مذہب اختیار کر لیتا ہے اور ہر ایک خاص طریقہ ایجاد کرتا ہے مثلاً کسی نے تسبیح ایجاد
 کی اور کسی نے چنہ بنایا اور کسی نے کھلی پہنی اور کوئی ہرن کی اور کوئی شیر کی کھال پر بیٹھا ہے اور
 کوئی جنگل میں اشیاف کرتا ہے اور ہر لوگوں کے اعتقاد یہاں تک بڑھ گئے کہ کہتے ہیں میاں
 فلاں ہمارے ہاں ان جہد کا پلہ ہے اور کوئی شخص نور دکھاتا ہے اور کوئی قبروں میں بیٹھ کر
 طرح طرح کے شجرے اور نیرخات ظاہر کرتا ہے اور ان کو کرامتیں بتلاتا ہے اور کوئی پیروں میں
 تیل لگا کر آگ میں کوہڑتا ہے۔ اور یہ شیعہ مسندل چلنی کی چوٹی لٹکائیے سے ہوتا ہے کیونکہ
 اس کی چوٹی سے آگ اتر نہیں کرتی ہے اور کوئی اور طرح کے طلسم دکھاتا ہے کوئی طلسمی جوتی بنا کر

باقی پر چلتا ہے کوئی ہوا میں جاننا نہ کیا کہ نیاز پر پھرتا ہے کیونکہ..... باقی سے چراغ جلا کر رکھنا ہے غرض کہ اسی طرح کی باتوں کو لوگ کراہتیں سمجھتے ہیں۔

معجزہ اور سحر کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور سحر اور شعبدہ قائم نہیں رہتا ہے مثلاً قرآن مجید معجزہ اکبر اور ناموس اعظم ہے اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اور خدمت لی ہے اور عمل کیا ہے اور کر لیا ہے پس عمل نے ان کے دل سے غفلت کے حجاب کو دور کر دیا اور ذکر نے ساری سیما ہی اس کی دھو ڈالی پھر اس وقت ان کو مجاہدہ کے بعد مشاہدہ نصیب ہوا اور دل ان کے انوار صدق و تصدیق کے ساتھ منور ہوئے اور نفوس مقدسہ مقام صفا میں ترقی کر گئے لوح محفوظ کا راز وار دیو میر سے منکشف ہوا اجسام رذیلہ معلومہ کے غفلت پاک و صاف ہو گئے اور کمال وجود کے قلاب میں دھل کر لیل وجود کی صحبت میں جا پہنچے اور آسمان طالق سے عقالت کے چاند پر جلوہ گر ہوئے چنانچہ ابتدا حال میں ایک ستارہ دکھائی دیا پھر عرش ایمان کے نقش سے وہ نور پھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ ابراہیمی چاند بن گیا پھر رحمت ربانی کے چشمے شمس حقیقت برہانی کے فیض سے جاری ہو پھر اس کے بعد قلب صادق صافی و دانی بلند ہوئی کے براق پر سوار ہو کر آسمان اور فرشتوں کی سیر کرنے لگا پھر میدان محبت میں اشتیاق کے پرکھو لکر قرب کائنات پہنچے لگا اور بشریت کے کپڑے پھاڑ کر عیش و طرب کی حالت میں بالکل اس کے ساتھ چلا۔

جب مجالس طرب کے دروازے کھل جاتے ہیں عاشق صادق بہر کے صدیوں اور خلوت کی رحمت سے تاب نہ لا کر نوحہ لگائے شوق لگاتا پھرتا ہے پس یہ شخص ابتدا حال میں مجنوں اور انتہا میں ذی فنون ہو جاتا ہے۔ جب تم اس کو ابتدا میں نعمات اور سماع کا شوقین دیکھو تو اگر اس نے اسی کو اپنا وسیلہ اختیار کر لیا اور ترقی کے دروازہ سے روگردان ہو گیا پس سمجھ لو کہ یہ شخص نصیب ہے اور اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے اور اگر اس نے نعمات اور سماع کو عالم اصغر سے عالم اکبر میں ترقی کرنے کا ذریعہ بنایا ہے تب یہ شخص معارف سے واقف ہو کر عاشقین کے حالات اور صدیقین کے مقامات میں داخل ہو گا پس عالمین کے پاس لاہوتی منوں کے سر بنر و رخت کے نیچے آرام کرے گا اور صفا میں کاشیشہ ٹوٹ جائیگا۔

اور اس کی سعادت کا زائہ گردش کرنے لگیگا۔ پس اس وقت اس کا اولے مقام کرامت کا ظاہر کرنا ہے اور جب یہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو دیکھ پکا اپنے رخسارہ کو اس کے خاکپا کے نیچے رکھیگا جیسا کہ لیلے جنوں کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ جنوں اپنے کندھے پر ایک کتے کو بیٹھاٹے ہوئے کھائے چلے آ رہے ہیں لوگوں نے ان کو طاعت کی انہوں نے کہا میں نے اس کتے کو بیل کے درہر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اس سبب سے اس کی یہ تعظیم و توقیر کرتا ہوں پھر جنوں نے یہ اشعار پڑھے

تَمَایُ الْجَنُّونُ فِي الْغُلُوَاتِ كَلْبًا نَعَمَ إِلَیْهِ بِالْإِحْسَانِ فِدَا
فَلَا مُوَالَاةَ مَا كَانَ مِنْهُ وَقَالُوا لِمَ مَنَعْتَ الْكَلْبَ نَبِلًا
فَقَالَ دَرَوَا مَلَاةَ وَتَكُونُ قَعْبِي وَأَنَّهُ مَسْرُوفِي بَابَ لَيْلٍ

اور اسی کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک شخص مر گیا حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز پڑھاویں فرمایا میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں نے اس کو عید کی دو رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے حضور نے فرمایا میں اس شخص پر کیونکر نماز پڑھوں جس نے سوا نفل کے کوئی نماز نہیں پڑھی پس میرا بیل حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمدؐ خدا فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے تم کو ہمارے دروازہ پر ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے اور جب تم اس کو میرے دروازے سے بٹا دو تو پھر یہ کس کے دروازے پر کھڑا ہوگا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے اس کو بخش دیا ہے اور فرشتوں نے اس پر نماز پڑھی ہے اور بے شک خدا تمام عالم سے بے پردہ ہے۔

چند دھواں مقالہ

چند نصائح میں

بادشاہ ہونکو چند ایسے اشخاص ہتیا کرنے چاہئیں جو ان کی اطاعت کا لوگوں میں غلط

کہیں اور لوگ خوشی ان کی فرمانبرداری کی طرف مائل ہوں ہم پہلے حصول سلطنت میں تین طریقے بیان کر چکے ہیں اور جو شخص بطریق طعن کے یہ کہے کہ فلاں شخص کیا حیثیت رکھتا ہے۔

جو سلطنت اس کو حاصل ہوگی کیا اس کے پاس مال سے یا کثرت سے اولاد ہے یا مال باپ اس کے صاحب ملک تھے تو اس سے کہنا چاہئے کہ نرو دین کنعان کون تھا اور شداد جس نے جنت بنائی کون تھا اور حضرت ادریس جو درزی کا کام کرتے تھے وہ کون تھے اور حضرت نوح بخاری کرتے تھے اور حضرت ابراہیم بھڑ بکریاں چراتے تھے اور حضرت داؤد زرہ سانہ تھے اور طالو کھانوں کو وباغت دیا کرتے تھے اور حضرت صالح سوداگر تھے اور حضرت سلیمان خواص تھے اور حضرت یونس سراج تھے اور حضرت آدم کشتکاری کرتے تھے پھر ان لوگوں کو یہ سلطنت اور عظمت کیونکر نصیب ہوئی گی تم کو اس فرمان الہی سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ **يُؤْتِيكَ مِنْ كَنْزِهِ** معلوم ہو کہ لوگوں کے واسطے بادشاہ کی بہت بڑی ضرورت ہے تاکہ اس کی اطاعت

کریں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ دیکھو جانوروں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے اور شہد کی مکھیوں اور چیونٹیوں وغیرہ میں سلطنت کا دستور ہے۔ اسی واسطے لوگوں کو بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے ورنہ پھر ان کی گردن ہے اور تلوار ہے کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ اطاعت کرو اپنے امیر کی اگرچہ وہ حبشی غلام ہوا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو بادشاہ ہو اس کی پس ان نصیحتوں کو تم غور سے سمجھو اور اگر پھر بھی حالت باقی رہے تو باز در عقاب کر گس اور کھ کو خیال کرو اور جیسا کہ اہل عقل نے فرمایا ہے۔ **يَا طَالِبَ الرِّزْقِ السَّمِيعُ يُقَوِّرُ هَيْبَاتِ اَنْعَابِ اَهْلِ مَشْرِعُوْكَ** اے طالب کہنیو اے عمرہ رزق کے قوت کے ساتھ افسوس کو تو بیکار کامونکے درپے ہو رہا ہے

وَقَتِ الشُّوْرَ بِقُوَّةٍ جَيْفَ الْغَلَا ورنہ ہی الدباب الشہکی وکھو صیغہ گدھر وغیرہ مردار جانور قوت کے ساتھ جنگل کے سرداروں کو کھاتے ہیں۔ اور مکھی بھی قوت ہی کے ساتھ شہد کھاتی ہے حالانکہ نہایت ضعیف جانور ہے۔ اور اے عقل مند تم کو زمانے کے اگلے فصول سے کچھ بحث کرنی چاہیے اہر جیب اہل ریاضت تمہارے مخالف ہیں تو نہایت حکمت کے ساتھ ان پر ماتھ ڈالو کیونکہ ریاضت کرنے والوں میں ایک مقناطیسی

قوت جذب ہوتی ہے کیا تم نے انہیں سنا کہ جب سکندر کو ہندوستان کے چالیس بڑے معنوں کا حال معلوم ہوا جو سکندر کے نہایت مخالف اور دشمن رہا نصرت کرنے والے تھے سکندر نے حکمت کا ایسا پہلو اختیار کیا جس سے خود بخود وہ پرہیز نہایت پریشان ہو گئے مساوی زمین ان کی ٹوٹ گئیں اس وقت سکندر نے ان سب کو لشکر کر لیا۔

جو جو مقامی اور مذہبی اس کتاب میں ہم نے بیان کئے ہیں ان میں غور کرو کیونکہ یہ کافی ہیں اور ان کی تکذیب فکرو کیونکہ یہ مثل معجزات کے ہیں معلوم ہو کہ جزم بغیر سر کے اور آسمان بغیر سورج کے اور زمین بغیر حمایت اور تہمت اور نہ موت اور نہ زندگی اور فنا اور فقر اور ملک و سیاست اور رات و روز امت کے اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے غرضیکہ کل امور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔

ہندوستان مقالہ

دلیل مستدل کے قطع کرنے میں

اے ناظرین تم مجھے ہر شخص نے ایک ذرا ایک دلیل کے ساتھ تمسک کر رکھا ہے اور اپنے نزدیک اس کو کافی دلیل سمجھتا ہے پھر دوسرا منظر اس سے ایسی دلیل کے ساتھ معارضہ کر لے گا جس سے وہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے اب تمہارے کہہ دیے ہوئے منقول ہو گئی وہ کیسے دلیل ہو سکتی ہے اور ناقص ہے جب اس کو کیا تو اس میں علت داخل ہوئی اور دلیل کے مرتبہ سے یہ دلیل ناقص ہو گئی اور علت نے نقض کے ساتھ اس کا معارضہ کیا نہیں دونوں دلیلیں مزارع معلول غیر منقطع ہو گئیں پھر یہ دلیل منقولی ہے اور نقض کے ساتھ اس کا معارضہ ہوا ہے تو اس کا حکم باطل ہو گا پس اگر تم یہ کہو کہ قول باطل ہوا تب تو شریعت بھی جاتی رہی کیونکہ حکم اور قول دونوں تابع ہیں اور اگر یہ کہو کہ حکم باطل ہوا پس اس کے ساتھ عمل بھی باطل ہوا اور اگر تم یہ کہو کہ حکم اور قول دونوں باطل ہوئے پس مستدل کی فقر کے آثار کہاں ہیں اور اگر تمہاری دلیل معقولی قیاسی ہے تو پھر کس طرح قیاس کے ساتھ منقول منقول پر قائم رہا سکتی ہے اور اگر دلیل غیر قیاسی ہے پھر اس کے ساتھ سوال کیسے چل سکتا ہے لہذا ان کے متعلق کلام باطل ہوا اور جب تم نے یہ جان لیا کہ تمہارے کلام کے واسطے علت و معلول کے نیچے داخل ہے پس وہ علت ہی کیا

ہے جو معلول سے جدا ہو یا وہ معلول سے غیر منفصل ہے پس اگر علت معلول سے غیر منفصل ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ دلیل ہو اور اگر معلول میں داخل ہے تو یا وہ غیبی ہوگی یا غیر غیبی ہوگی پھر اگر تم یہ کہو کہ غیر غیبی ہے تو قول کے ظاہر کرنے کی دلیلیں کہاں ہیں اور اگر یہ کہو کہ غیبی ہے تو پھر ظاہر کے بعد بلا توجہ اس کے لئے سے کیا فائدہ کیونکہ وہی علت ہے اور وہی معلول ہے اور اس نے کسی چیز کی فقرہ حاصل کی ہیں وہ قہر ہے پھر کیونکہ فقرہ کی خصوصیت باقی رہی اور اس کے ساتھ تخصیص کے آثار اور اس کی دلیل مقطوع کہیں ہے اور نظر کہاں ہے اور مناظرہ اور محاورہ کے معنی کیا ہیں اگر تم یہ کہو کہ مجاورہ بطور بیان کے محبت سے انکال کا دور کرنا ہے جیسا کہ کہا جاتا کہ فلاں شخص خوب مرلی جانتا ہے یا فلاں شخص نے اپنا قصیدہ یا رسالہ یا صحابہ تبارک و تعالیٰ محبت ظاہر ہونے کے آثار کہاں ہیں جب کہ دلیل اور برہان قطع ہو گئیں اور اگر تم کہو کہ جمل مشابہ ہے یا اور کچھ معنی بیان کرو ان لوگوں یا قول سے کیا فائدہ کیونکہ تم بھاری دلیل منقوض ہے اور مخالف کی طرف سے علت اس پر داخل ہے اس کے واسطے معقول جواب دینا چاہئے کیونکہ اس مقام پر اس گفتگو میں مخاطب اور ملاحظہ کی گنجائش نہیں ہے پس اگر تمہارا جواب سوال کے خلاف ہے تو یہ ملاحظہ ضعیفہ ہے اور اگر نفس مسلمہ سے ہے تب برہان قاطع غیر منقوض معلول ہے جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

جب تم سے کسی چیز کی بابت جہت یا معرفت کا سوال کیا جائے پس یا تو تمہاری معرفت برہان قاطع ہوگی مثلاً یا نقلاً یا غیر منقوض پس یہ دلیل مشتبہ ہے اس کے ساتھ محبت پکڑو۔

کسی چیز کی معرفت یا تو بنفسہ ہوتی ہے یا بغیر ہوتی ہے اگر بنفسہ ہے تو یہی برہان مقطوع ہے جب کہ بغیر ہوتی ہے اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ برہان تصدیقہ میں برہان اور تصدیق ایک ہے جیسا کہ تم کہو کہ یہ ایک مرد ہے یا کہو یہ رات یا یہ دن ہے یا دس یا پانچ سے زیادہ ہوتے ہیں پس ان کے واسطے برہان کی ضرورت نہیں ہے ایسی ہی دلیل تم کو بھی لانی چاہئے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ علت اپنے معلول سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ برہان یا تصدیقہ ہوتے ہیں یا معلولہ یا منقولہ غیر منقوضہ اور جب نقض ان کے اندر داخل ہوتا ہے تو دلیل کا حکم زائل ہو جاتا ہے اور یہی ہمارے قول قطع دلیل کا مطلب ہے۔ پھر تو تم جو اخبار احاد اور مراسیل کو محبت لگاتے ہو حالانکہ ان کے اندہ طعن

اور شکار کے اڑانوں کو تم جانتے ہو پھر متواتر بغیر ہی تمہارے نزدیک دلیل ہے اور تم علم کا اس کے اندر اعتبار نہیں کرتے ہو کیونکہ تم کو صرف خصوصیت اور جھگڑے سے مطلب ہے اور اظہار حق کے واسطے بحث کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

سولہواں مقالہ

طہارت اور اسکے آداب و اسباب کے بیان میں

معلوم ہو کہ طہارت فرض ہے ظاہری ہو یا باطنی یا طہارت قلب کا ہر چیز سے سوا اللہ کے پاک کرنا ہے جب یہ طہارت قلب کے اندر حاصل ہو جائے تو قلب فیض ربانی اور علوم و نیر الہیہ کا محل ہو جاتا ہے اسرار کے پردے اٹھ جاتے ہیں کرات کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور عقل حقیض شہوات سے آسمان معارف کی طرف ترقی کرتی ہے پھر کشف اسرار و یوہیت کے آسمان پر پہنچتی ہے پھر عقل کامل کرسی مراقبہ کی طرف ترقی کرتی ہے چہر عرش حقیرۃ القدس میں جا پہنچتی ہے پھر طعام محبت کے تحفہ اس کے سامنے آتے ہیں اہوان کا نور طالع مظاہرہ اجسام کو روشن کرتا ہے اور تائید کے طور پر تو یہ اسکے قلم لوح تحید پر جاری ہوتی ہے پس کوئی ان میں سے نیک محنت ہے اور کوئی بد محنت ہے جب یہ باطنی سلطنت تم کو حاصل ہوگی تو موت کی طرف تم کو کچھ اتفاق نہ کرو گے کیونکہ موت دوستوں کے جمع کرنے والی اور متنافر طبیعتوں کی متفرق کرنے والی ہے۔

جب مقام تخلیہ میں وصال کے ہیالے تمہارے سامنے آویں گے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا تم پہیلے گی مناوی تقدیم مذاکرہ لگا کر اسی میں کوشش کرنا ہوں گے پہلیے کوشش کریں اور اس وقت تمہاری روح خوب روشن ہو جائیگی معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حیوان کو پیدا کر کے اس کی تین قسمیں کی ہیں ایک عقل مجرد ہیں بغیر شہوت کے یعنی فرشتہ اور ایک قسم شہوت مجرد ہیں بغیر عقل کے یعنی بہائم اور ایک قسم شہوت اور عقل سے مرکب ہیں یعنی انسان۔ پس جس انسان کی عقلی شہوت پر غالب ہوئی وہ ملائکہ سے مل جاتا ہے اور جس کی شہوت عقل پر غالب ہوتی ہے وہ بہائم سے مل جاتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ناستقم ماہرت یعنی جیسا کہ تم کو حکم لیا گیا ہے اُس کے موافق قائم ہو۔

اب ہم طہارت ظاہری کا بیان کرتے ہیں برتن میں پانی لے کر وضو سے پہلے تین بار بار تھو دھو ڈالو اور قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرو اور یہ خیال رکھو کہ تمہارے کپڑوں پر چھینٹیں نہ پڑیں اور پہلے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ وضو کے اندر فرض چھ یا تین ہیں ایک تو وضو کا فرض رکن لینے سے پہلے نیت کر لینا پھر منہ دھونا پھر کہنیوں تک ہاتھ دھونے پھر سر کے اگلے حصہ کا مسح کرنا پھر دونوں پیروں دھونا مع ٹخنوں کے اور ترتیب اور موالات ہی دو قولوں میں سے صحیح قول کے موافق فرض ہے اور جہنم اور جنابت کے غسل میں وضو کر کے تین تین بار تمام اعضا کو دھونا چاہیے اور جنابت یا جہنم کے غسل کی نیت جدا گانہ کرنے وضو کے تو بے دال یہ باتیں ہیں لیٹ کر آرام سے سو جانا عقل کا کسی سبب سے دور ہونا یا مرد و عورت کو بغیر حاصل کے باتہ لگائے اس سے ہاتھ لگائے جائے گا وضو ٹوٹ جاتا ہے عورت کا نہیں ٹوٹتا اور فرج کو ہاتھ لگانے استنجہ کو جب جائے تو قبلہ رو چاند اور سورج کی طرف منہ یا پشت نہ کرے مگر جب کردار میان میں شامل ہو اور داخل ہونے کے وقت یا یاں پیر اندر رکھے اور نلکھنے کے وقت ٹاپاں ہیرا ہر نکالے اور اسم الہی لکھے ہوئے کوئی چیز پاس ہو تو اس کو باہر رکھا جائے استنجا ہر ایک پاک چیز کے ساتھ جائز ہے مگر جس میں بزرگی ہے جیسے کھانے کی چیز وغیرہ اور بڑی یا شیشہ یا ایسی چیز سے جو نل کو نلکیف ہو چکا ہو والی ہو استنجا کرنا جائز نہیں ہے حضور علیہ السلام فرمایا ہے بڑی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جناحوں کا کھانا ہے اور خداوند تعالیٰ بڑی پر گوشت پیدا کرتا ہے جس کو وہ کھا لیتے ہیں اور افضل یہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرے اور یہی اہل فنا کی طہارت ہے پاخانہ میں جانے کے وقت یہ کہے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبْثِ اَتَمِّ قَوْمٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ** اچھی اور جب پاخانہ سے باہر آئے یہ کہے **بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ** و **مَا قَاذِفٌ** — بند پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے اور زمین کے سوراخ میں نہ

۱۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ کلی نیست باتوں سے بچنا چاہتا ہوں اور شیطان مجھ سے بچنا چاہتا ہے۔
۲۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ادیت کو میرے اندر سے نکال دیا اور مجھ کو قابلیت دی۔

لاستہ کے درمیان میں نہ پھلدار درخت کے سایہ میں یا ایسے درخت کے نیچے جس کے سایہ میں لوگ آرام پاتے ہوں اور بیماری یا سخت سروی کے عقد سے تیمم کرنا جائز ہے مٹی یا بنا ہو کر ہاتھ میں لگ جائے اور جنس جنابت سے بھی خوفناک عقد کے وقت تیمم کے واسطے دوزخ میں لگائے ایک پتھر یا لہر یا ایک دونوں یا تھوڑے کتیدوں تک اور علماء کہتے ہیں کہ جو چیز زمین سے نکلے مثلاً پتھر وغیرہ اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے مگر تیمم خانہ کے وقت داخل ہونے کے بعد کسے اور انگوٹھی انار سے تیمم کر نہ والے کو وضو کر نہ والوں کی امامت کرنی جائز ہے اور صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے زخم کے پیٹوں پر مسج کرنا جائز ہے بشرطیکہ پاک ہوں۔

ستر ہواں مقالہ

کم سے کم حیض کی مدت ایک شبانہ روز ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ روز ہیں پھر ان کے بعد جو خون آئے وہ مستحاضہ ہے اور کم سے کم مدت ہر نصف باقی کے جو حیضوں کے درمیان میں ہوتی ہے پندرہ دن میں حیض والی روزہ اور نماز کو چھوڑ دے پھر روزوں کی قضا کرے اور نماز کی قضا کرے معلوم ہو کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے پھر سرخی اور زردی کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب موقوف ہونے کو ہوتا ہے تب سفیدی ظاہر ہوتی ہے حیض یا نفاس والی پہلے نماز کے وضو کی طرح سے وضو کرے پھر تین بار تمام اعضا کو دھوے اور حیض یا نفاس کے غسل کی نیت کرے۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ ساٹھ روز اور کم سے کم ایک ہی بار خون کا آنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قرآن پڑھنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دیتی تھیں اور اسی سبب سے بتول آپ کا نام ہوا ہے کیونکہ نفاس کا خون اور دنیا کی محبت آپ سے منقطع ہو گئے تھے۔

معلوم ہو کہ نجاست کی یہ چیزیں ہیں خون، بپ، کچ، اہو، خنزیر کا گوشت اور اس کی چربی اور کتے کے مٹھ کا لعاب اور وہ کتا جس کا جسم تر ہو اور پو یا اور شراب اور پیشاب اور پھانہ اور جو پاک چیز کہ سر کر بد بودار ہو گئی ہو اور مردار سب چیزیں ناپاک ہیں احکام ہمارے

کافیہ مختصر بیان بطور اشارات کے ہے اور اگر ہم کو مفصل دیکھنا ہو تو پڑی پڑی کتابیں دیکھو جیسے ہماری کتاب سیرطاہر و وسیعہ اور دجیزہ میں اور اگر علم خلاف حاصل کرنا ہو تو ہماری کتاب تفسیر اور کتاب الاشرف فی مسائل اغانیہ دیکھو اور اگر انتہا کی واقفیت چاہو تو ہمارے امام اور ابو المعالی الجونجی الحرطین کی کتاب نہایت المطلب فی الخلاف والمذہب دیکھو اور اگر علم اصول دین کی کتابیں چاہو تو ہمارے استاد کی کتاب ارشاد اور محیط اور مفید کو ملاحظہ کرو اور ہماری کتاب الاقتصاد فی علم الاملاک کو دیکھو اور اگر اصول فقہ کا ارادہ ہو تو کتاب منجول فی علم الاموال اور کتاب الملل فی علم الجہل اور کتاب بصرہ الواسعہ اور ملل اعلیٰ افعال اور شفا العین کو دیکھو اور اگر خلاصہ کی کتاب چاہو تو کتاب شفا ابوالبن سینہ اور کتاب الاشیاء اور کتاب بہائمات اور کتاب اشارات اور نباتات اور ہماری کتاب تنہا فتنہ الفلاسفہ اور مقامہ کو دیکھو اور تفاسیر میں تفسیر حضرت علیؑ اور تفسیر ابن عباس اور تفسیر سدی اور تفسیر کلینی اور تعلیٰ اور ربانی اور تفسیر خلف الزمسانی اور علی الواحدی کی بیسٹ اور وسیعہ اور دجیزہ وغیرہ کو دیکھو۔ اور معلوم ہو کہ تصانیف بہت کثرت سے ہیں مگر سب میں بہتر وہ ہے جو آخرت کا راستہ دکھائے جیسے قوت انقلاب شیخ ابو طالب مکی کی اور ہماری کتاب احیاء علوم الدین وغیرہ۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ان علوم میں قوت حاصل کرو اور ہماری اس کتاب کو خوب یاد کرو تاکہ لوگوں سے ہر قسم کی گفتگو کر سکو اور قصص و حکایات کی کتابیں دیکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جیسے دامعانی کی کتاب مجرد الحکایات اور ملئۃ الاولیاء کا ضیاء البوعینم کی ہے اور طبقات مشائخ کی کتابیں بھی ملاحظہ کرو کیونکہ چھوٹے سے مالہ نمرباں مل کر بڑا دریا بن جاتے ہیں۔ جو علم کہ معنی معلوم کرنے کے واسطے حاصل کیا جاتا ہے جیسے علم الغیب اس سے اسماء مشفقہ اور اصطلاحات کا جاتا مراد ہوتا ہے اور خوب احاطہ کی حالت یعنی زیر زیر پیش اور سکون کا معلوم کرنا مراد ہے، مثلاً اوق وغیرہ اسامہ کے نصب کرنے والے حروف اور کان وغیرہ اسماء کے رفع کرنے والے حروف اور حروف ظرف اور حروف جار اور اسماء جارح و ذم مثل حَبَنَّاء وَذَمَّ وَرَبَّسَ وَنَسَاء اور حروف شرط اور ان کی تعلیل اور ان کی غیضہ وغیرہ کے عمل معلوم کرنے۔ الفاظ شرط میں سب سے زیادہ عام کلمہ کا لفظ ہے اور اس میں تشریح کے نزدیک دور کے مسئلہ کی بنا اسی پر ہے، پس جب اس مسئلہ کی دلیل نحوی اور اس کا منہی

اخطاب حاصل پر ظاہر ہو گیا تو کوئی نقص اس میں باقی نہ رہا اور بہت قوت اسکو حاصل ہو گئی اور مسئلہ کی صحت میں قرآن کا مضمون روشن ہوا کہ مُعْرِضُكُمْ عَنْ رُوحِي مَنْ يَتُوبْ إِلَيَّ لَا يَعْزُبُ عَنْ آلَامِيكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِحُشَّةٍ مُبْتَلًى اِس دلیل کی قوت نے مجھکو اس بات پر آمادہ کیا کہ مسائل دور کے اندر میں پورا غور کروں علم فقر سے مراد ان آداب اور احکام کا معلوم کرنا ہے جو دوزخ سے نجات دینے والے اور جنت میں پہنچانے والے ہیں اور علم منطوق گویا عقل کی نحو ہے یعنی معانی کو اس کے ساتھ اس طرح قید کیا جاتا ہے جیسے علم نحو کے ساتھ الفاظ کو قید کیا جاتا ہے اور خطائیات اور ظنیات اور اوزان عقیدہ کی پہچان ہوتی ہے مثلاً شک اور ظن اور یقین میں غرق کو معلوم کرنا۔ اوزان عقیدہ میں سے الفاظ قرآنی کا جو وزن ہے وہ نہ شعر کے مشابہ ہے نہ خطب کے نہ فصول کے عقلاً اس مجمرہ میں حیران ہو گئے اور فصحا کو اس کی آیات نے گونگا کر دیا اور متکلمین کی زبان دلائی اس کی فصاحت نے قطع کر دی پس یہ مجمرہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس نے بولنے والوں کو بولنا بند کر دیا۔ وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْآخِرَ الَّذِي يُوَفَّى الْآبَاطِلُ مِنْ بَيْنِكُمْ يَكْتُمُونَ وَلَا مِنْ خَفِيٍّ تَتْلُونَ قَوْلِ الْحَكِيمِ خُفِيَ عَنْ عِلْمِ طِبِّكَ بِنَاعِلَتِ اَوْ مَعْلُولِ اور دوا ہے۔

اب ہم ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کے جواب سے اطباء عاجز ہیں ہم کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہے کہ حرارت غالبہ اور بروقت غالبہ دونوں فائق ہیں پس یہ دوائی مریض ہوتی تو پھر شفا کہاں ہے اگر حکیم نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دوا کی کیا ضرورت رہی اور اگر حکیم نے کہا کہ دوا کے اتحاد اجزاء کے ساتھ علاج کرتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مثلاً گرم دوا مرض کے واسطے مفید ہے تو پھر سرد دوا نقصان کو سبب نہیں شفا جو مطلوب ہے کیونکہ حاصل ہوگی اور اگر شفا کو تعدیل کے ساتھ رکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعدیل سے اجزاء کا وزن متوازن ہے یا تعدیل کے ساتھ مثلاً اور بیشک البتہ بلکہ بے غرضانہ ہر داس میں باطل اس کے آگے سے نانا ہے داس کے پیچھے سے نازل ہے یہ حکمتوں والے حمد دے کے پاس سے ۱۲۔

یہ نکالو تم مجھ توں جوان کے گھر دے سے اور نہ وہ خود نکلیں مگر اس موٹر میں کہ ملائیر کوئی ٹنخس حرکت کریں

کوئی اور خاصیت اس کے اندر آجاتی ہے پھر اسے حکیم یہ مزاج جو ایک چراغِ مجتہد ہے بطریق کامل کے جیب اُسی کو اُسکا روشن کرنیوالا لگ کر دنیا ہے تب اُس کا نور کہاں چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس قول کے کیا معنی ہیں کہ ہیز کا کھانا بیماری ہے اور اخروٹ کے ساتھ اس کو کھانا دوا ہے حالانکہ یہ دونوں گرم خشک ہیں اور ہر ایک مان میں سے فی نفسہ نقصان دہ ہے پھر دوا کا وجود کہاں رہا معلو ہو کر نجومی کہتے ہیں جیب دو ستارے مخوس ایک برج میں جمع ہونے میں ضرور کوئی منفعہ ظاہر ہوتی ہے ایسی ہی چیز جیب اخروٹ کے ساتھ جمع ہوا تو یہ دو غلیظین شک ہو گئیں اور ایک بخارِ لطیف ان سے ظاہر ہوا جس میں بہت سی اچھی تاثیریں ہیں اب تم نے سمجھ لیا کہ علموں کے حاصل کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں اور معلوم ہو کہ سب علموں سے افضل علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جا کے اور وہ علم توحید اور معرفتِ الہی کا ہے اس کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ کشف حاصل نہیں ہو سکتا ہے مگر علم پر عمل کرنے سے اور جب کشف حاصل ہو جاتا ہے اس وقت مراقبوں کے مشاغل سے محبت کی حلاوت ظاہر ہوتی ہے۔

جیبِ علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ علم بالکل حماقت ہے اور ایسا عالم مغز کو چھوڑ چھوڑ کے ساتھ راضی ہو گیا ہے ایسے لوگ بہت برے علما ہیں ان لوگوں کی مثال لہیسی ہے جیسے کبھی شخص کے پاس تلوار ہے مگر وہ رطائی کا فن نہیں جانتا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ تلوار سے چاندی سوتا آ کر اس کا زیور بنا کر عورتوں کی طرح سے پہن لے کیا تم نے ایک طویل حدیث میں جو ابوذرؓ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نہیں سنا کہ فرمایا ہے بے شک خداوند تعالیٰ بڑے علما کو قبیح صورتوں میں مسخ کر دیگا اور ریشمی کپڑے جو وہ پہنتے ہیں وہ ان کی گردنوں میں سانپ بن جائیں گے یہ وہ علما ہیں جنہوں نے علم نظر پر قناعت کرنی ہے اور اس کے ذریعہ سے اپنی شہرت چاہتے ہیں ان لوگوں کے واسطے بہت بڑی خرابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کوئی عذر نہیں ہے۔ اور بہت سی حدیثیں ان ناپاک علما کی شان میں وارد ہیں حضرت ابوسعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے پاس سے گذرے جن کے اندر بحث ہو رہی تھی حضرت ابوسعید نے فرمایا یہ کیا بحث ہے اور

کی شامت اور نفاق کا فعل ہے پھر فرمایا آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عبادت کی گھٹیاں گے اور رشوت کھاویں گے اور لوگوں کے سامنے شیخی اور تکبر کریں گے اور باریک کپڑے پہنیں گے اور میدہ کی روٹی کھائیں گے اور بادشاہوں کی صحبت پسند کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم علماء ہیں اور ان کا فتوے لیا جائیگا افسوس ہے اس امت پر جس کے علماء ایسے ہوں۔

حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں توبہ کرنی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کس گناہ سے اس نے کہا زنا اور شرب سے آپ نے فرمایا جھوٹ اور مناظرہ سے پہلے توبہ کرے تاکہ تیرے اندر خلوص آجائے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ مناظرہ کرنے والا اپنے ہاتھ پر حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے یا اپنے بھائی مقابل کے ہاتھ پر اگر وہ اپنے بھائی کے ہاتھ پر چاہتا ہے تب وہ سلف صالحین کے ساتھ پہلی صف میں جنتوں کے اندر خدا کے پاس رہے گا اور اگر اس مناظرہ کرنے والے نے غلبہ اور قہر اور جھگڑے کا ارادہ کیا ہے تب یہ دوزخی ہے۔ وَمَنْ عَظَمُ الْإِنِّ لَمْ يَنْفَكْ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُنْقَلِبًا يُقَالُ يَوْمَئِذٍ

کتاب الصلوة

اسی کے اندر دو مقالہ ہیں ایک مقابلہ احکام ظاہرہ میں اور دوسرا احکام باطنہ میں۔

پہلا مقالہ

معلوم ہو کہ فرض غامض پانچ ہیں اور ان کی کل ستر رکعتیں ہیں اور کل سنتوں کی کٹھاؤں رکعتیں ہیں اور غار کے واسطے یہ احکام ظاہری ہیں جیسے پاک پانی سے وضو کرنا کپڑے اور بدن کا پاک ہونا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا اور سورہ فاتحہ پڑھنی اور رکوع و سجود طہینان کے ساتھ کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم و بھنک کہے اور سجدہ میں تین بار کہے سبحان ربی العظیم و بھنک اور تین بار کہنا انا درجہ ہے اور نماز وقتوں کا بیان یہ ہے کہ صبح کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ہے اور ظہر کا وقت سورج کے

لے اور مغرب جانہ میں گئے ظالم کو نہ پہلو دیتے ہیں۔

دُعا سے عصر کے وقت تک ہے اور عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ
کے علاوہ سایہ با صلی کے اسی برابر ہو جائے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے اور مغرب کا وقت
شفق کے غائب ہونے تک ہے اور عشاء کا وقت سرخ شفق کے غائب ہونے سے طلوع
فجر تک ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور مزنی کے نزدیک سفید شفق کے غائب ہونے سے شروع
ہوتا ہے اور یہ وقت نیک لوگوں کی نماز کا ہے نماز کے واسطے اذان کہنا شرط علی الکفایت
ہے فرض نہیں ہے اب نماز کے آداب بھی تم کو معلوم کرنے چاہئیں کم سے کم خدا سے اتنا
تو خوف رکھو جیسا کہ اپنے باوشاہ سے ڈرتے ہو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمی تو مجھ کو اپنی
طرف اذنا نظر کرنے والا نہ سمجھو اور فرماتا ہے اَلْحَسْبُ اَنْ لَّكَ دِيْنٌ لَا اَعَدَّ يَحْسِبُ کیا انسان یہ سمجھتا
ہے کہ اُس کو کسی نے نہیں دیکھا اور احکام الہی کی تم کو ان کے وقت میں پابندی کرنی چاہیے
مگر جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کی نماز ٹھکڑے وقت میں پڑھو اور فجر کی نماز بھی روشن وقت
میں پڑھو اور عصر کی نماز میں بھی دیر کرو اور نوافل کی پابندی بھی بھلاؤ جیسے نماز اشرق و چا
و نماز۔ میں اور عشاء کے بعد کے نفل اور نماز تہجد اور صبح کی دس سنیقں۔ اور جمعہ کے آداب
یہ ہیں کہ غسل کر کے پہلے پونچھنے کی کوشش کرے اور سورہ کہف پڑھے اور کثرت کے ساتھ
محضور پیر و دھبے اور زوال سے پہلے درود سبعینہ پڑھے جو ہمارے کتاب احیاء العلوم
میں مرقوم ہے اور بارہ رکعتیں نماز حاجت کی پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے آیتہ الکرسی
ایک بار اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ تین بار پڑھے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں یہ دعا پڑھے۔
سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ اِلَیْهِ اِلٰهٌ سُبْحَانَ الَّذِیْ لَا یَلْبِیْغُیْ التَّسْبِیْحُ اَلَا اَلْهُ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَفْجَرُ کَلِمَہُ
سُبْحَانَ الَّذِیْ السُّلُوْلُ وَالْحَمْدُ اَسْأَلُکَ اَللّٰهُمَّ بِمَعْقُوْدِ الْعِزِّ مَوْجِیْعَةِ شَرِّکٍ وَمُنْتَهٰی الرَّحْمَۃِ
مِنْ کُلِّ لَکَ وَیَا شَرِکَ الْاَعْظَمِ وَجَدَّکَ اَلَا تَعْلَمُ وَیَا کَمَا تَنْتَ اَلَا تَعْلَمُ اَلَا تَعْلَمُ اَلَا تَعْلَمُ
اَلَا یَجِیْرُ مِنْکَ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پھر اس کے بعد اپنی حاجت مانگو۔

نجس اور غضب کی ہوئی زمین میں نماز نہ پڑھنی چاہئے نہ ریشمی کپڑے اور سونے کی ٹمگٹی
و غیرہ کے ساتھ نہایت عاجزی اور دلت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کھڑے ہو اور جب لوگ جمع ہو

تو یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں جمع ہیں

اور مژدن کی اذان کو مورو کی آواز تصور کرو پھر امام کے خطبہ پڑھنے کو حق تعالیٰ کی تمنا
خیال کرو کہ نبایت عظمت اور جلال و وسیت کے ساتھ موجود ہے اور جب لوگ نماز میں کھڑے
ہوں تو اس کو خدا کے آگے حاضر ہونا سمجھو پھر سجدے سے باہر جانے کے وقت یہ خیال کرو کہ جنت
و کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں اور کچھ دوزخ میں جا رہے ہیں۔

دوسروں کے اندر رکمت یہ ہے کہ ایک تو اعضا پاک ہوتے ہیں دوسرے ان کو تنبیہ ہوتی
ہے انسان بھی مثل درختوں کے ایک درخت ہے اس کی خدمت بھی اس طرح کرنی چاہیے
جیسا کہ درخت کی خدمت کی جاتی ہے لیکن غصہ کے ریز ناخن کترنے اور زیناف کے بال کے
یہ درخت کو چھانسا ہے اور دوسروں کو اس سے یہ درخت کو پانی دینا ہے اور اس باغ میں دنیا کی
گھاس پھوس کو نکال کر طوم کے پھل پھول لگائے اور خدمت کی جہروں سے پانی دے اور افعال
قبیہ سے باز رہے تاکہ فضل کا پانی عقل کی نہروں میں جاری ہو اور پھل تو جید و معرفت ہر شاخ
درخت پر نغمہ سنی کرے یقین کے انوار و برکات نازل ہوں اور صدق کی نسیم باغ معرفت
کی خوشبو لائے اور رازل کامنادی مردوں کے دلوں میں آواز دے اور ایسے باغ کی سیر کرو
جہاں زیتون کا وہ مبارک درخت ہے جو شرقی ہے مغربی ہے روفن اس کا قریب ہے کہ
بغیر آگ کے لگے روشن ہو جائے اور یہی مطلب اس حدیث قدسی ہے کہ خدا فرماتا ہے ہر
مومن بندہ نوافل کے ساتھ میل قریب حاصل کر رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسکو دوست
رکھتا ہوں اور جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس
سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس وہ میرے ہی
ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور کم سے کم چیز جو میں اس کو عنایت کرتا
ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اور اس کے درمیان میں ایک روزن کر دیتا ہوں جس میں سے
وہ مجھ کو دیکھتا ہے اور مجھ کو بغیر شمال کے دیکھتا ہے اور میں اس کو ایک ایسا نور دیتا ہوں
جس کے ساتھ وہ حقائق معلومات میں تفریق کرتا ہے۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ ان مقرب لوگوں کے دل میں نماز میں غیبر قدس کی طرف

مجموع کرتے ہیں اور حلال ربوبیت کا دیمومیت سے مشابہہ کرتے ہیں اور آسمانی دل کے صاف ہونے سے معرفت کا آفتاب جلوہ گر ہوتا ہے آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں میزان عقل اور شرائط یقین سب ظاہر ہو جاتے ہیں یہی اس آیت کے معنی ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا ثَوْبًا یعنی سجدہ کروا دیا اس میں خدا کی قربت چاہو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں جب عارف سجدہ کرتا ہے عجب اسٹھر جاتا ہے اور قلوب طاہرہ سمدۃ المنتہی کی طرف ترقی کرتے ہیں اور انوار قدس انہر منجلی ہو جاتے ہیں۔ حرم حق کی جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور جو کچھ یہ چاہتا ہے اسکو دیا جاتا ہے۔ جب نماز میں دل وسوسوں سے صاف ہوتے ہیں اس وقت افلاک و املاک کا مشاہدہ انکو نصیب ہوتا ہے اور ایک اور مثال تمہارے سمجھانے کے واسطے بیان کرتا ہوں سنو دل ایک میدان ہے اور اس کے اندھا ایک درخت ہے جس پر پرندے بسیر لیتے ہیں اور تم اس درخت کے نیچے نماز پڑھو رہے ہو پرندے تم پر بیٹھ کر رہتے ہیں اور اڑنے سے نہیں اڑتے ہیں اب اگر تم آسائش سے نماز پڑھنی چاہتے ہو تو اس درخت کو کٹو اور ایسے ہی تم نے اپنے دل میں جب دنیا کا درخت لگایا ہے اور تمہارے دنیاوی تفکرات کے پرندے اس پر بیٹھے ہیں اگر تم اس درخت کو کاٹ ڈالو گے تو حال تمہارا صاف ہوگا اور بزرگی تمہاری بڑھ جائیگی اور حلال الہی کی تم پر تجلی ہوگی جیسا کہ حضرت جعفر نے فرمایا

لَنَكُونَنَّ هُمْ اَللّٰهُ نَمَّا فَصَصْنٰ اَعْيُنِيْ وَنَكُونَنَّ هُمْ اَلْاَخِرَةُ فَصَصْنٰ قُلُوْبِيْ

دنیا کا ٹکڑے ٹکڑے چھوڑ دیا لہذا میری زندگی صاف و پاک ہو گئی اور آخرت کا ٹکڑہ جو میں نے چھوڑ دیا تو میرا دل خراب ہو گیا۔

نماز میں ازبہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے خادم کا اپنے مخدوم سے مقرب ہونا وقت ہوتا ہے اور جب مخدوم اپنے خادم کو محزون و انکساری کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس پر مہربانی ہو جاتا ہے۔

بعض اہل نجوم بیان کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں پانچ ستاروں سے متعلق ہیں اور چھٹے ستارہ سے سنیتیں اور ساتویں سے وتر متعلق ہیں۔ نمازیں سے غرض حاصل ہوتی ہے اور اسکی متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَعًا مِّنْ مُّؤْمِنٍ۔

اور یہی معنی سقراط کے اس قول کے ہیں کہ آوازوں کے نغمے عبادت کی صورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان سے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو گردش کرنے والے افلاک میں پوشیدہ ہیں۔ اس لئے کہ خواص اومید کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے:

الْأَنبِيَاءُ يَصْطَلِحُونَ لَكُمْ مِمَّا لَطِيفٌ وَالْعُلَى الْمَسْلُوحُ يَوْفَعُهُ۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا مزامیر کے ساتھ شوق و ذوق حاصل ہونا مشہور ہے۔ جب تک کوئی حاجت و درپیش ہوتی تھی تمام زامیروں کو مسجد میں کھڑا کر کے ہر نماز کے پاس ایک باغیاں لگا کر مقرر کرتے تھے تاکہ باجے کی آواز سے نابینا کیسے ہو کر حضرت داؤد کی حاجت کی واسطے دعا کرے چنانچہ اس ترکیب سے دعا بہت جلد قبول ہوتی تھی۔

اور اسی طرح یکسوئی کے ہونے سے استسقاء اور سحر میں اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہو کر اوزان قلیبہ بغیر طہارت محل کے پاک نہیں ہوتے ہیں پھر جب دل سے محاب و دود ہو جاتا ہے معارف اُس کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ظاہر ہوتا ہے معرفت الہی کے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب دنیا کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔

جب تم یہ طریقہ اختیار کرو تو اپنی کل مہمات اپنے سوا سے طلب کرو اور معرفت کی خوشبو میں لگا کر ندامت کے کپڑے پہنو اور اپنا رخسارہ تواضع کی خاک پر رکھ دو اور جان لو کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے شعر کا وزن عروض سے معلوم ہوتا ہے اور ضمیر کا نظر سے ادھماکوں و مشروب ترازو اور سونے و جواہرات کا کانٹے سے اور صوفیہ دن کی اوقات کا وزن کرتے ہیں اور خطیبوں کا وزن تصدیق کلام سے معلوم ہوتا ہے اور قیامت کا وزن قصاص افعال سے ایک پتہ میں تمہارے علم کی عظمت ہوگی اور ایک پتہ میں تمہارے پاک اعمال کا نور ہوگا اب تم کو اختیار ہے کہ اپنے حال کو معلوم کرو اور ہدایت پر قائم ہو حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ جب ان کو حیران نظر سے ظاہر ہوا تو بطریق تشکیک کے کہنے لگے هَذَا اِنِّیْ فِیْہِمْ کیا یہ ہے میرا رب پھر جب ترانہ کے دونوں پہلوں میں قائم ہوئے تو فرمایا فَجَبَّهْتُ وَجْہِیْ۔ یعنی میں نے اپنا منہ خدا کی طرف کر لیا۔

۱۔ اسی کی طرف پاک لگے جانتے ہیں اور محل صالح کرو۔ کر لیتا ہے ۱۲۔

انکھار ہواں مقالہ

خواص کے بیان اور تحقیق میں

معلوم ہو کہ خواص غیر محصورہ ہیں اور ان کے اندر تاویل نہیں ہے لہذا وہ بذاتہ تباہ و خراب
کئے جاتے ہیں مثلاً ایلا اور سقمونیہ مسہل ہیں اور ہم یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں
ہیں اور فیض کرنے والی چیزیں کیوں قبض کرتی ہیں پھر ہم طیب شرع سے کیونکر دریافت کر
سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے اور ہم کیسے خواص قرآن سے شفا حاصل ہو
ہیں شک کر سکتے ہیں اور میں بھی ہر سورہ اور آیت کے مختلف خواص ہیں مثلاً سورہ واقعہ
حصول نفا اور مال کے واسطے ہے اور غم دور کرنے کے واسطے سورہ دخان ہے اور بلا کے دور
کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے واسطے سورہ کہف ہے اور اس سورہ کے اندر جو یہ آیت
ہے۔ **فَمَا أَمْسَا عَوْنِي يَنْظُرُونَ وَلَا وَمَا أَسْطَلَا عَوْنِي نَقَبَاسِ** آیت کو بغیر سورہ کے
پر حنا نہ چاہئے جیسا کہ تم کہتے ہو کہ مفرود و استعمال کرنی نہ چاہیے مسئلہ نجومی کے عاجز کرنے
کے واسطے کیوں حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ ستارہ جو زمین پر پیدا ہونے والے آدمی پر
تصرف کرتا ہے کہ تعرف اس کا مجلس ہے یا بطبع ہے یا بحاصیت ہے اگر تم یہ کہو کہ بطبع ہے تو ہم
یہ کہتے ہیں کہ طبائع مختلفہ ہیں پھر اگر تم یہ کہو کہ مجلس ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سماوی اور
ارضی ہے اور اگر تم یہ کہو کہ بالحاصیت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حاصیت عرض ہے اس کے واسطے
بقا نہیں ہے اور اگر ہم بالغرض بالحاصیت کو تسلیم بھی کریں تب تم یہ بتاؤ کہ حاصیت نفس ہے
ستارہ میں ہے یا نفس شخص میں ہے اسکو تمہارے نہیں ظاہر کرنا اور اس پر دلیل و حجت قائم کرنا لازم
مسرحل اور کلام دونوں سے مرکب ہے جسکو اوقات معلومہ اور طوابع معینہ میں طلسم کیا جاتا
تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب تم یہ چاہو کہ اپنے مطلب کے واسطے کوئی طلسم تیار کرو تو برترین حرفوں
سے ایک حرف لینا شروع کرو پس جب محبت کے واسطے نو حرفوں میں سے تین حرف جمع کرو
تو یہ طلسم ہر ایک کام کے واسطے مفید ہے اور محبت کی سماعت کو اس طرطاب یا سماعت نامہ سے
معلوم کرو کیونکہ یہ سماعت اس کام کے واسطے بہتر ہے مثال اس کی اب ت ث جیم کو لے لو اور
جیم کے بدلہ ثا کا لینا بہتر ہے ج ح خ صا کو لو س ط ظ ملین کو لو پس تدویر حروف کے حساب سے

حلیۃ او متاع دینا مثلاً اور فرماتا ہے انما اوتیتہما علی علم عینہی .....
 اور محفوق پر مبالغوں کا عمل دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ اعداد کے درمیان میں جامع ہے یعنی دینی
 اور مائی اور زاری طبیعتوں کو روکتا ہے پس یہ معجز ہو گیا تو اس کی تمجید نے کیمیا کی تمجید پر دلائل
 کی ہے اور اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اس کثرت سے سونا دستیاب نہ ہوتا کیونکہ اس کی کانٹن بہت
 کم اور دور ہیں اور یہ صنعت بھی مثل اور صنعتوں کے ہے بہت لوگ اس کے حاصل کرنے کی
 پیچھے لگے ہو گئے ہیں اور تمام مال اچھا بڑا کر دیا ہے، مگر یہ صنعت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو
 نباتات اور حیوانات کے خواص سے خوب واقف ہیں مگر اے موسے تمہارے واسطے ایک تھوڑی
 صورت ہے جو کشتی کے توڑنے اور لڑکے کو قتل کرنے اور دیوار کو سیدھا کرنے کا مطلب سمجھائے جس
 کے نیچے غزا نہ تھا جب تم نے اس صنعت کی کشتی کو توڑا رفیق کو جو بھاگنے والا غلام ہے حال کر
 بانی بنادیا پھر اس میں تصعید زرخ کی دیوار اضافہ کی تو بس اس کا توام درست ہو گیا اور تم اس
 اکیس کے مالک ہو گئے یہ چاندی بنا لے کی ترکیب ہوئی مگر اس اکیس کو تانے پر ڈال کر کشتہ کو پھر
 ہموں تانبے کے ساتھ خوب گلاؤ چاندی تیار ہوگی۔

معلوم ہو کر زرخ ایک مرکب نام ہے زر سونے کو بھی زبان میں کہتے ہیں اور زرخ سے
 یہ مراد ہے کہ تو نگری حاصل کرنے کے واسطے اپنے استاد کے دروازہ پر حاضر ہو اور اپنی نقل
 کے ذوالقرنین کے ساتھ مغرب شمس ... کے پاس جو چشمہ جھون کے پاس ہے جا پہنچو
 چشمہ جھون سے بیضہ مرغ مراد ہے سفیدی اس کی سفید کام کے واسطے اور زردی زرد کام کے
 واسطے ہے پھر مطلع شمس ملکہ زہیق کی سیر کرو اور اس کو قبضہ میں لاؤ اور پھر جب تم دونوں
 سیدوں کے درمیان میں پہنچو تو نرم انش اس کے نیچے جلاؤ پس اگر یہ اکیس تھے صحیح ہو جائے
 تو بہت، بہتر ہے ورنہ اگر حل کر دیا اکیس بہت عمدہ اور نایاب ہے اور موجود ہے اور اس کا
 پورا عمل ہم نے کتاب عین الحیات میں لکھا ہے اس میں دیکھو۔

معلوم ہو کر یہ صنعت ربانی ہے اور وہی لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں جن کے دلوں
 سے خدا نے شک کو دھ کر دیا ہے اور ابدالوں کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اور کام اسی
 شخص سے ہوتا ہے جو اس کے ذریعہ سے اثر کے کام کرنے چاہتا ہے یا فرض کا ادا کرنا یا کسی

اس کام سے پہلے چالیس کام سیکھنے چاہئیں تاکہ یہ کام درست ہو مثلاً سر بنانا اور بارود کرنا اور دوائیں بنانی ہم یہاں چند عجیب و غریب صناعتیں بیان کر دیں گے مگر اصل صناعت کا مفصل بیان مبین الحیات میں ہے اور اس صناعت میں سب سے بڑا کام زرنیخ کی تصحید اور اس کے اجڑا اور معتدل وقت کا معلوم کرنا ہے کہ نہ زیادہ سردی ہو نہ گرمی۔

چاندی بنانے کو اس فن کے لوگ صناعت قری کہتے ہیں اور اس کی اکیر لٹوے کی سفیدی اور زرنیخ معدہ سے جو معتدل القوام اور ہموزن ہو قیمتی ہے اس بات کو غور کرو اور معتدل زمانہ میں اس کام کو بھلاؤ نہ اس قدر گرمی پر پہنچاؤ کہ جلادے نہ اس قدر سردی پہنچاؤ کہ اس کے اجڑا کو متفرق کر دے اکیر کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے جیسے بچوں کی سردی گرمی کا لحاظ رکھا جاتا ہے اب پہلے تم کو صنعت الہار اور سرموں کا بنانا سیکھو جیسا کہ زرنیخی مسخیر اور کبیر اور جلا صدق کے نسخے ہیں۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ عرق سبب و صرم و انار و عرق مایروں و عرق زنج و راودی جعفران و بھنی سر و عرق رازہ یا زنج و عرق حسک و توتیا لے اخضر رفیق ان سب کو ملا کر دھوپ یا سایہ میں رکھو تاکہ خشک ہو جائے پھر اس کے قرص بنا لو یہ توتیا ہندی تیار ہو گیا ایک مثقال اس کی ایک مثقال کو کافی ہے اور اگر اس میں عرق مایشا اور عرق جی العالم ملا دیں تو بہتر ہے کیونکہ یہی سردی جامع اور جلا نافع اور توتیا سے ہندی قاطع ہے اور یہی کہیا جاتا ہے اگر اس سے تم کو الہا سبب حاصل ہو سکتا ہے جس سے تم راحت کے ساتھ گذران کر سکتے ہو اور کوئی مشقت تم کو نہ پہنچے گی اور اگر تم لاون بنانا چاہو تو ایک تولہ خالص لاون لیکر تین تولہ صاف موم اس میں ملا کر زم آگ پر گھلاؤ اور نیچے اتار لو۔ ہر مصنوع چیز میں اصلی چیز طاق ضرور ہے کیونکہ اس کی اکیر وی ہے۔

زعفران بنانے کی ترکیب

گائے کے گوشت کی بوتیاں سرکہ میں زعفران حل کر کے اس کے اندر جوش کوڑے اور پھو صو کر اس کے ریشہ جدا جدا کر کے زعفران حل شدہ میں ملا کر خشک کرے ایک چوٹھائی زعفران اصلی اس کے اندر طاق چاہیے۔ اور گوشت لان کا ہونا چاہیے۔

لے ایک رطوبت ہے جو بیڑ یا بکری کے سم پر نکلا کرتا جاتی ہے اور دوا میں کام آتی ہے ۱۲۔

مشک بنانے کی ترکیب

مشک اصلی میں ہم وزن اس کے کلیجی سوختہ لائے مصنوعی مشک تیار ہوگی بہت سی منافع پروردہ کے اندر پوشیدہ ہیں جب ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ لازمًا ہر ہوتا ہے اور اس قسم کے بہت سے عجائبات فلسفے عین الحیات میں مذکور ہیں۔

معلوم ہو کہ مشک بہن کا منجمد خون ہے اور یہ بہن جنگل کی خوشبودار گھاس کھاتا ہے جس کے سبب یہ خوشبودار اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور منبر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ شہر منصور کے ایک چشمہ سے اس کو نکالتے ہیں اور کافور بھی ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور منبرور کے اندر مختلف رنگ کے پتوں میں چپک جاتا ہے آسمان سے دس چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے شیر خشت اور زنجبین اور لادن وغیرہ اور بعض کا قول ہے کہ لادن شہر مرعش کے پہاڑ کے ایک چشمہ سے نکلتا ہے اور مینہ بھی آسمان سے برستا ہے اس میں تھوڑا سا دھندلے سے ملا کر آب جو میں جوش کرے اور اسے عورتوں کو پلائے جن کو دودھ یا حیض نہ آتا ہو فوراً جاری ہو جائیگا اور کبھی آسمان سے بڑے پتے گرتے ہیں یہ پتے ایسے کہ واسطے بہت مفید ہیں اور کبھی ملک تقیہ میں آسمان سے سوخ رنگ کے نرم اور ٹھنڈے گیلے ہوتے ہیں سرخ رنگ اور شہد کا ہوتا ہے اور شل برف کے ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر ان کو حل کر کے عیب دار پر لگائیں تو عیب اسکا جاتا رہے گا اور اگر کوئی شخص ان کی دھونی سے فرشتوں کو دیکھنے لگے اور انہیں گیلے کے ساتھ عطار کے عمل کے وقت دھونی روشن کی جاتی ہے انبیاء علیہم السلام بھی اس دھونی کی پابندی کرتے تھے چنانچہ حضرت کلیم اللہ نے رحل کے واسطے ہفتہ کے روز دھونی روشن کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشتری کے واسطے پنجشنبہ کے روز اور ابراہیم علیہ السلام نے شمس کے واسطے یکشنبہ کے روز اور آتش کے واسطے منگل کے روز دھونی روشن کی تھی اور زردشت نے مزنج اور عطار کے واسطے اور ہمارے حضور نے زہر کے واسطے اور کے روز دھونی روشن کی تھی اور اسی واسطے عار حرامی خلوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جبرائیل وحیہ کلیجی کی صورت میں آپ پر ظاہر ہوئے جو شخص جنوں سے ملاقات کرنی اور ان سے کلام کرنا اور ان کا کلام سننا چاہے اس کو لازم ہے کہ ایک خالی مکان میں یکشنبہ یا چہار شنبہ کو بیٹھ کر یوں ہی کی دھونی روشن کرے اور محل کے ختم ہونے تک برابر روشن کرتا رہے۔ پھر ایک کنڈل کھینچ کر

کو خلع نہ کرو کیونکہ جاوید کرشمہ نہیں بہرہ دادو کرتے ہیں اور ہادو بالکل کر نیچے وقت سودہ لودہ کے آگے کی دس آیتیں پڑھتی چاہئیں۔

اس بوٹی کے دانوں سے تھاسو و جو ایک خوشبو دار چیز سے بٹا ہے کٹکی اور زعفران اور عود قمار کی کا برادہ پیسکر یہ دانے اس میں ملائیں اور عرق گلاب نہایت عمدہ ڈالکر جوش کریں جب خوب گرم ہوا ہو جائے انار میں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد قرض تیار کریں۔

تریاق نافع ہندو مدقوق کو اخروٹ اور بادام اور تل اور پستہ کے ساتھ پیسکر شہداد اور قدر گلاب ڈاکر دکھلین پھر کے کاٹنے کے واسطے بہت مفید ہے اور قوت جماعتی کو بے حد زیادہ کرتا ہے اور مخراخروٹ کا گہبوں کے آٹے کے ساتھ حریرہ بنا کر کھانا کر کے ورد اور قوت جماعت کو مفید ہے اور زیادہ بارہ کے مریض کو نفع کرتا ہے اور تریاق اکبر کا نسخہ جس کے اندر چالیس ابرار ہیں عین الحیات میں مذکور ہے معلوم ہو کہ حیوان اور نباتات اور درختوں میں اس قدر تاثیریں ہیں جن کا بیان بہت طویل ہے ہم صرف ایک روغن کے عمل کا ذکر کرتے ہیں باقی سماعت دیجو کہ جس شخص پر عمل کرتا ہو اس کے نام کے ساتھ موسم ربیع کے بعد اس نے لو اھڑاں کو ایک شیشی میں روغن زیت کے اندر ڈالو اگر انقض کا عمل کرنا ہو تو طبیوب بشی لو اور اگر صحت کا عمل کرنا ہے تو قرشی لو اور بادشاہ کی تسخیر کرنی ہے تو فارسی لو اور بیماری یا نقصان سے نکلنے کے واسطے کرانی لو اور دھوپ میں رکھ دو اور جس قدر روغن کم ہو اسی قدر بڑھا دو اور روز اس کی خدمت کرتے رہو ہر روز صبح دو اور یہ کلمات کہو اَیُّهَا الظُّبُوفُ الطَّالِبَةُ لُکُوْفِیْ لِمَا اُسُوْیَا اور پاک حالت میں دھونی دو۔ یہ روغن چاند کی کمی میں کم ہو گا اور زیادہ میں زیادہ ہو گا اگر اس روغن کو گرم کر لیں آگ اثر نہ کرے گی۔

بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا مضمحل یا کھارنا نہ جائے اور اس سے کام لیں تو بالکل آواز نہیں ہوتی اور ایک پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو توبر میں ڈال دیں تو کوئی روٹی سالم نہ نکلے توبر میں گرہ لے گی۔ اور مقناطیس کے خواص یہی تم کو معلوم ہیں اور حیوانات کے خواص کتاب الحیوان میں تلاش کرو۔

پیسوان مقالہ

علم عزائم و تسبیح کو اکب کے بیان میں

ہفتہ کے روز جمع کے وقت سیاہ یا نیلیوں لباس پہن کر عرب کی طرف منہ کر کے یہ نذر پیش کر دو یا ان سیاہ دانہ انار کے چھلکے لائی اور زحل کی تسبیح کے واسطے یہ عمل پڑھو مگر تیس یا ثلثیت کا

وقت ہونا ضروری ہے۔ عزیمت یہ ہے۔ اَيُّهَا السُّلْطَانُ الْاَعْظَمُ وَالْمَلِكُ الْعَزِيزُ مَوْلَاكَ الْقُلُوبِ السَّيِّئَةُ لَكَ الْقُوْمُ الْخَافِيفُ الْمَزَلِيُّ شَرَّ حَلٍّ اَنْتَ اَشْرَفُ الْكُوَاكِبِ وَسَيِّئُهَا وَمُوَيْدُهَا اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي وَاَنْ تَحْفَظَنِي وَتَصْلَحَ لِي -

اور ایک شہید کے روز طلوع آفتاب کی وقت اس کی طرف منہ کر کے حضور قلب کے ساتھ یہ عزیمت پڑھو۔ اَيُّهَا السَّيِّئَةُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَلِكَةُ الْمُطِيعَةُ وَالْمُسْتَوْدَةُ الْكَبِيرَةُ اَيُّهَا حَاسِبُ بَغْيِ عَصَا عَلِيٍّ تَطْلُو قَصَارَاتِ الْاَنْوَارِ اَذَلُّهَا حَالِدَةً وَسَلْطَنُهَا اَهْرَؤُا اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي مَا يَصْلَحُ لِي وَاصْرِفْهُ وَهَبْكَ لِي وَاَنْتَ الْمَلِكَةُ الْعَزِيزَةُ وَالسُّلْطَانَةُ الْحَسِيدَةُ وَحَقٌّ مِنْ سَعْدِكَ وَهُوَ الْمَلِكُ الْعَظِيمُ۔

اور ہر کے روز پہلی ساعت میں تم کو یہ عمل پڑھو اَيُّهَا الْكُوَاكِبُ الْاَكْظَرُ وَالْقَمَرُ الْاَكْبَرُ الْبَارِدُ الْوَقْتُ الْحَالُّ فِي الْقُلُوبِ الْمُعْتَدِلِ الْبَارِدِ الْطَيفِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَيَحَقُّ اَلْمَلِكُ الْعَظِيمُ وَمِنْ قُوْمِ اَسْأَلُكَ اَنْ تُعْطِنِي مَا يَصْلَحُ لِي -

اور شنبہ کے روز جمع کے واسطے یہ عمل پڑھے۔ اَيُّهَا السُّلْطَانُ الْخَارِجُ الْمُتَوَكِّلُ النَّارِي الْمُرْجُومُ الْمُتَوَكِّلُ اَنْتَ جَبَّارٌ اَمُّ السُّلْطَانِ صَاحِبُ السَّيْفِ وَالسَّكْرِ وَالْحَمِيَّةِ الدَّائِمَةِ وَالْغَوِيَّةِ الْاَكْثَرَةِ صَاحِبُ الْعَرْشِ وَالْاَوَّلِ اَلْاَوَّلِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ سُلْطَنِكَ وَوَلَانِكَ وَقَهْرِكَ اَنْ تُعْطِنِي مَا يَصْلَحُ لِي اور چار شنبہ کے روز عطار کے واسطے یہ عمل پڑھو۔

اَيُّهَا الْكُوَاكِبُ الطَّيِّفُ الشَّرِيفُ وَالْكُوَاكِبُ الْاَكْثَرُ اَلْحَاسِبُ الْعَالِمُ

طے اسے بڑے بادشاہ سخت لشکر والے سامن کے ملک جس کے ستارے ملاح میں اور وہی مہنا غارہ زور رکھتا ہے وہ ہے کون بے زحل تو سب کو ایک اشرف اور مہر دار اور مہر داران کی تائید کرنے والا ہے میں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنے پاس سے ایسی چیز عنایت کرے بخشش کر جو میرے واسطے درست ہو اس طرح کل غزوتوں کے معنی قیاس کر لینے چاہیے۔

مَعَارِجُ الْفَلَاحِ وَقَدْ زَيَّنَّا مَوْلَا طِفْلَةٍ وَمُشِيرًا بِطَائِفَةِ أَخْلَاقِكَ وَطَائِفِ عَرَاوِقِ وَعُصْنِ
مَعْمَلِكَ وَصِفَاتِكَ الْجَمِيدَةِ وَأَخْلَدَ قَلْبَكَ الْحَمِيدَ إِلَى الْحَسَنَةِ الطَّيِّبَةِ أَنْ تَقْطَعَ بَيْنَ مَا يُصْلِحُ لِي وَنِكَ
اس عمل کے وقت خوش طبیعت رہنا اور منشیوں کی حالت بنانا ضروری ہے۔

اور یہ نمائندہ کے روزیہ دعا منسٹری کے واسطے پڑھے اَيُّهَا الْكَوْكَبُ الدِّينِيُّ الْقَلِيلُ
النَّقِيُّ الرَّانِجُ الْمُبَارَكُ الْمَطْبُوعُ السَّيِّدُ الْقَضِيْعُ الدَّائِرُ الشَّامِلُ الْعَاشِرُ الْعَلِيمُ
الْبَاهِرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَغْنِي عَنْكَ الْكَثْرُ أَحْيَاءُ الْكَامُوتِ وَالَّذِي يُبْرَعُ رُونِي كُلِّ دَائٍ
أَكْمَلْتُ بِحَقِّكَ وَنِيْلِكَ وَأَمَاتِيكَ وَمَوْدَتِكَ وَلَمْ وَانِكَ وَطَاعَتِكَ أَنْ تَقْطَعَ بَيْنِي
مَا يُصْلِحُ لِي مِنْكَ۔

اور جمعہ کے روز زہرہ سے مخاطب ہو کر یہ وظیفہ پڑھو اَيُّهَا النَّفْسُ الطَّاهِرَةُ الْزَهْدَةُ
الْبَاهِرَةُ ذَاتُ اللَّهْوِ وَالنَّطَرِ وَالْمَرَقِ وَاللَّعِبِ وَالشَّرِبِ وَلَا كَمَلِ الْفَرَحَةِ
الْمَنْهِيَةِ النَّاطِرَةِ الْمُرْتَبَةِ الطَّائِعَةِ لِرَبِّهَا الْحَرَّةِ الطَّاهِرَةِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْطَعَ بَيْنِي
مَا يُعْلِمُ مِنْكَ لِي۔

اس فن کے علما فرماتے ہیں کہ بوقت کار روز حضرت موسیٰ کے واسطے مخصوص تھا اور اتوار حضرت سلیمان
کے واسطے اور بہت سے نبی بھی اس میں شریک تھے اور بہت سے بادشاہ بھی اس روز میں محسوس
کے واسطے بخور روشن کرتے تھے اور پیر کار روز قمر سے متعلق ہے اور وزیروں کے واسطے مناسب
ہے اور اسی دن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی دھوئی روشن کی تھی اور بدھ کار روز عطارد سے
متعلق ہے اس میں زرد دشت جو سیوں کے بتی نے دھوئی روشن کی تھی اور جمعرات کار روز عطارد سے
السلام کے واسطے مخصوص تھا اور جمعہ کار روز ہمارے حضور کے واسطے مخصوص ہے زحل کی تسخیر
سے اس قسم کے منافع پہنچ سکتے ہیں خزانوں کا لگانا خبروں کا کھودنا درختوں کا لگانا وغیرہ اور
شمس سے ملک و سلطنت کے فوائد پہنچتے ہیں اور قمر سے وزارت کے اور مریخ سے لڑائی
جھگڑے کے اور عطارد سے کتابت اور حساب اور نقاشی و ہندسہ وغیرہ کے اور اعمال۔

عزائم بھی اس سے متعلق ہیں اور شستری زہرہ اور دیانت اور زحل طلسمات سماویہ کے واسطے
اور جمعہ زہرہ کے واسطے ہے علماء فن کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو بعد زوال کے لوگوں

کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت ہے کہ اس وقت خواص حصول مطالب میں اثر کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔

معلوم ہو کہ لوگوں نے فصاحت کے اندر بہت اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم اولیٰ کتاب میں ذکر کر چکے ہیں حیوانات و نباتات کے خواص بہت ہیں جن کے متعلق ہم نے ایک طویل فصل حاجت سے زائد بیان کر دی ہے۔

ایک سوال مقالہ گفتگو کے بیان میں

جبکہ کلام کی حد یہ ہے کہ سننے والے کو فائدہ پہونچانے کا لازم ہو اگر ہم تم ہی سے تمہارے عقائد کے موافق تمہارے قول کی حقیقت معلوم کریں تم چہ کہتے ہو کہ کلام فی النفس قائم ہے اور چہ کہتے ہو کہ کلام کرنے والا حکم کرنے والا ہوتا ہے یا منع کرنے والا اور حکم یا منع اس کا نفس ہوتا ہے اب تنازعہ کہ تو با اس کے نفس میں ہے اس کو وہ ہمارے تئیں کیسے سنا سکتا ہے اور کس طریق سے وہ ہم تک پہونچ سکتی ہے اگر تم کہو کہ الہام کے ذریعہ سے تو وہ ایک مخلوق ہے جس کو اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو جس کو نہیں سمجھتے تھے اور اگر تم کہو کہ کتابت کے ذریعہ سے تو یہ ایک قسم کا مفاعلت ہے اور نیز تمہارے مقابلے میں کو حرف اور آواز کے افزائے کرنے سے اور بھی شگ کیا ہے اس کے متعلق اس قدر بیان کافی ہے۔

اور چونکہ علم توحید کا طلب کرنا فرض ہے ہم پر واجب ہو کہ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں اور جو بیان اس کا سمجھنے اپنی اور کتابوں میں کیا ہے اس میں کچھ بیان بھی نقل کر دیں بس سب سے پہلے ہم صانع کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہو کہ کوئی صانع سے خدا نہیں ہے اس صورت انسانہ کو دیکھو جو الف کی شکل رکھتی ہے کہ اس کے صانع نے اس کے اندر کیا کیا برائے اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس کا سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہرہ شمس قرعہ فرمانا ہے خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور مختلف مزے ہیں کوئی کر وا ہے کوئی تلخ ہے کوئی کڑوا ہے اور کوئی پٹھلا اور کوئی بدبو دار ہے۔

زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں۔ دونوں مونڈے پہاڑ ہیں اور دونوں بازو اور کلاہیاں و رشت ہیں۔ اور انگلیاں شاخیں اور ناخن پھل ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی بادشاہ کا ترجمان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے۔ اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غذا کو رگوں اور ستھوں اور ہالوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے

اس کے ساتھ جسم کی تربیت ہوتی ہے اور جو رقیق ہوتا ہے وہ ہر ایک مقاموں میں پہنچتا ہے پھر بھی خون پشت میں پہنچ کر حرارت غریزی کے اثر سے پختہ ہو کر ایک گارما سفید پانی بن جاتا ہے جیسا کہ فقہا بیان کرتے ہیں پھر وکیل حرارت اس کو خضیوں کے خزانہ میں پہنچاتا ہے اور خضیوں کی رگیں اس سے پھو لکھ کر وہ دل میں موت کا خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک گرم بخار قغیب کی رگوں میں پہنچ کر اس کے اندر استواری پیدا کرتا ہے اور شہوت کی قوت قغیب کے منہ سے خزانہ تصویر میں جو اس کا محل قابل ہے اس پانی یعنی منی کو رحم میں داخل کرتی ہے پھر قدرت کا ہاتھ بواسطہ حرارت کے اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے زمین میں دانہ کی پرورش ہوتی ہے اور یہ پرورش اس کی طرح ہے جو سونے یا چاندی کی اکیر کے واسطے کی جاتی ہے اور سلطنت یا فقر کی سعادت یا نحوست نطفہ کے رحم میں آنے کے وقت لکھی جاتی ہے پھر یہ نطفہ حلقہ یعنی خون بنجد ہوتا ہے ہے پھر قدرت اس کو بواسطہ حرارت غریزی کے تربیت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک جسم پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں خطوط مثل تصویر کے پیدا ہوتے ہیں اور اندر پیٹ و سینہ میں تجویف پیدا ہوتی ہے اور قلب وغیرہ اعضاء پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد روح کے انوار بطریق بخار صادر کے کشوت ہونے میں طبعیوں کے نزدیک یہی بخار روح ہے اور یہی بخار خون سے پیدا ہوتا ہے اس روح ہی کے ساتھ جسم حرکت کرتا ہے اور وہ نفس لطیفہ غریزہ جو کہ کن پر پیدا ہوتا ہے وہ ان جہاں مذکورہ لطیفہ اور بخار مصورہ علاوہ ہے وہ نفس عالمہ محققہ مدکرہ لطیفہ ربانیہ حساسہ متکاملہ عالمہ موت کے بعد باقی رہنے والا ہے جیسا کہ جسم سے پہلے اپنے مبدئ میں موجود تھا پھر جب یہ بچا اپنے وقت مقررہ کو پورا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر اغتیار کے نکل آتا ہے جیسے کہ اس کا مرنے اور پھر قیامت کو اٹھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے مثل نمینہ اور پیداری کے یہی نفس ناطقہ جسم کے اندر بادشاہ ہے جو قلب کے تخت پر متمکن ہوتا ہے اور یہی امر نبی کو نے والا ہے عقل اس کی حاجب ہے اور علم و زیر ہے اور نفس چراغ ہے اور تصدیق منہاج ہے اور قلب دریا اور حکمتی موتی اور باقوت ہیں اور جسم ایک شہر ہے اور اعضاء شکر ہیں اور دسودستیں ہیں اور حسن اقوال و افعال فرشتے ہیں اور غیر سے روکنے والے خیالات شیاطین ہیں۔

مارفوں کے نزدیک قلب ہی عرش ہے سینہ لوح ہے اور امر و نہی کا الہام قلم ہے جو خود شکر کو

روح پر لکھتا ہے اور زبان ترجمان ہے اور آئینہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ چار سو اس ظہری سننا دیکھنا سو گھٹنا پکھٹنا اور چار باطنی علم اور عقل اور تصدیق اور یقین ہیں اور خوف رب کے فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

جب یہ قلب کا عرش جو خدا کا گھر ہے دوسو سوں اور رزائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشبو سے مسطر ہو جاتا ہے اور ذکر کی خوشبو اس میں روشن ہوتی ہے اس وقت وہ تعالیٰ الہی کا مستحق ہوتا ہے اور انوار کمال قلب پر نازل ہوتے ہیں اور محبت کا سا مہمان بھارت قلب کی کرسی پر قائم ہوتا ہے اور معشوق سدرہ وصال کی سرحد پر جلوہ فرماتا ہے اور مجاہدہ کر رہا ہے لا مجاہدہ کی حکمتوں کے درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور تشریح صدر کے حوض سے توجید کا نور پیتا ہے اور خصال حمد کے خاص کپڑے دیدیہ بخراندہ سے زیب بدن فرماتا ہے اور ان چیزوں کا شاہد کہتا ہے بن کا شاہدہ غافل لوگ نہیں کرتے بلکہ یہی بڑی کامیابی ہے اور اسی کے واسطے چاہیئے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔

پھر اے وہ شخص جو علم و عمل کے ساتھ کامل اور اخلاق مجیدہ کے ساتھ تعریف اور اخلاق ذمیرہ سے منزہ ہے جب تک کرسی کمال پر چٹکن ہو گئے اعضا کے فرشتے تمہارے مطیع ہو کر سجدہ کریں گے اور مہربانی کا ہاتھ تمہارے دل کی جنت کے دروازے کھول دینگے اور تمہارے احسان کی خوب صورت حور جلوہ کریں گی اور محبت دینا سے تنچے رہنے اور چٹ جانے کے عمل تیار ہو گئے اور اپنی ہمت کے موافق تم اپنی تمنا کو پہنچو گے۔

پھر تمہارے بدن کا آدم اور محبت حق میں رونے کا نوح اور تمہارے غلوں و عشق کا خلیل تمہارے حسن جمال کے ساتھ جلوہ کرے گا اور محقوب تمہارے مقبوت نفس اور دفع شہوات کا اور موی تمہارے کھمبار حلال کا اور داؤد تمہارے دوا کا اور سلیمان تمہاری سلامتی کا تمہارے بساط انجیل پر جلوہ فرمائے گا اور تمہارے اعضا کے غناات اور تمہارے مجاہدہ کی خوشبو ہو اور تمہارے سخن ہوگی پھر تمہارا خضر ایمان تمہارے چشمہ حیات کے قریب البراء کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے عقل کا ذوالقرنین تمہارے بلند ہمتی کی لگام پکڑ کر تمہیں شہوات کے دیا نکالے گا اور تمہارے مغرب شمس ایمان کے پاس پہنچا دیگا چہرہ و ہاں سے مطلع شمس عقل کی طرف لے آئیگا پھر تمہارے غفلت اور شہوت کی دونوں سدوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا تم کو چاہئے کہ اپنی جہالت

کے رہے کو مجاہدہ بھی میں لگاؤ والا اور اس وقت تم اپنے اعضاء نفس اور قلب کو توجہ میں لاؤ
دیکھو گے اور فدا و عقاب سے خوف ہو کر قرب کی چھڑکٹ میں بعیش بہ آرام ہو گے۔ **هَذَا**
رَأَى الْمُتَمَيِّنُ كَيْفَ يَرْفَعُ نَفْسَهُ اور یہ شک متقیوں کے واسطے اچھا سمجھنا ہے پھر تمہاری لذت
بعیش و زندگی کا عیسے اور تمہارے لطائف اعمال کی حمد کا حمد تم پر منجلی ہو گا اور یہی اس حدیث کے
معنی ہیں کہ تم میں اپنے رب کا زیادہ پہچاننے والا وہی ہے جو اپنے نفس کو زیادہ پہچانتا ہے دیکھو کہ
بزرگ دلوں پر روح کے اسرار کس طرح منکشف ہوتے ہیں جو اسرار کہ جاہل اور عوام لوگوں سے
پوشیدہ ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ عاشقان خدا عشق الہی کو دوسروں کا نام لیکر کس طرح چسپاں
ہیں جنہوں کو دیکھ کر اس نے لیلیٰ کا نام لیکر کس طرح عشق الہی کو پوشیدہ کیا جس کی دلیل اس شاعر میں

لَقَارَيْتُ الْحُبَّ سَيْدُ وَغُفُفَ وَنَمَتَ عَلَى سَوَادِ الصَّبِّ

أَوْفَعْتُ غَيْرَكَ فِي دَهْمٍ فَسَكَّرْتُ وَجْهَ الْجَلِيلِ الْحُبِّ

جنوں کے کسی نے پوچھا کہ تم کو کونسا وقت پسند ہے کہا لیل یعنی رات پوچھا کہ قرآن میں سے کون
سی آیت تم کو محبوب ہے کہا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جنہوں کا فائدہ تھا کہ ملاحوں کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ
ملاح جیب رسی کو کھینچتے ہیں تو لیلیٰ لیلیٰ کہتے ہیں اے بھائی یہ اصول اس خلعت کا فیدہ ہے یہی کیا
میں صانع قدیم کے وجود پر دلیل نہیں ہے اور پھر بھی اگر تم شک میں ہو تو شہد کی مکھی کو نوکر کو کہ
کس طرح پھولوں کو لا کر سدس اور صمن غلنے بناتی ہے اور موم سے شہد کے خافوں کے بیج میں
دلوں پر کھڑا کرتی ہے اور ان خافوں کے منہ کو اس ترکیب سے بند کرتی ہے کہ چاہے کس قدر بارش ہو مگر
شہد نر نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ الہام اس کو خدا کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ تو کسی کی طرف سے ہوا ہے اور
اگر یہ کہو کہ یہ الہام اسی کے نفس کی طرف سے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کسی حیوان کے نفس نے ایسا
کیوں نہیں کیا اور یہ جوئی کی عقل کو دیکھو کہ جب وہ غلہ جمع کرتی ہے تو دانوں کو بیج میں سے کٹر کر دو
حصہ کر دیتی ہے تاکہ بارش ہونے سے دانہ پھوٹ نہ آئے اور مکرپی کو دیکھو کہ شکار پکڑنے کے واسطے
کیسے جال بھندے تیار کرتی ہے پس کیا جس نے ان سب کو یہ باتیں سکھائی ہیں وہ صانع نہیں ہے۔

نہ جب میں نے دیکھا کہ رحمت بھگو بہشت دلاتی ہے اور عشق کی گواہیاں میری پہنچنوری کرتی ہیں پس میں نے تیرے
غیر کو ان کے گناہوں میں ڈال دیا اور رحمت کے چہرے کو محبت کے ساتھ پوشیدہ کیا۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ مجھ کو کی نافرمانی کی جہل تھے یا کوئی اس کا انکار کرے ہر ایک حرکت و سکون میں تو حمد خداوندی کی گواہی موجود ہے اور ہر شے میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ واحد اور کیلتا ہے اے شخص سننے اور دیکھنے اور بڑھنے اور کھٹنے وغیرہ میں وجود صانع کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق سورہ نمل اور شروع سورہ ذاریہ اور مسلاہ سورہ نبا کی آیات دیکھو اور سورہ حشر اور حدید کے توجید ملاحظہ کرو پس پاکی ہے اس ذات کو جو قدیم باقی مینا ہے اپنی کل مصنوعات میں اس کے ارادہ میں کوئی اُس کا شریک نہیں ہے زندہ ہے علم والا ہے غالب حکمتوں والا ہے سننے دیکھنے ارادہ کرنے والا ہے اپنے کلام قدیم کے ساتھ متشکل ہے جو کچھ ہوا یا ہوگا سب اس کی لوح میں موجود ہے اور سب کو وہ جانتا ہے پس اسے بھائی اسی کو اختیار کرو اور جس اسی کو کافی سمجھو تم کو راحت اور غلا نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ تجارت کرنے سے تم کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔

باب السوال مقالہ (وجود عالم کے بیان میں)

معلوم ہو کہ عالم مخلوق ہے خدا نے اسکو بغیر کسی غور کے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور خالق کی سلطنت اور قدرت ظاہر ہو پس سب سے پہلے جو چیز تعالیٰ نے پیدا کی وہ عرش ہے پھر کسی پھر آسمان پھر دوزخ و جنت پھر زمین اور کل کائنات کی اصل ایک جو ہر سے ہے جسکو فلاسفہ عقل فعال اور نفس کلیمہ کہتے ہیں پھر اس جو ہر کے بخار سے آسمان اور اس کے جھاگوں سے زمین پیدا کی اور ہوا کے سبب زمین بانی پر محمد ہو گئی فلاسفہ کہا کرتے ہیں یہ فیض اس چیز کو عقل فعال اور نفس کلیمہ سے ہو چکا ہے پس عقل ہمارے نزدیک عرش ہے اور نفس کلیمہ لوح ہے اور نفس فیضی مقاورہ جاری ہونا ہے سب علامات و اصطلاحات ہیں کیونکہ فیض کے اندر مزاج ایک ہے اور علامات مثل روزہ کے کہ اس میں کھانے پینے سے روکنا ہوتا ہے بے کار نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت سے اسرار ہیں چنانچہ ہمارے سر کے اوپر کوئی نامہ کرہ ہوا ہیں جس شخص کو عبادت کی عادت ہوگی وہ اپنے صبر کے ساتھ ان کو ملے کر چاہیگا اور اسی معتدل مکان میں ہمارے پیچھا جہاں نہ سردی ہے نہ گرمی یعنی جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہیگا اور اہل محارف سے نہایت خوشحالی کی حالت میں ملاقات کریگا اس مکان یعنی جنت میں نہ رہیں جاری ہیں ہوا یہاں کی معتدل و مفرج ہے اور اس کے رہنے والوں کے واسطے ہمیشہ کی زندگانی ہے اور خدا کا پڑوس ہے اور یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں

تم نہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عبادت میں مشغول ہونا بھی عین عبادت ہے، مگر تمہارا راستہ تم چاہتے ہو اور بہرہ
کہتے ہو کہ تم نیک ہو، مگر وہ باتوں میں مشغول ہو کر ان کو سچا سمجھنے اور اپنے نفس کے خواہش کی معرفت
سے جاہل رہتے ہو تم کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے بالوں پر جادو ہوتا ہے اور تمہارا اپنے دانت سے
کاٹنا دیوانہ کتے کے کاٹنے سے بڑھ کر ہے اور تمہارے منہ کی بھاپ لڑائی پیدا کرتی ہے اور تمہارے
کپٹے ہوئے ناخن ہلاک کرتے ہیں اور اسی قسم کے بہت سے خواہش جیوانہ کے اندر ہیں جن کو تم نہیں جانتے
ہو مثلاً کچھ کپٹے اور چربی فریہ کرتا ہے اور گوشت اس کا باوجود حرام ہونے کے یہ بالوں کو دور کرتا
ہے غرگوش کا جگر کو فائدہ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آنکھوں کو مفید ہیں اور جرنی اس کی رباہوں
کو فائدہ کرتی ہے غریبہ کی چرنی جانوروں کے چارہ میں ملا کر دینی ان کو فائدہ کرتی ہے۔ انڈے کا تیل
بالوں کے واسطے مفید ہے اور کانٹوں اور گہیوں کا تیل مسوں کے واسطے نافع ہے۔

اور سی کی جرنی رباہوں کو نافع ہے اور گنا محال کو دفع کرتا ہے۔ گدھے کا دماغ قاتل ہے اور
بہرہ میں بہت سے منافع ہیں جن کو کتاب الحیوان کے مصنف نے وضاحت سے لکھا ہے اور جو ہر ہندی
لیغنے اخروٹ ہر لیس کے اندر جماع کے واسطے نافع ہے اور بہت سی مچھونیں اور روغن ایستادگی کو
فائدہ کرتے ہیں غالب سردی اور غالب گرمی دونوں قاتل ہیں کھانے کے بعد پانی پینا نقصان کرتا ہے
اور پیشاب کا رکنا بہت غریبہ پہنچاتا ہے قصد بہت اچھی ہے اور نہ کھینچنے لگانے اور سہمی زیادہ مفید نہیں
قے معدہ کو پاک و صاف کر دیتی ہے قدرے ٹکڑی کا گوشت نافع ہے اور مرغ کا شوربا سرخ مزاج والے
کو فائدہ کرتا ہے گہیوں کے پڑاٹھے جماع کر نبولے کے واسطے بہتر غذا ہیں ہر لیسوں کا کھانا بہت افضل
ہے۔ شربت انار معدہ میں کمزوری کرتا ہے تربوز میں دس فائدے ہیں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے
اور ٹھنڈا خوشبودار بھی ہے پیشاب کو جاری کرتا ہے اور مثلاً کو دھوڑا کرتا ہے اور اس کو کھا کر تے کرے
سے غلط فائدہ نکلتا ہے اور اس کے اندر چار مغزیں ہیں حلق کو نقصان کرتا ہے صغیر کو زیادہ کرتا ہے
اور کھجلی پیدا کرتا ہے اور سکینجید اس کی مصلح ہے۔ بہتر مہوہ وہ ہے جو پختہ اور تازہ ہوتا ہے کھانے
سے پہلے کھانا چاہیے سوا امرود کے کہ اس کو کھانے کے بعد حضور اس کا کھانا لینا نافع ہے۔

خواہش سے کم کھانا کھانا آنکھوں کو مفید ہے کیونکہ بعض اوقات بد ہضمی کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔
کھانے کے بعد جلد پانی پینا چاہئے اور نوالہ کو چبا کر اور پھری کو چوس کر کھانا بہتر ہے اور لہجہ جانے کے نوالہ

کھانا بہت برا ہے گرمی کے موسم میں ترش چیز نفع کرتی ہے اور جالڑے کے موسم میں میٹھی چیز مفید ہے کل میوؤں میں بہتر انجیر اور انگور ہے اور نارنگی کا قسم کا عمدہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد باسولے کی بوقت قدرے کھا لینا بہتے جماع کرنے والوں کو نقصان کرتا ہے خصوصاً ترش انار۔

تیسرا سوال مقالہ (شریتوں کے بیان میں)

سکینہ میں کو سب سے پہلے ذوالقرنین نے ایجاد کیا ہے صفراً اور بدھمنی کو مفید ہے شربت انار عمدہ کو کمزور کرتا ہے اور جگر میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے شربت خشکاش و بنفشہ و نیلو فرسب سرکے واسطے مفید ہیں شربت وراسن غلط سوداوی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ابو نعر فارابی کا قول ہے کہ اس شربت کے آگے معرق صغیر کی ضرورت نہیں ہے شربت سیب میں قلب کے واسطے فوائد ہیں۔ شربت گلاب غلط صفراوی کو دور کرتا ہے اور اگر پانچ ماشہ ترید اور سات ماشہ سورخان کا سفوف بنا کر اس شربت سے پہلے یا اس کے بعد پیا تک لیا کر دو تو بہت بہتر ہے۔

سولوں کا بیان

سبھی کا سر پر گرم مزاجوں کو نفع کرتا ہے سیب کا مرہ جضعف قلب کو جو گرمی سے ہو مفید ہے شہتوت کلیت علق کے دھکنے کو آرام کرتا ہے کل شہت اور مرہے اور دوائیں اس وقت فائدہ کرتی ہیں جب کہ ہر روز کھا جائے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عمدہ مکان دوا کا ہے اور پرہیز دواؤں کا سردار ہے اور جس بدن کو جس چیز کی عادت ہو وہ اس کو کھلاؤ جس شخص کو جس شربت کی عادت ہو اس کے واسطے کچھ مروج نہیں ہے کہ بوقت ضرورت اس کو پاندی کے ساتھ نوش کرے ابو طالب مکی فرماتے ہیں تندرستی کے وقت دوا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس سے بھی بیماری پیدا ہوتی ہے موسم غریب میں دوا کا استعمال بہ نسبت ربیع کے بہتر ہے کیونکہ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو سہولت پیدا کرتی ہیں ساگوں میں بہتر ساگ میوؤں اور پالک کا ہے ابن قتیبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا چار ساگ جنت کے ہیں اور شب میں ہر ایک قطرہ جنت کے پانی کا برتا ہے پالک اور کاسنی اور بیون اور کاہو کاسنی میں ترید ہے اور پالک اور بیون میں ترش ہے اور کاہو خون صالح پیدا کرتا ہے بیون کے ساگ کھانے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ مذہدہ ہیضہ مرغ کے ساتھ کھایا جائے اور عمدہ لکڑی وہ ہے جس کے اندر غالی جگہ کم ہو کر نس کا قلبی استعمال

سود مکمل جاتے ہیں اور بعض شہروں میں لوگ اسکو تبرک سمجھتے ہیں سداپ کے استعمال جنم پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلی کمپیوں کے گروہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے انجیر ترکھایا جائے یا خشک جزام اور نقرس اور برص کو فائدہ کرتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ انجیر میں ناسور کے آرام کرنے کی خاصیت ہے۔ خون بعض کو یہ جاری کرتا ہے بہتر انجیر وہ ہے جو چھوٹا نیلگوں اور تختہ جو نہاڑ منہ اس کا خوش کرنا بہت مفید ہے اور آخر فصل کا انجیر شروع فصل کے انجیر سے زیادہ مفید ہوتا ہے اور تروڑ شروع فصل کا آخر فصل کے تروڑ سے بہتر ہوتا ہے موسم خریف میں لکڑی کا کھانا بخار پیدا کرتا ہے اور تخم ریحان کے اس موسم میں پینے سے نہ کام ہوتا ہے عام کلاس میں پانی چینا طرح طرح کے دھک پیدا کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے منہ کے انجیرے دوسرے کے منہ میں سرایت کرتے ہیں اور پیشاب کے روکنے سے سنگ شنانہ ایسے پتھری پیدا ہوتی ہے پیشاب کی تکلیف کے ساتھ آنے کو مغز تروڑ کا پینا فائدہ کرتا ہے اور اسکو کوٹ کر ادرہ مسور کے ساتھ استعمال کرنا بدن کو نرم اور عمدہ بناتا ہے اور اس کے عیب دور کرتا ہے مسور مل کر عام میں نہانا نقصان کرتا ہے مگر کھلی جگہ نہانا نقصان نہیں کرتا اشتنان کے ساتھ نہانے سے بدن کی رطوبت اور میل صاف ہو کر رنگ نکھر تباہی بخون سم کے استعمال سے بالوں میں طروت اور بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور شقاق القدر میں جزام سے امان ہے دانا کھیا لینے کو خلط سودا کی کو فائدہ کرتا ہے اور اس کا حلوا بھی بہت مفید اور دماغ کو نافع ہے اور بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے بشرطیکہ خشکاش و بادام کو بیدہ فار چینی و زعفران گلاب میں حل شدہ اس کے اندر اضافہ کی جائیں اور شہد ملا کر تروڑ کے سر میں رکھ دیا جائے اور یہی ترکیب سکجیمن میں کی جاتی ہے عمدہ حلوہ وہ ہے جس کے اندر آنا زیادہ ہو اور زیادہ ترلوت والا حلوا ہفتہ مرغ کا ہے اور قطائف سب کھانوں کی سردار ہے اور سیر عمدہ میں ثقیل ہے اور بہتر وہ حلوا ہے جو جلد ہضم اور نرم ہو جیسے صابونید اور کافور یہ بادام کا حلوا ثقیل ہے مگر وہ بہتر ہے جس میں بہت سی خشکاش ڈالی گئی ہو اور عمدہ ہر لمحہ تازہ اور خوب بھنا ہوا ہوتا ہے اور گوشت بکری اور بکری کا عمدہ ہوتا ہے۔

مرغ کا گوشت طرف میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ متھڑا اشارہ اور وہ اور لوبہ کے بیان میں کافی ہے یہ کھانے دولت مند لوگوں کے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا تھا اور پتہ اور خوشی کہہ کر کے ساتھ بھیجے حضور کا چہرہ اس کو دیکھ کر متغیر ہو گیا اور

حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ کھانا دو لقمندوں کا ہے اس فوس دو لقمندوں کو بڑا حساب دینا ہوگا اور پھر ایک دودھ کا پیالہ اور کچھ بریس حضور کی خدمت میں آئیں آپ نے فرمایا اے عاقل اس کو نوش کرو کیونکہ تم عورتوں کو جسم کی قربان زیادہ لائق ہے اور حضور اکثر اوقات صرف شہد سے روٹی نوش فرماتے تھے۔

پس جس شخص نے باوجود قدرت کے دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ دیا اس کو یہ حساب ثواب ملے گا اور اس میں راز یہ ہے کہ اُس نے اپنے نفس کا تحفظ کیا اور نفس لذتوں اور شہوتوں کے نرک کرنے کا عادی ہو گیا پھر جب اس نفس نے دنیا سے جو نہایت ذلت کا ظلماتی لیدر خانہ ہے مفارقت کی تو ان حقیر چیزوں کی جدائی پر غم نہیں کرتا ہے بلکہ عالم اعلیٰ کی طرف ترقی کرتا ہے اور جو علم کہ اس کے اندر منتقلش نہیں مثلاً علم توحید جو اس نے براہین عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ حاصل کیا ہے اس کے سبب سے شرف حاصل کرتا ہے اور ایسے بازو اسکو حاصل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ عالم ملکوت میں اترتا ہے کیونکہ وہیں تین قسم کی ہیں ایک روح ماری کی ہے ایک ناسک کی اور ایک تیار کی اور جس شخص میں یہ تینوں باتیں جمع ہونگی اس کو موت و فوت سے کچھ فروغ نہ ہو چیکا کیونکہ یہ روح کامل ہے عالم کمال کی طرف اسے ترقی کی ہے پس یہ روح جنت میں مقامات علیہ اور انوار قدسیہ کے اندر حضور خداوندی میں پھرتی ہے روحانی فرشتے اُس کے پاس آتے جاتے ہیں اور جو علوم کہ اس کے پاس ہیں ان کو سنتے ہیں پس یہ روح اس عالم کون و فساد سے جدا ہو کر عالم بقا میں پہنچتی ہے جس کے واسطے فنا نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے واسطے اپنی جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے اوپر اس کا نظارہ گذر معلوم ہو اگر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت ہے جو کہ کوئی نفس امارک نہیں کر سکتا ہے مگر شاہدہ کے ساتھ اور شاہدہ کی بات بیان نہیں ہو سکتی ہو کہ نہ یہ لذت ذاتی ہے اس کا بیان اور تفسیر نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ اگر مرد سے لذت جماع کا بیان کیا جائے تو وہ بزرگ اسکو نہ سمجھ سکے گا اور جو شخص کسی لذت کا اور اک کرتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا اسی طرح یہ شاہدہ کی لذت ہے کہ شاہدہ کر نہ ہو اس کے سوا کوئی اس کو اور اک نہیں کر سکتا ہے اور اس شاہدہ سے ملا خدا کریم کی طرف نظر کرتا ہے تم یہ جانتے ہو کہ بغیر دیکھے شاہدہ کی لذت معلوم کرو سو یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ مرد کو جنگ کا ذکر سننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ اپنی آنکھ سے شاہدہ نہ کرے اس غفلت کے ساتھ تم کیسے مجاہد کے اٹھنے کی طبع کرتے ہو میں نے سنا ہے کہ

حضرت ذہین العابدین علیہ السلام جب غار میں کھڑے ہوتے تھے تو خدا کے اور ان کے درمیان کا محاباٹھ جاتا تھا اور وہ اپنے قلب کے ساتھ ملکوت اعلیٰ کا طواف کرتے تھے اور یہی مطلب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس فرمان کا ہے کہ: ”مے آسمان کے راستے دریافت کرو میں تم کو بتاؤں گا اور تو اے غافل باطل پرست اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہش کا قیدی ہے اور پھر تو برابر اور مقربین سے ملنا چاہتا ہے اور اپنی محبت اور مہالت کو صالحین کی کرامات میں طعن کرتا ہے پس تم کو چاہئے کہ مجاہدہ کرو اور انکار کو چھوڑ دو اور حسن خلق کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافت طے کرنی شروع کرو یہاں تک کہ تم ایک نشانی بن جاؤ اور اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو شفا کے کپڑے پہن کر مختصر عیش کے ساتھ راضی ہو جاؤ اگر بزرگ عالم میں مقام ملکوت کے اندر ترقی کرنی چاہتے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے زاہدوں نے دنیاوی عزت اور نعم آفر کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے ایک دفعہ جنہوں نے لیلیٰ کو سلام کیا لیلیٰ نے جواب نہ دیا جنہوں نے سبب پوچھا لیلیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تورات کو ایک لفظ بھروسہ تھا اگر تم کو سچا شوق ہوتا تو کیوں سوتا جنہوں نے کہا چونکہ تمہاری ملاقات کی امید تک نہ تھی اس واسطے میں نے چاہا کہ خواب ہی میں تم کو دیکھ لوں اور میں سو رہا لیلیٰ نے کہا معلوم ہو کہ میری صورت شمالی تیرے دل سے زائل ہو گئی جنہوں نے کہا شمال تو میں خوب پہچانتا ہوں مگر شمال کے دیدار کا بہت مشتاق ہوں۔ لیلیٰ نے یہ شعر پڑھے: ”لَحْرَ يَكُنْ اَلْبَعُثُوْنِيْ فِيْ حَالٍ“ اَلَا وَكُنْتُ كَمَا كَاَنْتَ
بَلْ فِيْ عَيْنِكَ اَلْفُضْلُ مِنْ اَلْحَيْلِ مَا بَاحَ وَكُنْتُ حَسْبَ حِمَاْنَا

جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اسی کے مثل اس حالت میں مبتلا تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس سبب سے فضیلت ہے کہ اس نے اپنے عشق کو ظاہر کر دیا۔ اور میں پوشیدہ کرنے سے رہ گئی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بشر اور ہند باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا جوہر اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہ میرے بعد تم کو مجھ سے طے کا شوق ہو گا عائشہ رض نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے بعد باقی رہوں گی فرمایاں تم باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی پچھین رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہ جب دو میاں بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آنیوالے کا انتظار کرتے ہیں

لہ جنہوں کسی حالت میں نہ تھا مگر کہ میں بھی اس میں اس کی مثل تھی بلکہ مجھ کو اس پر اس بات میں فضیلت ہے کہ اپنے عشق کو ظاہر کر دیا اور میں اس کے پوشیدہ کرنے ہی میں مر گئی۔

جب معرفت صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انکی بیوی کہنے لگیں اے جدائی حضرت صدیق نے کہا نہیں بلکہ جھکنا بہت خوشی ہے کیونکہ میں اپنے دوستوں سے ملوٹکا اس واسطے تمکو بھی موت سے نہ ڈرنا چاہیے اگر تم اپنے دوستوں سے ملنے کی مشتاق ہو اور ملاقات دارالبتغایں ضروری ہے پس تم ہاتھ میں اپنی لکڑی لے کر شائب چالاک کے ساتھ منزل پر جا پہنچو کیونکہ جو شخص راتوں رات چلتا ہے وہ جلد منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جو رات کو آرام کرنا مقدم سمجھتا ہے اس کو دن کے وقت دھوپ میں بونٹاں جھگولنے کے رہا ہوتا ہے پس تم کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کر کے جھٹ بیٹ اٹھ کھڑے ہو حضرت جنید نے جب ایک بچہ کو یہ کہتے سنا اپنا گریبان چاک کیا وہ بچہ یہ کہتا تھا میں اپنے زمانہ کو دیکھتا ہوں کہ بیکاری اور مخالطہ میں گزارا جاتا ہے اور میرے زمانہ نے جھکوا ایسے حال میں کر دیا کہ میرا کچھ حال نہ رہا جب اعمال درست اور اجسام پاک ہوتے ہیں اور عاشق شب بیداری کرتے ہیں اور کھانا اور سونا کم کر دیتے ہیں یا غنہائے اشتیاق کے دروازے کھلتے ہیں اور معرفت کے سورج طلوع کرتے ہیں اور قریب کے پھول پردوں کے پتے سے ظاہر ہو جاتے ہیں تمنا میں منقطع ہو جاتی ہیں اور انوار جمال کے ساتھ قلب روشن ہو جاتا ہے اور عاشق اپنے معشوق کو آواز دیتا ہے کائنات سب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں خفائق موجودات مشاہدہ کرنا ہے اور انواع مکاشفات کے ساتھ محفوظ ہونا ہے کرات اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اعلیٰ مقامات کی انکوشا رت ملتی ہے۔

ابوالحسن نوری فرماتے ہیں ہم ابو یزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس ہم نے کھجوریں رکھی ہوئی دیکھیں انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھاؤ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا بدیہ ہے جسکو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے ہیں اور میں نے ان کو خاص شاد و قد تعالیٰ سے مانگا تھا ظہر کے واسطے سے نہیں مانگا تھا اور غھر نے ان میں سویرے سامنے کھائی ہیں۔ ابوالحسن نوری فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے نمونہ کو حضرت جنید کی خدمت میں گئے تو ایک سونے کے طباق میں ہم نے تر کھجوریں رکھی دیکھیں پہنے کہا اس میں سے ہم کو نہیں کھلاتے ہوا انہوں نے کہا میرے واسطے ہے نہ تمہارے واسطے ہے ہم نے کہا اس کا فقہ ہم کو پہن کیجئے فرمایا میں مات کو بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ ہمارا بدیہ وغیرہ واسطہ خضر کے لو۔

اے غافل جو لغت معرفت سے محبوب ہے تجھ کو معلوم ہو کہ خدا کے دوست خدا کے ساتھ

ایسے انداز کرتے ہیں جیسے معشوق اپنے عاشق کے ساتھ انداز کرتا ہے چنانچہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی کہ اے خدا! طفیل اس معاملہ کے جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے آج شب کو میرے پاس میرے مرشد یونس بن عبیدہ کو پہونچا دے۔ یونس بن عبیدہ اُسے اور کہا اے رابعہ تو نے ایسے کام کے واسطے اپنی دعا کو کیوں ضائع کیا جو ضروری ہو بیوالا تھا رابعہ نے کہا اے شیخ اس خیال کو چھوڑو اگر یہ بات سچ تو دوستوں کے انداز کہاں رہیں اور تم سبب بغیر شے چاہتے ہو پس یہ اور باتوں کی خواہش ہے۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے جو اجرت معمولی بانٹ رہا تھا فرمایا کہ صاحب آپ انکے ساتھ ہم کو کیوں نہیں دیتے ہیں اس شخص نے کہا اے احمق تیرے نفس کی یہ تنہا کرنا بالکل فضول ہے اگر تو بھی یہ کام کرتا تو اس کی اجرت لینا شبلی ایک مکان میں جا کر بچہ سنا کر بیوی میاں سے کہہ رہی تھی تو اپنے کام سے زیادہ اور امید نہ رکھو تو بغیر کسی چیز کے خاق اور زقاق چاہتا ہے خداوند نے کہا میری کستی اس سے زیادہ کام کرتی ہے پھر حسرت سے کہنے لگا کہ اگر میں کچھ کام کرتا تو میرے دوست مجھ سے راضی ہوتے

چوبیسواں مقالہ (کھانے پینے کے طاب میں)

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے اس کی زندگی کا سبب غذا کو بنایا ہے پھر اس غذا میں آدمیوں کی بہت قسمیں ہیں بعض ایسے ہیں جو قصوری غذا پر قناعت کرتے ہیں عابد لوگ ہیں جو اپنی خصال و عادات کے ساتھ فرشتوں مشابہت رکھتے ہیں اور کھانا اور سوزان کا بہت کم ہوتا ہے جس قدر غذا کم ہوگی اس قدر اہل آسمان سے مشابہت زیادہ ہوگی ہر آدمی کھانے کا ایک ظاہری ثمرہ یہ ہے کہ عافیت حاصل ہو کر طیب کی منزل پر پہنچ رہی ہے اور کم کھانے سے ہی قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور باغائے کم آتا ہے جو شخص اپنی بہت کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے میں مصروف کر لگا اس کی قیمت وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا زیادہ سالنوں اور بیویوں کا نہ کھانا سلامتی پیدا کرتا ہے۔

معلوم ہو کہ زیادہ کھانا وہی نقصان پہنچاتا ہے جو نقصان اونٹ کو اس رسی کے کسی کرنا سے پہنچتا ہے جو اس کی رفتار کم کرنے کو باندھتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کبھی دو طرح کے سالن نہ کھاتے تھے اس بات میں زہد بھی ہے اور طب بھی ہے پیٹ کے اندر ایک اتشی قوت ہے جو غذا کو کھالیتی ہے۔ دو درج کے ساتھ دروازے ہیں اور پیٹ کے اندر بھی سات دروازے ہیں جیسے حرم اور لالچ اور مغلخوری اور زیادہ بھوک اور غطاؤں پر داند کرنی وغیرہ دروازے ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ مال حرام کھانا ہے اور ایسے ہی جہنم کے دروازوں کی مثل جسم کے اندر بھی دروازے ہیں کان۔ آنکھ۔ پیٹ اور فرج اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر یہ سب دروازے قباہ کی طرف راہبری کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر براہ پیٹ ہے اور افعال قبیحہ میں سب سے برا فعل بندوں پر ظلم کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دو قلعے حرام کے کھائے چالیس روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور جس شخص نے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بھر لیا وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے اور حرام مال غضب اور چوری اور کس لینے اور قزاقی اور رشوت وغیرہ کا ہے جس کی تفصیل مہینے کتاب احیاء علوم الدین میں لکھی ہے اور حلال مال وہ ہے جو آدمی اپنی محنت مزدوری یا تجارت سے جس میں دھوکا نہ ہو حاصل کرے شکار کے متعلق علما نے اختلاف کیا ہے لہذا اس کا ذکر کرنا ہی بہتر ہے اور خصوصاً جو کام کر تم اپنے ہاتھ سے کرو وہ سب سے بہتر کسب ہے ایک دفعہ ابو الحسن نور سی اور ابو بکر بزرگ اور سفیان بن عیینہ نے جمع ہو کر اپنی اہرتوں میں سے تھوڑی اجرت کی روٹی خریدی اور باقی اجرت کا صدقہ دیدیا پھر جب یہ لوگ کھانے بیٹھے تو سفیان بن عیینہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے کھیت کاٹنے میں مالک کی کچھ غیر خواہی کی تھی سب نے کہا اس بات کا ہم کو کچھ خیال نہیں ہے پھر یہ سب روٹی کو دہیں چھوڑ کر چلے گئے معلوم ہو کہ حرام کا راز نہایت باریک ہے ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں معلوم ہو کہ صانع ایک ہے اور کل مخلوق اس کے فیض سے ہے پس جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کا اثر ساری مخلوق میں سرایت کر جاتا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلْنَا نَاسًا بَعِثْنَا مَنًا أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَكْثَمْنَا وَيَحْيَاهَا أَوَّلَ قِيَامٍ اور قیاسی دلیل یہ ہے کہ جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھرے بالوں پر طلاق ہے پس اس کہنے سے تمام جہنم پر طلاق ہو جائیگی اور جب تم صدقہ دو گے تو خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرو گے حلال روزی کا ایک نوالہ خدا کے نزدیک بڑے صدقوں سے افضل ہے جب کھانے بیٹھو تو اپنے آگے سے تین انگلیوں کے ساتھ کھاؤ بہت بھوک

کے وقت کھانا پاب ہے اور اتنا کھائے کہ پھر نہ ہو کہ باقی رہے اور کھانے کے وقت اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھتے ہو معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے حرام اور گرم کھانے سے برکت اٹھائی ہے اور گرم کھانے میں با وف نقصان ہیں دانتوں کو گرا تا ہے اور رنگ کو نہ دگرتا اور جگر کو بھی مضر پہنچاتا ہے اور بعض اوقات اور غرائبیاں بھی گرم کھانے سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ فرود دھونے چاہئیں اور بدبو دار چیز کو میاں بی بی کے تنہیں کھانا نہ چاہئے مگر جب ایک دوسرے کو اجازت دیدیں کیونکہ اس کے کھانے سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور خوشبو کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے جو بھی اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وارد ہے کہ جھوٹے ہاتھ کو شیطان چوس لیتا ہے اور ایسا دھس

اور چونکہ حلال روزی کھانے سے مقصود تصفیۂ قلب اور تعقیب ذنوب ہے۔ طلب کرنا فرض ہوا جیسے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے کیونکہ علم جب تک کہ خیر کی طرف راہبری نہ کرے تو وہ علم نقصان دہ

ہے حدیث میں ہے کہ جس نے ایک سال تک مال حلال کھایا اس پر عرش منکشف ہوتا ہے اور اس کی خواطر کے انوار صاف ہو جاتے ہیں حلال روزی کا کھانا کیسی اسوات ہے سینا اس کھل جاتا ہے اور معرفت کے انوار صاف ہوتے ہیں اور قلب سے حکمت کی نہریں بہتی ہیں اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور غریب کی دیوار دور ہوتی ہے پھر آسمان توحید صاف ہو کر لوح مجید منکشف ہو جاتی ہے اور اپنی صفات کے کان کے ساتھ ملا کر مقررین کی تسبیح سنتا ہے۔

معلوم ہو کہ رو میں مرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہن نہیں ہوتی ہیں مگر بندوں پر ظلم کرنے سے رہن ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل حاکم علیم باقی ہے اور اس کے بندوں میں برابری ہونی ضروری ہے اَلَا مَنَّ اَکْبَرُ اللّٰہُ بِقُلُوبِ سَلَامٍ اور جو روح کہ مظالم مذمت سے پاک ہوتی ہے وہ قید نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے رو میں اپنے گھروں میں آتی ہیں اگر اپنے لوگوں کو بخیر دیکھتی ہیں شکر کرتی ہیں ورنہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ ہمیں کہ ہم اس کے فریب میں آگئے یہ ندامت کی خوشبو ہے اور جو رو میں کہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتی ہیں اُڑتے

پھرتی ہیں اور زوجیں جو برائیوں یا بیعت ملکوتی یا جہم لطیف ہوں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کچھ بھی ہوں۔ راک کر نیوے اس اس او مانے ہم کی معنارت سو خبردار بتوتی ہیں اور علم و اہل جہل پر ترقی کر جاتا ہے حدیث میں لکھا ہے کہ ظلم سے ایک دم کو روزِ ناخدا کے نزدیک چار ہزار مقبول محبوبوں سے بہتر ہے پھر جب کہ تم حج اور جہاد گناہوں کے خوف سے کرتے ہو تو پہلے تم کو گناہوں کی بڑی قطع کرنی چاہئے۔

پچیسواں مقالہ (تہذیبِ نفوس کے بیان میں)

معلوم ہو کہ تمہارا نفس تمہارا سخت دشمن ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تیرا نفس جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے تیرا سب دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہے وہاں کی طرف تجھ کو بلاتا ہے اور اگر تیری کار راستہ تجھ کو دکھاتا ہے اور ذلت و ناپاکی میں تجھ کو گرا دیتا ہے اور نفس خواہش کو تیرے اوپر سوار کر کے تجھ کو طرح طرح کی طمع اور آرزو دلا کر ہلاک کرے، پس لازم ہے کہ اسکی خصلتیں اور مادیات ترک کرو اور اس کے شر اور شرک کو چھوڑ دو اور اس کی طمع اور آرزو اور ہوا ہوگی :

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جب نفس کو پیدا کیا تو فرمایا کہ میں کون ہوں اُس نے عرض کیا کہ اور میں کون ہوں پس خداوند تعالیٰ نے اسکو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر جب اس سے فرمایا کہ میں کون ہوں اس نے یہی کہا کہ اور میں کون ہوں یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھوک کے عذاب میں مبتلا کیا تب اسے کہا کہ تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تیرا نفس زنجی خصلت ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو یہ طمع کرتا ہے اور نافرمانی کر کے رخص کرے یہی بلاؤں میں پھنسا نیوالا اور کلی برا بیوں کا مخزن ہے اس کو ایک نہایت مکار بھیڑیا اور سخت دشمن سمجھو اسکی دوا قلیل اور مرض کثیر ہے

اِذْ صَلَبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمًا يَفْهَمُ ۖ عَلَيْهِمُ النَّهْرُ اَوْ ظَمَرُ ۖ
فَخَالَفَ هُوَا هَامًا اسْتَطَعَتْ فَاَنَامَا ۖ هُوَا هَاعَدُوْا وَ اَلْخِلَافُ صَدِيقُ

جب تک مریض دوا کی تلقی پر سبزر کرے صحت کی خوبی نہ پاسکیگا پس نفس کو اس قدر تکلیف پہونچانی چاہئے کہ وہ مہذب ہو جائے اور اس کے اخلاق و آداب درست ہوں۔ اور جب تم اس کے مہذب بنانے کا پورا ارادہ کرو تو ایسے تازیانے اُس کے لگاؤ میں اسکو

سخت تکلیف پہنچے اور تواضع کے ساتھ اس کے علم کو نکالو اور امتحان کی ناگ پر اسکو خوب پوش کرو اور علم کو اس کا دوست اور محل کو اس کا رفیق بناؤ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کہ اعمال صالحہ کی مشق کرو اور لطائف و ظرائف اور عقل و کیاست سے اسکو آراستہ کرو۔

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ لطیف ہے اور لطیف کو یہ لائق نہیں ہے کہ لطیف کو خدا کرے اور لطافت اس میں اسوقت پیدا ہوتی ہے جب یہ مجاہدہ کی آگ میں عذاب کیا جائے ہے اور بھی اس کی تہذیب ہے۔

معلوم ہو کہ شرسے پا کر خیر کی عادت نفس کے اندر پیدا کرو اور نوافل کے ساتھ اس کی پرورش کر کے اپنے شیخ یعنی مرشد کے سامنے ان کی اطاعت کے ساتھ اس کو مہذب بناؤ۔

معلوم ہو کہ شیخ کی حرمت سے زیادہ ہے اور شیخ ہی حقیقی والد اور طریقت کا راہبر اور رہبر کو جہالت کی تاریکی سے معرفت کے نور اور سعادت ابدی اور نجات سرمدی کی طرف نکالنے اور فرشتوں کے ساتھ ملائیوا لہے کیونکہ شیخ ہی گناہوں کا لطیف ہے اور والدین صرف اپنی حاجت شہوانی کو پورا کر کے تیری پیدائش اور عدم سے وجود میں آنے کے سبب ہوئے اور ان کی اس نیت سے جو وہ تیرے ایجاد سے پہلے وطی یعنی صحبت کے وقت رکھتے تھے تو نے شہوت کے پھل چنے۔ پس انہوں نے تم کو عدم سے وجود میں نقل کرنے کا تو اچھا کام کیا مگر شہوت کے سبب سے عقل میں قاصر رہ گئے اور تمہارے علم کی علامت یہ ہے کہ اگر لوگ تم سے تمسخر کریں تم کچھ پرواہ نہ کرو اور اگر وہ تمہارے کام میں خلل ڈالیں تم ان کی طرف متوجہ نہ ہو غرضیکہ ان کے افعال و حرکات سے تمہارے دل میں اثر پڑنا سو قوف ہو جائے اور جہالت تک ہو سکے تبیکر سے رہیز کرو اور جب تم تہذیب نفس کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہو تو لازم ہے کہ ایک تنگ و تاریک مکان میں چالیس شبانہ روز خلوت کرو اور اگر پورے چار مہینے خلوت میں رہو تو بہت بہتر ہے اور لوگوں سے ترک تعلق میں میت کی مثل ہو جاؤ اور مہینے کے لائق کھانے کا سامان اپنے پاس رکھو گویا کئے کا سفر کر رہے ہو اور متابعت شریعت کو سواری بنا کر منزل مقصود کی جانب کسی روز نفس تم سے کوئی خواہش کرے اور نفس پر خواہش کا طریق ہو۔ پس تو اس کی خواہش کی جہالت تک ہو سکے مخالفت کر کیونکہ نفس کی خواہش تیری دشمن اور اس کا خوف تیرا دوست ہے۔

راہ لیا اور نفس کشی کے جنگل و بیابان طے کرنے شروع کرو۔

اس غلوت کے واسطے جاڑے کاموں بہت مناسب اور سوا فرض کے زیادہ فوائد نہ
پڑھو صرف یہ ذکر دل اور زبان سے ہمیشہ جاری رکھو لا الہ الا اللہ انھی القیوم اور بخیر بند
کے غلبہ کئے نہ سوؤ اور جب نہ بان ذکر سے تنگ جلدے تو نقطہ دل ہی سو جاری رکھو اور جس قدر بھوک
و اس ایک نہائی کم کھانا کم ذور و درتیں اٹھنا۔ پیکر شمشیریں تم کو تلاش کریں ان سے خوف نہ کرو
بعض جنات اور شیاطین تم کو دوسو کے دیں گے ان کے دسویں میں برگزنا کوئی کئے گا کہ میں
کبھی اسکا ناموں اور کوئی کہے گا کہ میں خزانہ بنانا ہوں اور کوئی دریا کا اور کوئی خوشی کی باتیں
سنائے گا ان سب کا طرف تم کو توجہ نہ دانا چاہئے اور اسی اٹھنا میں تم پر عجائب علوم و فنون
مختلف ہونگے اور دل کی کثافت دور ہو کر قلب اور لوح محفوظ کے درمیان سے حجاب اٹھ
جائے گا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب تم مشاہدہ کر لو گے اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے
اور بیداری میں تپ رہو وہ حالات منکشف ہوں گے جنکو تم خواب میں دیکھا کرتے تھے پس قلب
تمہارا منور ہوگا اور سینہ انوار جمال کے ساتھ کشادہ ہو جائیگا کل کائنات اور موجودات
پیش نظر آ جائیگی اور ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جو معجزات کی ہم پلہ ہیں اور صرف اہلبار
استنار اور تہدی کے اندر ان میں اور معجزات میں فرق ہے بلکہ جب یہ غلوت نشین مقام تکین
میں پہنچے گا کل اشیا اس کے زیر حکم ہوں گے جو کچھ چاہے کہ سیکھا خداوند تعالیٰ فرما کر
وَمَا یَسْئَلُ رَبِّکَ لَکَ حَقِّکَ اور جو بات غلوت میں تمہارے سامنے پیش آ کوئی شک
شعبہ واقع ہو اس کو فوراً اپنے مرشد سے بیان کرو کیونکہ شیخ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہے
اپنی امت میں اور جس شخص کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے اور جو بغیر شیخ کے
مراوہ جاہلیت کی موت مرا شیخ اس کو تعلیم و تلقین کرنا اور خدا کی معرفت کا راستہ بتاتا ہے۔
غلوت نشین پر قرب کی نسیم مجاہد کے اندر سے چلتی ہے اور دیوانے مارا اس پر منکشف ہو
جاتے ہیں اور ابدال اس کی ملاقات کو تشریف لاتے ہیں پس تم اس کو بیکشہ خوش و خرم دیکھتے
ہو اخلاق و معیشت اس کی نہایت پاکیزہ ہوتی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس کے تدبیر پر عمل
فرماتا ہے اور وہ کلام الہی کو سنکر اپنے مقصد کو پہنچ جاتا ہے مشاہدہ کے اذباب کا کاشا نہ

اور خفیات کو معلوم کرنا ہے اور کائنات پر مطلع ہوتا ہے واصل بحق کی علامت یہ ہے کہ حسن خلق، کثرت علم، جلالت کلام اور توانع سے آراستہ ہو اور باوجود ان سب خوبیوں کے نہ اس کے اندر حسد اور بغض ہو نہ کبیر ہو اور نہ وہ ظالم متعز اور نہ بادہ کھلانے بیٹھے والا ہو اور نہ زیادہ بیند اس کو اتنی بیوقوفی ہو نہ کما حقہ بیوجہ میل علیہ السلام اس کی ہمت کو قوی کرتے ہیں اور اسے اس کی ہمت کے سہارے میں سخاوت کو پہونک دیتے ہیں پس وہ اسی ہمت کے ساتھ محبت کی راہ کو طے کرتا ہے اور معرفت کے میدان میں قدم اٹھاتا ہے بہانہ کہ بہت الجلال کی اس پر تجلی ہوتی ہے اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہوجاتی ہے دور دراز کے راستہ اس کے لئے نزدیک ہوتے ہیں۔

اے لوگو ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کی نزدیک اختیار کرو اسکی خدمت سے تم کو وہی فیض پہونچے گا جو ماہتاب کو آفتاب سے پہونچتا ہے اور اکثر اوقات ابدال کے مریدوں اور شاگردوں کو حاصل ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انکے شاگرد یوشع بن نون کو نبوت مل گئی تھی اور معلوم ہو کر احوال و مقامات کی تصدیق وہی شخص کر لگا جو تھوڑا یا بہت ان کو جانتا ہو گا جبکہ علم کیمیا کی تصدیق وہی شخص کرتا ہے جو اس کو معلوم کر چکا، پس ہے جو شخص کہ جاننے والے کے سامنے بیان کر لگا تو بیشک اسکو ہدایت ہوگی کیونکہ اگر انا خدا جاندار و سورج کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ لنگر و آشکار کے پیچھے دوڑ سکتا ہے، اور جب کہ تم نہ اس علم سے واقف ہو نہ تم کو اس کا شوق ہو پس تم اس سے بے نصیب ہو پیٹ تمہارا پر ہے اور انکھیں اور زبان گنگ اور علم قلیل اور امید طویل اور گناہ کثیر ہیں اور ہر دو گار دانا اور مینا ہے۔ پس تم اپنے گناہ کو نیک کر دو کیونکہ تم نے گرایا پس تم گر گئے اور تم نے زخمی کیا پس تم زخمی ہوئے اور اگر تم میل جول کرتے تو ملتا تے اور خدمت پہونچا تے سے محروم بنتے مگر تم لالچی ہو طمع تم نے اختیار کی ہے جس کے ثمنوں صرف نقشہ سے خالی ہیں اسی سبب سے تم ہلک ہوئے اور جو کچھ کمایا تھا سب کھو دیا اور آخری وقت بجز خدمت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔

معلوم ہو کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں اور جو نیکی کا رہیں

یہ اور کچھ، غرض کہ نعمت کو پسند کرنا، زبان کرنا، ۱۲۔ ۱۳ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں

خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ کرتے ہیں

چہ بیسواں مقالہ

نبوت اور سعادت کے بیان میں

علمائے اس کے اندر اختلاف کیا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ سعادت اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبْنَهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور نبوت کیسی چیز ہے کیونکہ کوشش و مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے بتلاتے ہیں اس آیت میں خداوند تعالیٰ مجاہدہ کو ہدایت پر مقدم کیا ہے اور اسکو ابواب ہدایت کی کنجی گردانا ہے اور سعادت کو اسباب اکساب قرار دیا ہے اور اس میں کسی ممانعت اور مشاکبت نہیں ہے اور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ افعال خدا کی طرف سے ہیں حکام میں چاہتا ہے ان کو سخر کرتا ہے اور ایک شخص کا یہ قول ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال بندوں کے ہیں۔ اور اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افعال مخلوقہ ہیں مگر بندہ کے ارادہ پر ان کو موقوف کیا گیا ہے اور بندہ کو ان میں تصرف اور اختیار اور کتاب ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ چنانچہ کسی شخص نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی اور کہا حرکت دینے والے کی بیوی کو طلاق ہے تو کل اہل قضاوے کے نزدیک اس کی بیوی پر طلاق ہو جاوے گی۔

معلوم ہو کہ ہر چیز علم الہی کے ساتھ ہے یعنی مخلوقات میں سے ہر کچھ ہوا ہے اور ہوا کا سبب خدا کے علم اور اسکی تقدیر کے ساتھ ہے مگر یہاں گفتگو نفس کے کسب میں ہے کہ نفس جو رانی کا کسب یعنی برا فعل کرتا ہے جب وہ خدا کی طرف ہے تو پھر خدا اپنے فعل پر تم کو کیوں عذاب کرتا ہے اور اگر یہ برا فعل ہماری اور اس کی دونوں کی طرف سے ہے تب دونوں پر اس کی جنابت ہونی چاہیے اور اگر صرف ہم ہی سے وہ فعل صادر ہوتا ہے تب ہم ہی اس کی سزا کے مستحق ہیں کیا تم اس آیت کے معنوں میں غور نہیں کرتے: اِنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ الْيَاسُوفُ اَعْدَاں آیت میں وَكَفَىٰ نَفْسًا مِّنْكَ مِثْلًا مِّنْكَ اَوْ كَفَىٰ نَفْسًا مِّنْكَ مِثْلًا مِّنْكَ ایات میں بندہ کے فعل کو اس نے فاسل کی طرف اضافت

نے اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں ہم فردان کو اپنے راستے بتائیں گے ۱۲

۱۳ اور خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی ۱۳

۱۴ یہ عیب و نقص الہی کا حکم کرنا ہے ۱۴

۱۵ اور جو شخص مومن کو قصداً قتل کرے گا پس وہ سزا کا مستحق ہے۔ ۱۵

کیا ہے اور نصرت اور دوزخ میں بیکھریا ہے کی سزا کا اسکو سزاوار بنایا ہے یہاں کہ تنقیصوں سے غلاب
 فرمایا ہے **يَمَّا كُنْتُمْ تُشْكِرُ اللَّهَ يَكُونُ** اور اسماعیلی امور مثل بچیلیوں اور زلزولوں اور بارش
 اور ہوا اور برق اور موت و زندگی اور فقر و غنا اور مرض و صحت وغیرہ یہ سب خدا کی طرف سے
 ہیں کسی بندہ کا ان میں کچھ دخل نہیں ہے یہاں کلام صرف کسب نفس کے متعلق ہے جس کی شان
 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفٍّ عَنْهُمْ فِي مَقْعَدِ الْعَرْشِ** میں بھی فعل کو نفس ہی کی طرف
 اطلاق کیا ہے جب کہ اس کی سزا کو نفس پر مقرر فرمایا ہے کیونکہ سزا حاصل کے ساتھ ہے پس نہ تنکو
 کر نہ ناگو نالی کی طرف اور جوڑی کو جس کی طرف کس طرح اخصافت کیا ہے حالانکہ وہ ان دونوں
 کے فعل سے بہتر اور انکا مانعہ والا ہے تفصیل میں کی عزت ملو گی ہے مگر خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ
 و عتقاد کر کے کسب معالیٰ میں کوشش کرو جو صوفی قورندے خالی اندر ہو گئے و بکھو رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **مَنْ جَاهَدَ يَنْجُ** جس میں یا سات برس یا تین برس تک مجاہدہ کیا ہے حضرت ام
 المومنین خدیجہ کے پاس آں کر کھڑے کا سامان کوئی روز کے واسطے لے لایا کرتے تھے یہاں تک کہ
 لوگ یہ کہنے لگے کہ تم کو اپنے رب کے عاشق ہو گئے ہیں اور حضور نے اس قدر مجاہدہ کیا کہ جسم مبارک
 بالکل لطیف ہو گیا اور ذکر کے مصیقل سے قلب مطہر کے آئینہ کو روشن کر دیا یہاں تک کہ حضرت کو
 دیوہیت کی تعلی ہوئی اور غفلت کے پردے اٹھ گئے اور نفس بجا رنگ اجرام خلک اعلیٰ اور ملائکہ
 سے متصل ہو گیا اور عالم غیب کی باتیں منکشف ہونے لگیں جب دنیا کی جوتی تار و ٹٹلی اور بیت
 ارب میں داخل ہوئے و سوسوں کا تمام کوڑا کرکٹ نکال کر چھینک دیا۔

چونکہ شرع شریف نے انہروں کے لشکانے سے عافیت کی ہے جن پر تصویر بنی ہوئی
 ہو اور کتے کے گھر میں رکھنے سے بھی منع کیا ہے اور فرمایا ہے جس گھر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی
 اس میں فرشتہ نہ داخل ہوگا پس ہم نے قلب کی طرف جو نظر کی تو اس کے اندر دس کتے دولت
 ایمان کے تحت کے پاس پٹھے چنے ہم کو نظر آئے جو اس کے اور اس کے رب اور فرشتوں کے درمیان
 میں حائل ہیں کیونکہ جب تک ایک وسیع مکان میں فرشتوں کے داخل ہونے کو مانع ہوتا ہے تو
 پھر قلب جیسے تنگ مکان میں کیوں نہ مانع ہوگا حالانکہ اس کے اندر تو دس کتے ہیں ایک
 کتا حرص کا دوسرا تکلم کا اور ایک لالچ کا اور ایک چغندر دی کا اور ایک حد کا اور ایک بخل کا

[illegible]

لہذا تم کو خدمت اختیار کرنی چاہیے تاکہ بزرگوں کا دردِ جہنم کو نصیب ہو ویکھو ریشم جو ایک کپڑے کا تھالا ہے خدمت کے بعد بادشاہ کا لباس بنتا ہے اور بلخار کے درخشاں ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کی عادت یہ ہے کہ سب جانوروں سے بالکل علیحدہ رہتا ہے اس کی کھالی کو خدمت کے بعد شاہی تاج بنایا جاتا ہے۔

یہاں تا تمہارے واسطے کافی ہیں اور انہی سے تم ولایت اور نبوت میں ظہورِ مہجرات کے ساتھ اعزاز کر سکتے ہو اور یہ دونوں طبعاً غالب اور اکیسرِ جاوید ہیں جو شخص مہجرات اور کرامات کا انکار کرتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کو حسن ظن نہیں ہے کاش وہ دریائے مجاہدہ میں غوطہ کھاتا تو مشاہدہ کی صورتیں اس کے اندر مرقم ہو جاتیں اور وہ سارا اکیسرِ فریبی بن جاتا۔ کسی ظالم نے کیا خوب کہا ہے:

لَا تَقِمْتُ إِلَّا مَا كُنْتُ ذَا آدَبٍ مَعَ الْخَمُولِ بِأَنْ تَنْقِي إِلَى الْفَلَكِ

بِنَاتِ تَرَى الدَّهْبَ لَا يَنْقُصُ مَعَنَا فِي الْأَرْضِ إِذْ نَارُ الْوَلَدِ تَهْتَاجُ الْفَلَكِ

ہر شخص کے ارادہ کے موافق اس کی ہمت ہوتی ہے جو شخص ان نصائح پر عمل کرے گا غرور یا اسکے واسطے حصولِ مقصد کے سبب ہوں گے کیونکہ مجاہدہ کے ذریعہ سے طبیعت اکیسرِ بنجالی ہے اور غیر مشقت کے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور یہ جو بچنے بیان کیا ہے اس عمل کا نسخہ ہے جس کے ساتھ ہندو منزلیں ملے گی باقی میں بلذات کو اعطے مقامات کا شوق کرنا چاہئے اور اگر یہ شوق تمہارے اندر نہیں ہے تب تم ایک جسمِ مرطاب ہو تمہاری ناپاک اور مری ہوئی بدبو کے خوف سے تم کو زمین کے اندر پوشیدہ کر دیا جائیگا اور یہ بدبو تمہارے اندر تمہاری کمزور اور ردِ فعلی ہمت کی ہے پس تم خدا سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اگر تم اس راستہ کے اندر گئے تب بھی تمہارا ثواب خدا کے ذمہ میں واجب ہو گیا اور اگر تم اپنے مقصد کو پہنچ گئے تب تم کو دورانہ پر ٹھیکرنا چاہیئے چنانچہ کسی کا قول ہے کہ میرے ذمہ میں آپ کے در پر حاضر ہونا ہوا اور آپ ملنا میرے ذمہ میں نہیں ہے ملنے کا آپ کو اختیار ہے چاہے آپ میں دامن میں یہ آپ کا فعل ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں۔

خواب میں معصیت اور طاعت کے پھل کا مزہ تم چکھ چکے ہو پس لات اور دن وہ عزائے میں انکو تم ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نفع پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے پر کر دو کہ تم کو نقصان پہنچائیں ضرور ہے کہ ایک روز تمہارا واسطہ بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گا پس با تم انعام کے مستحق ہو گے اور با تم کو سزا سخت ملی۔ اس مقالہ کے متعلق یہاں اشارات کافی ہیں۔

ملاحظہ ہو کہ تمہارا وہب جو تو حالتِ گمائی میں اپنی ترقی کو ناک پہنچا دیتا ہے تاہم بدبو سونے کو تم دیکھتے ہو کہ زمین میں پڑا ہے چاہے ایک تاج شاہی پہن جائے سید الشیخ نے فرمایا ہے۔

ستائیسواں مقالہ

انکار کے بیان میں

معلوم ہو کر ذکر کے متعلق بہت سی آیات و احادیث وارد ہیں چنانچہ آیت **فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ** اور **اِذْكُرُوا لِلّٰهِ اَكْبَرًا** اور **وَلَا تَكْفُرُوا بِاللّٰهِ اَحْكَبًا** اور **اِذْكُرْ تَرَاتُكَ فِي مَنَاسِكَ تَتَذَكَّرُ** اور **خِصَّةً وَدُونَُ الْمُبْدِيَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِالْعَدُوِّ وَالْاَصْلَاحِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ** آیات میں ذکر کے مراتب اور اوقات سب بیان کر دیے ہیں اور ذکر خفی بہت بہتر ہے کیونکہ اس ساتھ سننے والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی اور ریا و نفاق سے بالکل خالص ہوتا ہے مثل پوشیدہ روزے اور پوشیدہ صدقہ کے اور فضائل اس کے بے شمار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو دیا کرتے تھے کہ ایک شخص تو اپنے حلال طیب مال سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتا ہے ان دونوں میں کون افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا ذکر بہت بڑا ہے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے طلوع شمس تک خدا کا ذکر کرتا ہے اسکو سو سو سال کی نیکیاں صدقہ دینے کا ثواب ہوتا ہے جن پر سوا لہذا اور گویا اس نے اٹھ غلام بنی عبدالمطلب کے آواز کئے پھر ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک تو ذکر ظاہر یعنی ذکر علی ہر اسکو عبادت اور تلاوت میں کرنا بہتر ہے اور ایک ذکر خفی ہے جو چپکے چپکے کیا جائے اس کو عبادت اور صدقا میں بجا لانا بہتر ہے اور ایک ذکر قلب ہے اس کے ساتھ تمام عالم سے بے پروائی اور محبوب کے ساتھ مشغولی پیدا ہوتی ہے فرماتا ہے میں اُس کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر ہے اور میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا شکر کرے اور جو مجھ سے محبت کرے میں اس کا حبیب ہوں جو اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور جو اپنی قوم کے لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں پھر اس بے پروائی کے بعد فنا حاصل ہوتی ہے یعنی محض تقدس کے مشاہدہ کے باعث نفس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے اور ذکر کی عادت ذکر کو جو جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس ذکر کی بدولت ملائکہ ذکر ہی میں اُس کا شمار ہوتا ہے اور خلیفہ قدس کے گرد نہ پس تم میرا ذکر وہیں تمہارا ذکر وہنگا خدا تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ خدا کا ذکر بہت بڑا ہے۔

لہذا اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں تفریق دہانی کے ساتھ آجستہ طور سے صبح شام بجا لانا اور غافلوں میں نہ بھولنا۔

ملفوظات ایسے کہ مرتبہ اسکو حاصل ہوتا ہے اور جب تک اسے ذکر کیا ہے اس کے قریب کی سرفرازی پاتا ہے جو بڑے اکرام و اعظام کا مرتبہ ہے۔

اور یہ ذکر قرآن شریف ہے پھر ایک بعد تسبیح پھر درود شریف پھر استغفار اور دعائیں ان
و ملائکے کی پانچ سو تہ کو لازم کرنی چاہئے اور ایسا کرے تو لامیت کا لازم پرمکشف ہوگا اور ملائکہ تمہاری
ہدایت کو آویں گے اور مسلمان جنات تمہاری خدمت گزار کریں گے عبادات کی تسبیح تکویناتی و ربیعی
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِنَسَبٍ وَحَمْدٍ وَلَٰكِن لَّا تَشْكُرُونَ تَسْبِيحُهُمْ۔

اور ذکر کے غرض سے بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جن کا تہذیب نفس میں بیان ہوا ہے اور بعض وہ باتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حاصل تھیں آپ ہر شبانہ روز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کلی گائیات آپ کے سامنے بیوی تھی اور خلیفۂ قدس آپ کے پیش نظر ہوتا تھا۔ ذکر ہی کی بدولت اصحاب مقامات درجات مکاشفات میں پہنچے ہیں۔ اور پانی پر چلنے اور ہوا پر اڑنے کی قدرت پائی ہوئی اور ذکر ہی کی بدولت ملائکہ شرف کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں اور دوام بقا کے مستحق ہوئے ہیں کیونکہ وہ ذکر کی مداومت کے ساتھ کھانے پینے وغیرہ ضرورت سے بھی منزہ ہیں اور یہ ذکر ہی کا طفیل ہے کہ ملوک و سلاطین و زاہدوں کے وزیر حاضر ہوتے ہیں اور ذکر ہی کے بدولت عاشقوں کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور جذبِ قلوب کی خاموشیت پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر کے سبب سر بعض اوقات ڈاکر پر ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ تمام اس کے ویسے دور جاتے ہیں اور جب دنیا سے نکل کر اپنے مقصد اصلی کو پہنچ جاتا ہے اور صفاء قلب کے طور پر کھڑا ہو کر اپنی پاکیزہ عقل کی واہی میں اپنے رب کا نام سننا ہے ﴿إِنَّمَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اور امیہ بن صلت ثقفی کا یہ قصہ سن لینا تم کو کافی ہے اس شخص کو نبوت کی از حد تعنا تھی اور انسی کے خیال میں ہر وقت گھٹسار ہتا تھا ایک روز اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تو سوتا ہوں تم میرے واسطے کھانا تیار کرو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب میرے گیا تو میں نے دیکھا کہ دو پرندے آسمان سے اتر رہے امدان میں سے ایک نے اسکا سینہ چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکالا دوسرے نے کھا کر کہا اس نے یاد کر لیا اس نے کہا اُن علوم او عین سب

اور ہمیں ہے کوئی چیز مگر یہ کہ شیخ کہتی ہے خدا کی سعی حذر کے ساتھ مگر لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہے ۱۲۔
نہ جسے شک نہ ہو خدا پروردگار تمام عالم کا ۱۳۔

اس کو یاد ہو گئے پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ پاک بھی ہو گیا اس نے کہا پاک نہیں ہوا تب اس نے کہا کہ اسکے دلی کو اس کی جگہ پر واپس کر دو کیونکہ یہ نبوت کے لائق نہیں ہے نبوت غلامِ اہل عیدہ المطلب کے واسطے ہے امیہ کا بھائی کہتا ہے کہ جب امیہ بیدار ہوا اور یہ واقعہ میں نے اس سے بیان کیا تو وہ اس کے رنج و صدمہ سے بہت رویا اور آفرکارا سی صبر و افسوس میں مر گیا اور اس کے شرک نے اس کے مقصد کو حاصل ہونے نہ دیا کیونکہ شہوات قطع کر نبوالی اور لذت باز رکھنے والی ہیں جو شخص پانی کا قصد کرتا ہے وہ گدلے پانی پر بھی صبر کر لیتا ہے اور جو راتوں رات راستہ طے کرتا ہے وہ راستہ کی دھوپ سے محفوظ رہتا ہے اور جو اپنے نفس کو سراپا شہوت بناتا ہے آفرکار کسی نجاست کے کھنڈ میں گر پڑتا ہے اور جو شخص مصائب و نوائب پر صبر کر کے مجاہدہ کی ہمت کے ساتھ بندگی کو طے کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پاتا ہے اور جو شخص زیادہ کھاتا اور نفس کو پالتا ہے کبھی بڑی تدبیر سے غطا نہیں کرتا اور کبھی فلا جبت پاتا ہے۔

اٹھا ئیسواں مقالہ

جہاد نفس اور اس کی تدبیر کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے فرمایا نفس کا مجاہدہ اور فرمایا ہے کہ سب سے بڑا نیرزد دشمن نیر نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکالم اخلاق کو پورا کروں۔

معلوم ہو کہ نفس کے اخلاق ذمیرہ اور غیر مستقیم ہیں کیونکہ اس کے اندر باوجود اس کے جہم کے صیغہ ہونے کے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں اہدیر نفس نار موٹمدہ ہے اور اسی کے اندر رغبت کے بھیڑیے اور شہوت کے کتے اور غضب کے درندے غلافت کے چینیے اور حیلہ کی لوطریاں اور شکر شباطین کی لکین گاہیں جو خواہش بے اہد کے متبلیق اور دساوس قبیحہ عرفیکہ سب قلعہ نفس کے گرد اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔

معلوم ہو کہ قلب ایک شہر ہے اور نفس لطیف اس کا بادشاہ ہے جو اوراں کر نبوالا اور عالم اور پاکیزہ اور پانی اور اس فقر کی صفت سے شارج ہے جسے ساتھ روح کی طرف اشارہ کیا

جانتے اور یہ نفس ان انہجوں کے ساتھ پوشیدہ ہے جو طلب کے خون سے پیدا ہوتے ہیں اور قلب منور ہی شکل گوشت سے محفوظ بنا ہوا ہے اور یہ وہ قلب نہیں ہے جس کی طرف خطاب کیا جاتا ہے اور روح وہ چیز ہے جس کی طرف خطاب ہوتا ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** اور فرماتا ہے۔ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ** اور یہی اس آیت کے معنی ہیں **أَذُنُّ** اور یہ نفس جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے شہوتوں کا اسپر اور غفلتوں کا قیدی ہے مختلف خیالات میں پھنسا ہوا اور دنیا کا عاشق ہے اس کی نجاست اُس نے نوش کی اور اس کے نشہ ڈالنے میں غبطہ الحواس ہو گیا جسے غاک خدمت میں مشغول ہے اور مزید میں ڈالنے کے واسطے اس کو لئے پرتا ہے اور ہمیشہ ترتیب اور تعذیب میں مشغول ہے پھر جب موت کے ساتھ ان دونوں میں تفریق ہوگی اس وقت نفس افسوس کریگا اور ایک مصلح کے بعد جسم کو بالکل بھول جائے گا جیسے کہ کبھی اس نے اسکو دیکھا ہی نہ تھا اور پھر جب جسم میں قیامت کے روز دوبارہ داخل کیا جائیگا تو اس سے نفرت کریگا بہانے کہ تقدس کا اشارہ سنیکاٹہ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنَاطِلَةُ اذْهَبِي إِلَىٰ سِرِّيَّةٍ** یہ خطاب موجود کے واسطے ہے نہ مفقود کے واسطے کیونکہ محذوم کے واسطے خطاب کرنا صحیح نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے ہر دو شنبہ اور پنجشنبہ کو پیش کئے جاتے ہیں پس جو نیکی ہوتی ہے اس کو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور جو برائی ہوتی ہے اس کے واسطے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ خدا کا عقوبت زنا کاروں پر سخت ہوا اور فرماتا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے پس اے کذب مذہب غافل تاویل کرنے والے میں دیکھتا ہوں کہ تو صالح قادر کو عاجز سمجھتا ہے اور اے مسکین تو یہ کہتا ہے کہ اجسام دار و احسان نفع قدیم غلوہ کی طرف واپس نہیں ہوتے اور تو اس کو اس کی قدرت اور آیت اور نبوت میں عاجز سمجھتا ہے کیا جس ذات پاک نے تیر کو تیری ماں کے پیٹ میں پرورش کیا ہے وہ تیر کو تیری قبر پرورش نہیں کر سکتا پھر تو جو یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں ہرزہ ہرزہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں پھر وہ کیسے خالص ہو سکتی ہیں اس کا جواب

۱۔ اے اللہ مجھ سے ڈرو ۱۲۔ اے بیٹک اس میں نصیحت اس شخص کے واسطے ہے
۲۔ یعنی اسکی مخالفت کریں گا نہ مخالفت کرنا جو مجھ سے ملتا ہے

یہ ہے کہ دیکھو سونے پانہی اور تانبے ولو ہے وغیرہ کے ذریعے عاک میں طے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے نزدیک ان کا باہم متصل ہونا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے مگر ستارے کے نزدیک کچھ دشوار نہیں ہے وہ فوراً ان اجزا کو مٹی سے بالکل پاک اور خالص کر لیتا ہے اور چونکہ تو خود عاجز ہے اس سبب سے تو قدرتِ ولے کو بھی عاجز سمجھتا ہے اور ابوعلی بن سینا کے مقالات کے قریب میں لکھا ہے کیا ابوعلی سینا تیرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ راست گو ہے تم کو لازم ہے کہ ابوعلی کے مقالات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے میں غویب غور سے نظر کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور یہ نقل ہے تب ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تو بیمار ہو کر طبیب سے علاج کرتا ہے اور طبیب تیرے واسطے نسخہ لکھتا ہے تب تو اس سے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہ دوا قبض کیوں کرتی ہے اور یہ اسہال کریگا تو تم کو یہ جواب دیں گے کہ تو مر لیض ہے یا معارضی ہے پس جب یہ بات ہے تو اب تو اپنی آخرت کے طبیب سے کیوں معارضہ کر لے ہے اور ان کے بتائے ہوئے نسخہ پر کیوں محنت و برہان کرنا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ عقل کی روشنی رکھتے تھے اور مبالغہ تھے کہ اعتراض اور تعین کفر ہے پس وہ اس کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے اور ایمان کو انہوں نے اختیار کیا پس تم کو لازم ہے کہ اپنے کتاب کی جو قرآن شریف ہے تعظیم و تکریم بجالائے کیونکہ یہ کتاب تیری طرف خدا کا بھیجا ہوا ہر یہ ہے اور وہ شخص نہایت نالائق ہوتا ہے جو اپنے بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہدیہ کی امانت کرے اور تھوڑے ہی عرصہ میں تو اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گا اور اس وقت تم کو شرمندہ ہونا پڑیگا اور اگر روح اپنے مبادی کی طرف اپنے خالق کے پاس رجوع کر نہ والی ہے پس اگر شریعت کی تصدیق کی تو وہیں غلیظ توہین ظاہر ہوگی اور عاجز تھے زیادہ ہیں کیونکہ تو تنہا لوگوں کے شمار میں ہے اور اجماع تیرے برخلاف ہے تو نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے اور اس نے تم کو بلاؤں اور محبتوں میں جھنسا دیا ہے تم کو رات اور دن اور گرمی اور سرما اور ربيع و صيف اور ان کے تغیر اور انقلاب احوال میں نظر کرنی چاہئے کہ خداوند تعالیٰ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے اور تیرا سونا اور جاگنا تیرے اختیار سے باہر ہے اور ان کے علاوہ اور بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جن سے تو غافل ہے اگر تو اپنے نفس کا عاجزہ اختیار کریگا تو تیرے نفس کی کل صفات و مہر دور ہو جائیں گی اور تو اخلاقِ مجیدہ سے آکستہ

ہوگا پس تہ کو لازم ہے کہ غضب کو ارضا کے ساتھ اور بربر تو اشیع کے ساتھ اور غل کو سخاوت کے ساتھ اور امساک کو صبر کے ساتھ اور خاموشی کو ذوق کے ساتھ اور مخالفت کو خلوت اور بند کمر، حیداری اور کمبری کو بیہوشی اور غفلت کو ہشیاری اور شرکت کو عزت اور مدانت کو صدق و صفا کے ساتھ دور کرو اور شہوت اور باطل کو حق کے ساتھ نکال کر باہر کرو اور جب تم اپنی صفات مبالغہ کو دور کر کے نیک صفات سے آراستہ ہو جاؤ گے اس وقت غفلت کا پردہ تمہارے دل سے دور ہوگا اور تم دیکھ لو گے کہ کسی طرح مردے زندہ ہو جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تم سرکش شیطان بن کر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے مرید ہو پس اس کی توجید کی عداوت کے آثار کہاں ہیں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور پھر میرے ذکر کے وقت سو رہے وہ مجھ کو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آپ کے فرزند حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے والد صاحب یہ اس شخص کی جزا ہے جو اپنے دوست کو سو رہے اور آدم علیہ السلام جب سو رہے تو حوا پیدا ہوئیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے عَجَبًا اَلْمَحَبَّةُ كَيْفَ يَسْكُمُ كُلُّ خَوْفٍ عَلَيَّ اَلْمَحَبَّةِ حَسَامٌ

معلوم ہو کہ تیرا قلب وہی شہر ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں پس تیرے نفس کا شیطان خواہشوں کے رسالے اور حب دنیا کی پلٹیں اور دوسوسوں کے نقاب اور بدگمانیوں کے شعلے اور مخالفت کی مغنیت اور تکبر کا بوق یعنی ہگل اور سمعت کے نقارے اور دلچ کی شمشیر باز اور مکہ کے نیزہ بازے کہ اس شہر پر حملہ کرتا ہے اور چاروں طرف سے اسکو محصور کر لیتا ہے پھر اگر اس شہر میں اخلاق حمیدہ کے بہادر اور صفات حسنہ کا قوسہ و قیرو نہیں پڑتا تو یہ شہر ہلاک ہو جاتا ہے اور اس بادشاہ کی سلطنت چھین کر صدق کے برج مہدم ہوتے ہیں اور وہ کہہ گا نگہبان سو جاتا ہے اور اسرار قلب کے تخت پر شیطان جلوس کرتا ہے اعمال کے خزانے اکھڑے جاتے ہیں اور شکوک و شبہات تمام شہر میں پکڑ لگاتے پھرتے ہیں معاملہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اعمال کے سوال لٹکتے ہیں اور امیدوں کے پھل توڑ کر کھائے جاتے ہیں کتاب الہی میں شک و فاقع ہوتا ہے اور اصحاب کی مصائب سے نفوس نفرت کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے آقا اور مولا کی نافرمانی کرتا ہے اور خواہش کا مطیع ہو

۱۰۔ یعنی آپ سو رہے اس کے برے ہیں آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دو۔
۱۱۔ عاشق ہے کہ محبوب کو سوتے کیونکر مانتے کہ بالکل حیدر مرام ہے۔

ہے پس انعام یہ ہوتا ہے کہ سب ناک کے بل دونخ میں ڈولے جلتے ہیں اور اس وقت حسرت و انوس کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَاجًا لَّا كُنَّا نَعْمُ لَمْ نَقْتِرْ وَلَا نَشْكُرْ اِنَّهُ اَمَحْنُ نَاھُمْ مَسْخَرًا اَكْبَرًا هَٰذَا عَنْهُمْ اَلْجَبَابُ اور حرام سے پرہیز کر کے تم کو اپنا توشہ صاف اور پاکیزہ کرنا چاہئے اور پھر تم اپنے دل میں نور ایمان کو ملاحظہ کرو گے اور روز قیامت کا سامان تم پر منکشف ہو گا اور تم اپنے نفس کے ساتھ روحانی فرشتہ بن جاؤ گے اور خواہش و غفلت کے ساتھ شیطان ربیم ہو گے پس تم کو نفس اتار دے بہادری کرنا لازم ہے تاکہ اس کی صفات تہمیدہ دور ہو کر وہ نفس بواحد بنے اور پھر توبہ ترقی کر کے مطمئن ہو جائے جیسا کہ بادشاہ اپنے فراش کو ترقی دیکھ کر ہنسی بناتا ہے اور پھر وزیر کرتا ہے اور اس وقت یہ وزیر بادشاہ کی سلطنت میں ہر طرح کے تعریف کرتا ہے اور بادشاہ کے نزدیک اس کی نیکیاں بھی یاد کیاں ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے۔ حَسَنَاتُ الْاَبْدَانِ صَيَاتِ الْمُقَرَّبِينَ اور خدا کی طرف راستہ انفس غلا توبہ کے شمار کے ساتھ ہے اور مقام بھی انفس کے ساتھ بلند ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سانس میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتے تھے اور یہ مقام کشف اور محارف کے ہیں اور اسی کی نسبت فرمایا ہے کہ جب تک میں روز و شب میں سو بار استغفار نہیں پڑھتا تو میرے قلب کفر پر رہتا ہے اور میں میں سے بھی سخت تر ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظم سنو جو آپ نے نفس کے متعلق فرمائی ہے۔

صَلَّيْتُ لِنَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا لَمَّا تَوَلَّيْتُ   وَكَوْنْتُ نَفْسِي مَصْبُوحًا
كَكَانَتْ عَلَى الْاَيَّامِ نَفْسِي عَصَا حَزَقًا   فَلَمَّا رَأَتْ عِزِّي عَلَى الدُّنْيَا ذَلَّتْ
لَهَا يَا عَشُّسُ يُوْتِي دَعْوَتِي تَوْبَةً   فَقَدْ كَانَتْ الدُّنْيَا لَنَا قَوْمًا وَلَّتْ

۱۔ بات ہے کہ جو جن دو دنوں کو کہ بدن میں شمار کرتے تھے ان کو یہاں دونخ میں نہیں ... اس کا حکم پڑا تھا
ہماری نظر پر نہیں ہوتی ہے نہ اپنے پر سانس کے ساتھ راضی ہیں بلکہ کڑی ہوتی ہے اور یہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ خود
نے دنیاوی لذتیں دیکھ کر علی گیش توہن کی طرف سے اپنے نفس کو میر ویا اور انکا مصراۃ نفس پر ہمیشہ لازم رکھا اور میر نفس
نہا میں بڑا فکرت تھا مگر جب اس نے ذلت کی طرف ہر قصد دیکھا تو وہ بھی ذلیل ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ سے نفس
ہند کے ساتھ کہہ دو کہ دنیا ہمارے پاس تھی مگر پھر دیوناۃ کر کے علی گئی جب دنیا آتی ہے تو عادت سکون
نہیں کر سکتی اور جب وہ جاتی ہے تو غصہ اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ۱۲۔

اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہی انکا صانع ہے اور اسی کی قدرت و کمال سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور زمین کا فرش اور ہری گھاس کا سبز رنگ اور درختوں کے پھول پوٹے اور پھل اور دریاؤں کی لہریں اور آسمان اور رات دن اور چاند اور سورج اور چھوٹے بڑے ستارے یہ سب اس کی صنعت اور قدرت کی دلیل ہیں اور اس کے استغناء و خود پرگواہی دیتے ہیں پس پاکی ہے اس ذات کو جو کل مخلوق کا خالق اور کل مصنوعات کا صانع ہے اے شخص اگر نظر نور سے دیکھا جائے تو تمہارے نفس کی تربیت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر عجائب و غرائب ہیں جو تم نے دیکھی اور سنی ہیں اصدان سب دلائل سے بڑھ کر جو دلیل کرتی ہے کہ اس کی طرف راہبری کرتی ہے اور اس کی محبت خلافت ہے وہ اس کا کلام معجز نظام ہے پس اس کے ساتھ اس کے متکلم کی محبت پر دلیل یوحانی ہے اس کے متعلق بہت سی حدیثیں یعنی اپنی کتاب ایما علوم الدین میں بیان کی ہیں اور یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کافی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات کو سو رہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا حق بندہ میری طرف نوازی سے تقرب حاصل کیا کرتا ہے یہاں تک کہ مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے پس جب مجھ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے آخر حدیث شک۔

معلوم ہو کہ محبت اور عشق دونوں ایک ہیں اور اصل عشق کی یہ ہے کہ پسندیدگی کی نظر سے شوق کے ساتھ کسی صورت کو دیکھے اور اس شوق کا بخار و نہایت گرم ہے تیز اور فانی خاطر سے مجاہدہ کی آتش کے سبب سے اٹھتا ہے اور اس آگ کے انبرے دماغ کے پیچھے سرکلا رہتے ہیں اور فکر کی ٹکیٹیں بائیں دماغ کے اگلے حصہ میں پیدا ہوتی ہیں اور قلب کی صورت کے دوار سے بجاتے ہیں یہ معشوق کا خیال جیسے یقین کے ساتھ پیٹھ جاتا ہے اور نفس کا آئینہ مجاہدہ مصقل و مجلا ہو کر محال محبوب کی تلک کے لائق بنتا ہے محبت کے اندام اصل بات سادہ اور الفت اور معشوق کے کلام کو بہتر اور خوب سمجھتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے تب پھر معشوق کی تلاش میں ہمت اجماعی ہے اور شوق کی آگ بھر مگھٹتی ہے پس اس وقت عشق غالب ہوتا ہے اور عاشق راستوں میں شل دیوالوں کے پھر تاہم اور اسی آتش شوق سو بگم وغیرہ اخلاط فاسدہ جل کر آسمان قلب صاف ہو جاتا ہے اور معشوق کا چاند اس میں تجلی کر لہے اور معشوق کی تجلی حلال سے عاشق والد رشید ابو کارز خود فرشتہ ہو جاتا ہے اور اس عالم بے خودی میں نہ

غیر ہوتی ہے تزار ہوتا ہے عشق کی آگ خطر خطر کر شہد مارتی ہے اور بدن کی توتوں کو مرنے کر کے
نجیف و ضعیف اور زار و زار بنا دیتی ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے یہ

بینواں داشت نہاے شق ز مردم لیکوت رروسی رنگ رنخ و خشکی لب لاجہ علاج
حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ہر شب کو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو خدا کے تعالے زیادہ
کھا پیو اے اور زیادہ سو پیو اے کو لعنت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اس واسطے تو پیدا کیا گیا ہے
قناعت کرنا کہ تیرا محتاج ہو اور کم سویا کرنا کہ تجھ سے ذکر زیادہ ہو سکے (اگر تو ایسا کرے گا تو پس تیرا
محبوب تجھ کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اپنی طاقت کی تیر کو توفیق دیگا اور اپنے گناہ سے محفوظ رکھے گا پس ناقص
زیادہ پڑھا کر۔

فصل (شوق اور مکا شفق کے بیان میں)

معلوم ہو کہ شوق ہی سے مکا شفق کی حالت پیدا ہوتی ہے اور شوق یہ ہے کہ لقا کے معشوق کی تمنا ہو
اور معشوق کی ملاقات بغیر مکا شفق کے حاصل نہیں ہوتی اور مکا شفق یا تو میاں ہوتا ہے اور یا قلبی ہوتا ہے
اور یہ معشوق کے ایسے حال کے ساتھ جلی ہے جسکو عاشق کا دل تحمل کرتا ہے مگر جہانی مکا شفق قلبی مکا شفق
سے افضل ہر اور جو مکا شفق جہانی اور قلبی دونوں طور سے سودہ دونوں سے افضل ہے جیسا کہ حضو
صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ہوا اور حضرت امام المومنین عائشہ اور حضرت امیر المومنین علی
اور حضرت ابن عباس کی روایتوں کے جمع کرنے سے ثابت ہے اور معلوم ہو کہ حقیقت مکا شفق کی
یہ ہے کہ محبوب کی طرف نظر کرے اور پھر یہ نظر عاشقوں کے درجوں کے حساب متفاوت ہوتی ہے کیونکہ
کل مخلوق کی نظر یکساں نہیں ہے اور ادنیٰ درجہ اسکا قلب کی نظر ہے اور آنکھ کی نظر بعض لوگوں کے نزدیک
مرض غیر دائمی ہے اور سب بڑا مرتبہ بھی ہے کہ قلب اور آنکھ دونوں کی نظر سے مکا شفق ہو۔ پھر حقیقت
غفلت کا پردہ دور ہو کر محبوب جمالی کر لے تو محب بشری پردوں اور جسمانی محاب سے نکلا خطاب کو سننا
ہے اور محاب کو دیکھنا ہے وَاَنَّكَ اَنْتَ الْبَشَرُ اَنْ يَكْتُمَهُ اللّٰهُ لَا تَكْتُمُا اَوْ مَرْنَ وَاَنْتَ اَحْبَاب
اور اس وقت کل محبات سے خطاب اسکو سنائی دیتا ہے اور یہ شخص عیسوی حال ہو جاتا ہے وَاَنْتَ اَحْبَاب
اَنْ يَكْتُمَهُمْ اَنْ تَكْلُمُوْنَ وَمَا تَكْلُمُوْنَ فِيْ بَيِّنَاتٍ كُفْرًا اور ملاکر اور جنات مومنین اس کے
لہذا کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس سے بات نہ سمکلام ہو مگر بطور وحی کے پردے کے مجھے لہذا نہیں
تم کو ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو ۱۳۔

تم خدا تعالیٰ پر یہ حکم لگاتے ہو تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جب تم اپنے بدن کی رگیں اور پٹے شمار نہیں کر سکتے اور تم کو اتنی خبر نہیں کہ تمہارا سر پہ جو اماں ہے اس میں کس قدر ترچھ ہیں پھر ایسی بے خبری کے ساتھ تم خدا اور اس کے غلام کے درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو اور پھر تم کو کیا معلوم ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو کہا اختیار اور مقام عنایت کئے تھے اور اگر انکے بعض علوم تم کو بطریق نقل کے معلوم ہو گئے تو پس معجزہ عقل کی تکذیب کرتا ہے اور جب کہ تمہارے خاص اسرار سے تمہارا بیٹا تک واقف نہیں ہوتا ہے پھر تم کیسے اپنے ملک اور خالق کے اسرار سے واقف ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اس سے حاصل نہیں ہو گئے اور وصول کا پردہ اٹھ جائیگا اس وقت تمہرے معاملہ منکشف ہو گا جو خدا اور رسول کے درمیان میں ہے اور اس واسطے جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کہ تم مجاہدہ کرو مجاہدہ نہ کرو مجاہدہ مشاہدہ کے ساتھ لشکروں کا بنانا اور کر دینا ہے اور تم نے جو اپنی آنکھ پر حسب دنیا کی پٹی باندھ رکھی ہے اور محبت تمہاری نہایت ضعیف اور حدیں ہے تو پھر ایسی ناپاکی کے ساتھ تم شریف مقام میں کب پہنچ سکتے ہو حسن ظن وہ اکبر اعظم ہے جو تمہاری ہر ایک جہالت کو علم سے بدل دے سکتا ہے اور جو شخص اسکو مضبوط کر لیتا ہے وہ راحت پاتا ہے محبت اور شوق و کمال کا یہ مختصر بیان تھا جو کیا گیا۔

فصل (دو عظم و نصیحت کے بیان میں)

جن آیات و اخبار میں کہ وعدہ و وعید کا مضمون ہے اور جو حکایات و اشعار مجاہد و مخوف ہیں ان کے ساتھ مبتدی کو خوف دلانا اور منتی کا شوق بڑھانا چاہیے کیونکہ مبتدی کے گمراہ ہونے اور جہالت کی طرف میں کرنا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے اسکو ڈرانا چاہئے تاکہ وہ راستہ ہر قائم رہے اور نہ کانٹے پر نہ گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور اس کا قلب رفیق ہو گیا ہے اور مجاہدہ کی مشقیں اٹھا چکا ہے اس واسطے اسکو شوق دلانا چاہیے جب اونٹ کو گیت سنائے جلتے ہیں تو بھاری بوجھ کو لیکر وہ بہت سہولت سے منزل قطع کرتا ہے پس گویا مجاہدہ کی مشقت نعمات کی بدولت اس پر آسان ہو جاتی ہے جیسا کہ زمین پر جہاں میوے رسا اور وہ ہری بھری ہو گئی ہیں وہی حال مرید کا ہوتا ہے ابو نوید فرماتے ہیں کہ اگر تو نعمات کے فوائد و منافع کا منکر ہے تو اونٹ کو دیکھ جو تھک کر زیادہ غلیظ طبیعت رکھتا ہے اور گیت کو سن کر بے لگانہ منزل طے کرتا ہے پس اسے طالب تھک چالیس دن کا چلہ کرنا ضرور ہے اور اس چلہ میں ہر روز تم کو اپنی خواہاک ایک لقمہ کم کرنی چاہیے یا پہلے روز ایک تر لکڑی سے اپنے کھانے کو وزن کر کے کھاؤ

اور پھر اسی لکڑی سے وہ وزن کیا کرو جس قدر وہ خشک ہوگی کھانا کم ہوگا اور اس ترکیب و تدبیر سے تم عالم ملکوت میں داخل ہو گے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو تم میں جو شخص دنیا کے اندر بڑا شکم پیر ہے وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا ہوگا اور جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس قدسی ہو جائیگا اور عالم قدس کے ساتھ ملکوت انس ہوگا پس تم دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ ہو پس حالت غدی تمہاری طرف منتقل ہوگی جیسا کہ فرمایا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میرا رب مجھ کو کھلا بلا دیتا ہے پس یہ حالت صادقین کے ہیں اور یہ منزلیں متقیوں کی ہیں پس تم تکذیب کرنے والوں میں سے نہ بنو اور اگر تم مقرلوں میں سے نہ رہتے سکو تو اصحاب الیقین ہی سے بنناؤ

تیسواں مقالہ (علم و عمل کے بیان میں)

معلوم ہو کہ مخلوق اکہی میں سے تین شخص مخصوص ہیں عالم اور عارف اور ناسک عالم تو وہ شخص ہے جو علم ظاہری حاصل کر کے اس پر عمل کیا اور اس کے سبب سے خداوند تعالیٰ نے علم باطنی اسکو عنایت کیا جیسے کہ علم محبت اور علم شوق و رضا اور علم قدر اور علم مکا شفقہ اور مراقبہ اور علم قبض و بسط وغیرہ ہیں اور یہی صوفیہ صافیہ کے علوم کہلاتے ہیں اور صوفیہ یہ لوگ ہیں جیسے حسن بھری سفیان ثوری ابو یزید بسطامی ابوالحسنین نوری حبیب بھی معروف کرنی شفیق بلخی محمد بن حنیف بشر بن سید عانی احمد غزالی احمد دارانی ہارث عباسی سری سقطی ابوالحسنین بن منصور ملاحی مفید بغدادی ابوبکر شیلی ابو نعیم قاضی پس یہ طائفہ الہدیہ وہ لوگ تھے جنکا ذکر ہماری ہے اور یہ ان لوگوں کی مثل نہ تھے جو علیم اور شہوات میں مشغول ہوتے ہیں اور دھوکا بازی اور مکر و دغا کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے تو واحد شاہد کو مضبوط پکڑا ہے اور یہ لوگ شاہد کی محبت میں مبتلا ہیں ان لوگوں نے تو مناسب کو چھوڑا اور ترک کیا ہے اور یہ لوگ ان کے فکر میں رہتے ہیں اکثر کلام انکا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو بچاؤ عہدائیک کہ بچا جائے اور علم خلاف ان کے نزدیک مثل برگ خلاف کے ہے اور علم اسول ان کے نزدیک بالکل فضول ہے اور غی جو ہے پس کل علوم ان کے گانے بجانے اور رقص و سرود پر منحصر ہیں قرأت اور صحابہ ہیں یہ لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں پس ان کے محبوب کس قدر کثیر ہیں اپنے محبوب کو یہ لوگ بھول گئے ہیں اور طاعت کی مدارج کو چھوڑ کر کھانے کے مشغول ہیں صرف میں خلق کے واسطے سجادے پھیلے ہیں اور خدا اور حق کو بالکل فراموش کیا ہے پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے

شان میں یہ حدیث وار ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے کپڑوں کو نادر کر جنت کے دروازوں پر لٹکائیگا اور انہیں لکھدیگا کہ یہ کمزور و رخ کے کپڑے ہیں پس یہ لوگ دنیا کے صوفی ہیں اور وہ لوگ آخرت کے صوفی ہیں انہوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے اور اسقدر شب بیداری کی ہے کہ لایباب ہو گئے ہیں اپنے قول کی بدولت انہوں نے پایا اور صدق اختیار کیا پس تحقیق کو پہنچ گئے علم حاصل کیا پھر عمل کیا پس حال و قال کے جامع ہو گئے اور یہی لوگ علم اور معرفت اور تسک اور زہد والے ہیں اور ان کی حالت نے ان کے اندر قوت الہی پیدا کی جس کے سبب سے وہ اشتیاق کے ہر بازو کے ساتھ راست قدس کی طرف پرواز کر گئے اور علم غیبی کے پھل و میوے چھنے لگے پس یہ لوگ فقرا آخرت ہیں اور صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جاننا کہ نعمت منعم کی طرف سے ہے اور پھر انہوں نے اسباب کو ترک کر کے صرف منعم پر بھروسہ کیا۔

اور علما آخرت یہ لوگ ہیں جیسے حسن بصری سفیان بن عیینہ سفیان ثوری۔ وادولانی ظاہری۔ ابو سعید بن مبارک غزوی۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بنہ فوطا الکوفی مالک بن انس المدنی۔ محمد بن ادریس الشافعی مطلق۔ احمد بن حنبل الشہبانی۔ ہنری ہا این شریح۔ حلاوی۔ فقال یو الہطیب۔ ابو حامد اور دما سے استاد امام الحرمین ابو المعالی الجونی اور شیخ امام ابو اسحاق ابراہیم فیروزکادی المعروف بر شیرازی الکا ہمارے استاد امام الحرمین سے بادشاہ کے سلسلے میں مناظر ہو اتھا اندیش بھی اسوقت موجود تھا میں نے دیکھا کہ اس مناظر میں ان کی غرض سوائے الظہار حق کے اور کچھ نہ تھی نہ اس میں کسی آیت کی باطل تاویل کرتے تھے اور نہ خبر غیبی میں نقص نکالتے تھے نہ کلام میں ان کے سختی تھی غرض کہ یہ لوگ ایک جگہ دوسرے کے پاس فتوے بھیجنے میں صحابہ کرام کے مشابہ تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا کبر تقلید کا زیادہ معتد ہے اور ہم لوگ تو بڑے علما میں دنیا کی آرائش و زینت اور سامان میں مشغول ہیں۔

پس اب تم خود ان طائفوں میں فرق کو دیکھ لو حدیث میں لکھا ہے کہ جس نے جھگڑے کو ترک کیا وہ حق پر ہے پس اس کے واسطے جنت کے بلند حصے میں ایک محل سونے کا تیار ہو گا پس عبادے واسطے نہ تو عمل ہیں نہ تحت ہیں نہ کوہ میں ہیں۔

شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور اس سے پہلے ابو یوسف کے ساتھ ایک مسئلہ

میں انکا جھگڑا ہو چکا تھا دیکھا کہ گویا یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں ایک نور بیٹھی ہے جس پہ ہر کوئی روشنی سوتا تمام مکان روشن و منور ہو رہا ہے انہوں نے نور سرور دریافت کیا کہ تم کس کے واسطے ہو اس نے کہا ہر شخص جھگڑا کرنا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر رہی کیوں نہ ہو اور میری نسل کہا کہ اے شافعی قبیل قتال اور گفتگو کو ہم کو یہ لباس اور زیور حاصل نہ ہو گا اگر تم سب سے ہو اور جنت کا مالک بننا چاہتے ہو تو شمس مالک کے علم و عمل اختیار کرو کیونکہ ملک سلطنت کا ارادہ کرنا خواہ ملکوں پر صبر کر کے شافعی کہتے ہیں پھر حجب میں بیدار ہوا تو میں نے جانی لیا کہ یہ لوگ خواہش کی طرف لیجانے والے ہیں اور آخرت خدا کے پاس متقیوں ہی کے واسطے ہے حدیث شریف میں ہے کہ علم عمل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اگر عمل نہ ہو تو علم جلا جاتا ہے پس یہ لوگ دنیا و آخرت کے سلاطین اور دنیا و آخرت کے فقراء ہیں اور تم اعلیٰ چیزوں کے لالچ میں اعلیٰ مقامات سے محروم ہو گئے ہو تم مثل بھیڑیے کے ہو اور تشکیک و تکذیب میں تمہارا قصہ ہے ۔

فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْشَقَّتِ السُّجُودُ أَفْرَاسٌ مِّمَّا رَحَّلْتَ مِنْ حِمَارٍ

اور علوم کثرت کے ساتھ ہیں مگر ان میں آخرت کو بتلانے والا علم شریعت کا ہے اور کتابیں اسکی مثل تغایر و احدی اور صحاح ستہ اور قرابتہ قرآن اور وہ اور ادا اور وظائف جو کتاب احیاء میں مذکور ہیں اور اگر علم عقائد میں منقر کتاب دیکھنی چاہو تو قواعد الادب ہمارے شیخ امام الخزین کی دیکھو یا قواعد العقائد کو ملاحظہ کرو اور اگر سلف صالحین کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے تو کتاب نجات الابرار کا ملاحظہ کرو جو اصول دین میں ہماری آخری تصنیف ہوا اور اس کتاب کے اندر وہم بہت سی کتابیں تم کو بتلا چکے ہیں ان میں کچھ ممکن ہو پڑھو اور جو چاہو عمل کرو کیونکہ ملاحظات منقر یہ ہے۔

معلوم ہو کہ سال کے اندر چار فصلیں ہیں محل سے جو رنگ دیکھ اور مٹانے سے انہیں سبب دیکھ کر
میزان سے انہیں قوت تک غریف اور جلدی سے انہیں جوت تک جلاؤ وقتاً بوقتاً مٹاؤ اور مٹاؤ
عَلَا دَ الْمُسْتَفِیْتُ و
تو اسکو خوشی قبول کرنا اور جب یہ جامے تو اس پر دیکھ کر دیکھو کہ یہ تمہارے جسم کے ساتھ وہی سلوک کرنا
جو تمہارے درختوں کے ساتھ کرتی ہے۔

اور بعض ایسے میں جو نقصان پہنچا دیو اے ہیں مثل علم سحر و کلمات دیکھیا کے کہ تباہی کو سفید کرکے
ماتحت قریب حسب اخبار اف بوجھا تو تم دیکھ لو گے کہ تباہی سے کچھ کم ہوا ہے یا نہ اس کا نہیں بتائی ہیں تاکہ
تم ممالک کا شمار اور حساب معلوم کرو۔

چاندی بنا کر فروخت کرتے ہیں حالانکہ وہ چاندی نہیں بنتا اور بعض مسکاسب ایسے حسین ہیں کہ نفس انکو قبول نہیں کرتا ہے مثلاً سال اور حجام اور کھنگی و چار و غیرہ کے کام ہیں جو منافع پہنے بیان کی ہیں ان میں کسی شخصیت کو اختیار کرو اور عالم و عامل بن کر اپنے مقصد کو حاصل کرو خدا کی کے فارحسی میں تمہارے نفس کو قرار دے دو اور وہیں تم جنتوں اور نہروں میں خدا کے پاس آرام سے رہو گے۔

فصل (عجائب اسفار کے بیان میں)

مصور صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قاف کہتے ہیں مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے آفتاب اسکو چالیس برس میں قطع کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس زمین میں مخلوق رہتی ہے فرمایا ہاں مومن لوگ ہیں جو ایک ہلک زون بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور آدم اور ابلیس کو مطلق نہیں جانتے فرشتے انکو ہماری شریعت کے موافق تعلیم دیتے ہیں اور قرآن شریف ان کو پڑھاتے اور انکے باہم فیصلہ کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ زیادہ بیان فرمائیے فرمایا مسلمان جنوں میں سے ایک عورت میری واقف ہے وہ کئی سال غائب رہی جب وہ آئی تو میں نے اس سے دریافت کیا کہا ہاں کئی شخص اس نے کہا میں اپنی بہن کے پاس اس سفید زمین میں تھی جو قاف کی پرلی طرف ہے میں نے کہا کیا وہ لوگ مومن ہیں اس نے کہا ہاں میں نے آپ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی پس ہماری قوم کے لوگ ایمان لے آئے ہیں نے پوچھا کہ اس زمین کے پرے کیا چیز ہے اس نے کہا برف کے پہاڑ ہیں اور پانی اور ہوا اور اندھیرا اور پھر اس کے پرلی طرف جہنم ہے میں نے کہا کہ کیا ان شہروں میں بھی سورج چڑھتا ہے اس نے کہا ہاں۔

اور تمیم بن حنیبل داری کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب ان کو جنات راستہ گم کر کے ایک جزیرہ میں گئے اور وہاں انہوں نے وہ عمل دیکھا جس میں وہاں مقید ہو اور اس شخص سے پوچھا کہ تم کس امت میں سے ہو انہوں نے کہا حضرت محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی دجال نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے تمہیں نے کہا ہاں اس نے کہا تو اب میرے نکلنے کا وقت آگیا اور علیہ السلام کا واقعہ بھی نہایت تعجب ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اہل علی بن ابی طالب اندھیری بات میں حضور کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضور ایک سو راخ پہنچ کر کھڑے ہوئے اس سو راخ میں سے ایک شخص نکلا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اندھیرا شریف لایا ہے پس حضور اہل علی تو اندھیرا شریف لے گئے اور چھوٹے اپنے نام پہنچے وہ کھڑے ہو کر وہاں پہنچا اور جب صبح کی نمود شروع ہوئی تو حضور اور چند لوگ آپ ساتھ تشریف لائے اور حضور نے مجھ کو فرمایا کہ یہ تمہارے مسلمان بھائی جنات ہیں اور پھر میرے پاس نہی

غنی اسکو اپنے نوش فرمایا اور باقی سے وضو کیا پس سینہ سے وضو کرنا طراز صحیح ہر مگر بعض اہل خواہش نے اپنی مرضی کے موافق اسکو تاویل کی ہے جسکو اسکی تحقیق منظور ہو وہ ہماری کتاب مناسبت المذہب میں ملاحظہ کرے اور زبیر بن بعلم کا قصہ بھی نہایت عجیب ہے اسنے یہ چاہا تھا کہ درائشکیل کا منیع دریا کرے اور چلنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت خضر سو اس کی ملاقات ہوئی اور خضر نے اسے کہا کہ اب منقریب تم ایسے اور ایسے مقام

میں پہنچو گے چنانچہ زبیر ایک پہاڑ کے پاس پہنچا جس میں ایک برج یا قوت کا چار ستونوں پر کمر اٹھا اور دریا نیل اس برج کے اندر سوار ہوا تھا اور اس پہاڑ میں ایسے سیوے تھے جو کبھی غائب ہوتے تھے زمین کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اسکی برٹی طرف مینے بڑے بڑے علی شان محل اور باغ دیکھے اسی کہتے

میں میں ایک بوڑھا شخص تھا اور بال میرے سفید تھے پس ایک ہوا اس طرف سو ایسی مائی کی کہ ہر مقام بال سیاہ ہو گئے اہد میں نئے سرے سے جوان ہو گیا پھر اس باغ میں سوار آرائی کو اے زبیر یہاں ہمارے پاس آ جاؤ کیونکہ یہ منتفیوں کا مکان ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز پر چلنے کا قصد کیا مگر خضر نے جھکو پڑایا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس فرمان کا راز ہے کہ سات خبریں جنت میں ہیں جہنم اور سجون

دجلہ اور فرط اور نیل اور ایک چشمہ برون میں اور مقدس میں چشمہ سلوان کیونکہ اسی مزم کا پانی ہے۔ اور اس سبھی تعجب نیز بلوقیا اور غفلان کا واقعہ ہر اور بہ بہت طول طویل واقعہ ہے ہم اسکی طرف اشارہ

کئے دیتے ہیں یہ دونوں سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابوت رکھا تھا پس اسکو دیکھتے ہی بلوقیا نے دوڑ کر ہاتھ بڑھایا کہ حضرت سلیمان کے ہاتھ میں سے انگوٹھی اتار لے اور جو

کہ اس انگوٹھی پر مڑو کل تھا اسنے اسپر ایسی پھونک ماری کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا عثمان نے ایک تار یا مادہ کہ اسکو زندہ کیا اور اس نے تین بار اسی طرح کیا کہ جب یہ ہاتھ بڑھائے تو سانپ پھونک اڑے اور بچل کر راکھ

ہو جائے یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ بھی یہ راکھ ہو گیا تب عثمان وہاں سو رہا کہتا ہوا نکلا کہ شیطان ہلاک کر دیا شیطان نے ہلاک کر دیا سانپ نے اسکو آواز دی اور کہا کہ تو یہاں آؤ تو تجھ کو اسے یہ انگوٹھی سوا حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کے ہاتھ میں جاوے گی اور ان کو کھڑے جھوک فرشتوں نے تمہاری اور تم پہلے انبیاء کی فیصلت میں اختلاف کیا تھا پس خدا نے تم کو اور انبیاء پر اختیار کیا پھر عثمان نے کہا کہ اس

سانپ نے مجھ کو حکم کیا اور میں وہ انگوٹھی اتار کر لے آیا اور آپ کی نذر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی لیکر حضرت علی کو دی حضرت علی نے اسکو اپنی کن انگلیوں میں پینا اسی وقت درندہ اور حیات

اور آدمی سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا طبعی بھی آیا اس کا قصہ بہت طویل ہے پھر جب نماز کا وقت ہوا اور لوگ نماز میں مشغول ہوئے تو دریا نیل کی صورت بن کر

صف کے اندر چل گئے لوگ اس وقت کہ میں تھے احد حضرت علیؑ نے انکو ٹھس کی طرف اشارہ کیا وہ فوراً اڑ کر
جبریل کے ہاتھ میں چلی گئی تمام فرشتوں میں حضرت علیؑ کی اس سخاوت سرشور رہا ہو گیا اور جبریلؑ نے انکو
مبارکباد دی اور کہا اے اہل بیت رسولؐ خدا نے تم پر انعام کیا تم وہ لوگ ہو کہ خدا نے تم سے نہا کی دور کی تم
کو بالکل پاک کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت علیؑ کو دی انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ
ہم دنیا کی اس غانی نعمت کو لیکر کیا کون گے جس کے حلال کا حساب ہے اور حرام کا عتاب ہے۔

اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ پھر حضرت علیؑ معاویہؓ کو دنیا کی واسطے کیوں رٹے اسکا جواب
ہے کہ حضرت علیؑ معاویہؓ سے حق پر رٹے جو آپ کے واسطے تھا اور لیکن تحکیم پس باطل اور غیر صحیح ہے کیونکہ
تحکیم موجود اور محدود اور معروف اور معلوم غیر مجهول پر ہوتی ہے یہ فقہ اور شرع ہے پھر تم جو کچھ چاہو کہو
اگر اس معاملہ کی تفصیل دیکھتی ہو تو ہماری کتاب نسیم الشہیم میں دیکھو اور قصص ذی القربین کا دیکھنا
بھی کافی ہے اور ابن ابی الدنیا کی کتاب مدافع النذیم بھی پڑھئے اور کتاب الاقامہ اور کتاب مسالک والمالک
اور کتاب مادی ... سب اچھی ہیں اور اگر تم کو افلاک کی وسعت اور ایک دوسرے سے تفاوت معلوم نہ ہو
تو جانو کہ زمین کی وسعت کو یک ایک شب میں قطع کر لے اور فلک ہوائی کو قریب مہینہ میں قطع کر لے
پس دیکھو کہ ایک مہینہ ایک شب میں کیا فرق ہے پھر اس کے اوپر فلک زحل ہے جسکو ۲۴ سال
میں قطع کر لے پھر اس کے اوپر کرسی اور عرش ہے اور یہ آٹھوں جنتوں کی سقف ہے جن میں سے ہر ایک
جنت کا مرض آسمان اور زمین کی راہ ہے پس تم اپنی دلیل کو اس مساقی پیکر کو سر حاصل کرو۔ اور تیری
ناقص ہمت کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بلند ہی نہیں ہوتی اور نہ تو اس کو سعادت کا لباس پہننا ہے بلکہ
تو اپنے نفس کی پردہش میں ہمہ تن مشغول ہے پس تو اس شخص کی شل سے جو ایک گہرے کے عشق میں
غافل سے پیچھے رہ گیا اور قراقوں نے اسکو بوٹ لیا۔

یہ دنیا علم خواب اور انبیاء علیہم السلام اس خواب کی تعبیر دینے والے ہیں اور اس تعبیر کا راستہ و
دروغ تم کو بیدار ہونے کے بعد معلوم ہو گا کیا تم نے یہ اشارہ نہیں سنا کہ لوگ سوتے ہیں پس جس وقت
میں گتو بیدار ہوں گے پھر جس وقت سوتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تیری مثال ان دفعوں
کی کچھ جو ایک ہیٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ہم عنقریب یہاں سے نکل کر ایک
دوسرے عالم میں پہنچیں گے اور حبیب یہ تولد ہو جاتا ہے اور دنیا کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کیا یہ اس بات کو
پسند کر سکتا ہے کہ پھر ماں کے ہیٹ کی تنگی میں واپس جائے ہرگز نہیں اور اس طرح جب تو آخرت

اور وہ جو کہ اپنے پھر اس نے بادشاہ کے دروازے پر کھڑا اور وہیں دیکھیں اور گناہ اس کو اندر جلتے سے
 روکنا ہے پس اگر اس شخص کی ہمت بلند ہے تو یہ روٹی کا خیال چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا
 ہے اور جس وقت کتا روٹی کھانے میں مصروف ہو تا ہے فوراً یہ شخص اندر داخل ہو جاتا ہے اور اگر
 اس کی ہمت اپنے پیٹ کی طرف منوجہ ہوتی ہے تو یہ روٹی کھانے کی طرف سبقت کرتا ہے اور پھر کتا
 اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیتا اور وہ اس کے پیٹ میں متعفن ہو کر کھجکھو بادشاہ کی حضور سے روکنا
 ہے پس پھر کو لازم ہے کہ روٹی کتنے کی طرف بھیجے اور خود آرام سے بیٹھ کر اسے درجہ کے اعمال میں
 مصروف ہو کر تکنیک بدلہ قیامت کے روز تم کو ملے اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک محاسن ظلمات
 میں داخل ہوئی اور وہی کے حال سے واقف شخص نے کہا کہ یہاں کے کلکے پتھر یلوتیم کو فائدہ ہو گا پس جس
 شخص نے اس کی بات پر یقین کیا اس نے پتھر اٹھا لئے اور جس نے یقین نہ کیا اس نے نہ اٹھا لئے یہاں تک
 کہ جب لوگ ظلمات سے باہر آئے اور ان کلکوں کو دیکھا تو سب کے سب حیرت اور موتی تھے پس جنہوں نے
 لئے تھے وہ تو خوش ہوئے اور جنہوں نے نہیں لئے تھے وہ حسرت میں رہ گئے پس یہی صورت دنیا میں
 تیرے اعمال کی ہے کہ یا تو غفلت کے لئے تو غلام ہو جائیگا اور یا عمل کرنے سے جو کچھ کو خدا کی طرف سلام اور
 ملیگا پس لازم ہے کہ تو اپنا تکبر چھوڑ دے اور کم کھانا اختیار کرے اور پیٹ کو پاک صاف بنائے اور بلند
 آنکھوں کی حفاظت کرے اب یہ ہے کہ جب تو ایسا کرے گا تو تیری برائی ہوگی دوسرا ور دین تیرا بدلہ ہو گا اور قیامت
 کے روز ہر ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جائیگا کی تھنے سنا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر خدا نے ایک بار جو کہ روٹی
 اور کھجوروں کے پیٹ بھر کر کھانے کا حساب لیا ہے اور انکو تنبیہ کی ہے چنانچہ اس نے فرمایا ہے ۔ **يَوْمَئِذٍ نَعْلَمُ**
يَوْمَئِذٍ نَعْلَمُ الشَّيْءَ

فصل (بلند ہمتی کے بیان میں)

معلوم ہو کہ ہمت والے کا اپنے دل کو حصول مقصد کے واسطے جمع کرنا اور خاص اسی کی طرف متوجہ ہونا
 ہے اور ہمت والا اپنے حصول مقصد میں اغراض متفرقہ کا ارادہ نہیں کرتا ہے اور جو ایسا کرتا بھی ہے سو اس سے
 ایک کام کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

بہتیں نفس کی شاخیں ہیں جس کا نفس بلند ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بلند ہوتی ہے اور یہ نفس
 بہت ہوتا ہے اس کی ہمت بھی بہت ہوتی ہے دیگر ذیل لوگوں کی جتنیں جیسے بھنگی چار و بڑہ ہیں ان کے
 طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور جو بات کہ ازل میں ان کے واسطے ہو مقدر ہوئی اور ان کے قیام میں پڑ چکی
 ملہ البتہ اس دن تم سے نعمتوں کی بابت سوال کیا جائیگا ۱۲۔

چند اس سے بخلاف نہیں کہتیں اور یہ کہ تمہارا مشوق ملک ہے پس تم کو ہرگز خبیث اور ذلیل باتوں سے الفت نہ کرنی چاہیے کیونکہ ملک سلطنت نام و نسب پر موقوف نہیں ہے بلکہ بلند جہتی پر موقوف ہے چنانچہ جو شخص کہ سب سے پہلے نفس کلی سے سادہ رہتا ہے وہ ملکہ اور بادشاہوں کی ہمتیں ہیں اور پھر جوں جوں فیض وہ ہوتا گیا جتنیں ملوث ہوتی گئیں یہ کہ انسان کے بعد جو انات و ذلت میں ایک دوسرے سے بڑھتے چلے گئے ہیں اور ہر ایک نے اپنی ہمت کے موافق اپنا کھانا پینا اور طرز و روش پسند کیا ہے چنانچہ کوئی ناچ وغلہ و دیو سے پریت بھرتا ہے اور کوئی سے گھاس گھاس کھاتا ہے اور کوئی نجاست پر قناعت کرتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصہ میں غور کرو کہ یہ میلان کسے بیٹھے اور باپ انکا حوالہ اپنی بلند جہتی سے یہ سلطنت کے فکر میں معروف ہوئے اور صنعت و فنون کے ماہر کو پسند نہ کیا اور ان جیسے دنیا میں بہت لوگ ہوئے ہیں اور متقدمین نے اپنی بلند جہتی سے علم کو سیاقی ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اعلان افلاک کی گردش کے اعلان سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ گردش افلاک سے عجیب و غریب لمحے اور اوزان پیدا ہوتے ہیں اور موسیٰ و داوید اور دیگر لوگوں سے منقول ہے کہ عود اپنا اس پرندہ کی شبیہ بنایا گیا ہے جو پہاڑ میں حلق رہتا ہے اور اس کی ناک میں اسقدر سوراخ ہیں جیسے نو دہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمت کی فروعات سے متعلق ہیں اور بلوغت کے مقصد کا حاصل مینا و شہوار ہے علماء کے مقصد کا حاصل ہونا درس و تدریس کی موافقت اور فاقہ و صبر کے ساتھ ہے اور سلطنت کے مقصد کا حاصل ہونا ان باتوں کے ساتھ ہے جو سلطنت کو جذب کریں اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب امور تقدیر سے متعلق ہیں جسکی تقدیر میں ہوتا ہے وہی پاتا ہے وہ نہ ہنر کو کشش کرے کچھ نہیں ہوتا بندہ کی پیشانی پر جو کچھ لکھا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ بیشک یہ تمہاری بات سچی ہے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہی پیش آجیگا پس اس واسطے تم کو چاہئے کہ حرکت کی تلاش میں جان و دولت کے ساتھ نہ مروت و معاویہ کا قول تمہیں سنا ہو گا کہنا ہے بلند کاموں کا مادہ کرنا کہ ان کو پاسکو دیکھو میں خلافت کے حلق نہ تھا مگر میں تلاش کی ہمت کی پس اسکو

یعنی کتاب ستر فرزاں الہدیٰ میں ایک حکایت نقل کی ہے اور یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر کا بادشاہ مر گیا اس کے امیروں و وزیروں نے شہر کو مندر سے مندر کیا اور کہا ہم اس شخص کو بادشاہ بنائیں گے جس کی کلائی میں چھکد اور نور کی سلامت ہو چنانچہ ایک فقیر ایسے پاس آیا اور اس کی کلائی میں نور کی دلیبی ہی نشانی تھی جو پہلے بادشاہ کی کلائی میں تھی وزیر نے اس فقیر کو خوب غور سے دیکھا اور اپنا بادشاہ بنالیا پھر ایک روز وزیر اسی بادشاہ کے پاس عود قمار کی لکڑی کے برتنے میں کچھ چیز رکھ کر گیا بادشاہ

نے پوچھا کہ اسے وزیر بن کر ہی کہاں سے آتی ہے وزیر نے کہا حضور ربیسی بکریاں کثرت کے ساتھ مجھ سے دی گئیں
 کہیں سے یہ کہہ کر آجاتی ہیں بادشاہ نے کہا تم حیدر اس بات کو تحقیق کر کہ یہ بکریاں کہاں سے آتی ہیں ورنہ تم کو
 دنیا سے محروم کیا جائیگا وزیر اسی وقت کشتی میں بیٹھ کر وہاں میں روانہ ہوا اور پھر ایک پہاڑ پر پہنچا
 اس کے پہلے طرف انرا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس پہاڑ میں گوشہ نشین اہل عبادت میں مصروف ہیں
 وزیر نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کس واسطے اس قدر مجاہدہ و ریاضت کر رہے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ سب
 سلطنت کے طالب اور ایک سال کامل اس کے واسطے مجاہدہ کرتے ہیں اور جو ان میں سے ترقی کرتا ہے۔
 اس کی کلائی پر ایک نورانی داغ ہو جاتا ہے پس وہی سلطنت کا مستحق ہے وزیر اس حال کو دریافت کر کے بادشاہ
 کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا بادشاہ نے کہا اسے وزیر کسی کو حقیر نہ سمجھو ورنہ تو خود حقیر ہوگا بلکہ تم کو
 سفر اور عمل کرنا چاہیے تاکہ تیرا ذکر خیر کیا جائے پس یہ مجاہدہ کرنا اور مجھ کے رہنا بخیر ہمتی کی بات ہے پھر کہا
 کہ تو جوش اور خود کو دیکھ کر خوش نہ ہو جو اس کے اندر لڑکیوں کے سے دل ہوتے ہیں۔ اور خود تنہا اپنی
 آنکھ سواستقامت اور مجاہدہ اور کلمات میں بل بوتہ کی کار کشیدہ دیکھ لیا ہوگا اور اگر تم کلمات کا ظاہر کرنا چاہو
 تو قادر علم اور علوت اختیار کرو اسرار کا ناشکی علامات تم پر مشکف ہو گئی تھیں سے بیان کیا گیا ہے کہ غریب
 میں جیسے لوگ ہیں جو مسلمان جنوں کو عرائم کے زور سے مٹھ کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق مفصل بیان ہم نے
 کتاب خزانہ سرا لہذا ہی میں کیا ہے اس میں تلاش کیے کے حصول مقصد میں کوشش کرے کتاب المرآۃ الحالیہ
 کا یہ حصہ ختم ہوا اب اسکے آگے دوسرا حصہ شروع ہوگا اور وہ بھی امام حجتہ السلام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی
 رحمہ اللہ کی تصنیف سے ہے۔

مقالہ ابن سینا پر رو کے بیان میں

اور جب یہ خیال ابن سینا کے دل میں سمایا یا پس طور کر اُس نے کہا کہ شمس اور کواکب کو ان میں اعلان کا
 فیاض ہے نہایت شوق سواں خیال کو اُس نے مضبوط پکڑا اور بغیر زبان کے اس کا کلام ہرگز نہ بولا اور نقلی
 اور نقلی دلائل اس کے خلاف میں واضح طور پر موجود ہیں چنانچہ نقلی دلائل یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ هُوَۤ اَلْمَلٰٓئِکَةُ وَرُسُلُہٗ اِنۡ یَّزِیۡرُکُمۡ فَاَنتُمۡ کَاۡفِرُوۡنَ۔ اور خسوف قر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ اَللّٰہُ کَرِہَیۡمٌ یَّرۡجِعُہٗ۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرعہ سقوت تنجی میں ہوتا ہے اور

کہ کائنات میں دیکھا کہ خدا کو سب سمجھ کر کہتے ہیں جو انسانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے
 اور پہاڑ سب اللہ کی سختی کو کھولتے ہیں۔ ۱۲۔

اس کے لٹو ٹوٹ کر ہے اسی واسطے اس کے لئے کشادگی کی دعا فرمائی ہے ۔

پھر ابن سینا اسکی تعلیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بیان شمس و قمر وغیرہ کے سیدہ کائن سے زبان حال کے طور پر ہے اور یہ وجہ دلیل کی نہیں ہے کیونکہ سیدہ خلاف کلام کے ہے اور بہار کا سیدہ اس کا سایہ ہے ۔

اور یہ آیت قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَیْسَ بِہَا حَیْوۃٌ اٰمِنٌ اس میں فَاکُنَّیْ تَجْوِذًا لِّیْسَ فَرَاہِیْہِ فَاَمَلٌ اور مفعول میں فرق کے واسطے اور اگر مفعول ہوتا تو سر کر یا محل فاذل اس کے واسطے نہ ہوتا پھر عارف و علما نے تم کھائی ہے اور فرمایا ہے وَاللّٰہُ لَکُمۡ ذَاتُ الْکُرۡبٰی اُوۡجُہُ رُجۡ مَقَامَاتِ ہِیۡنَ ہِیۡنَ فَاَمَلٌ واقع ہوتا ہے نہ مفعول کیونکہ فاعل وہ معنی ہیں جن سے ان کے مفعول کی توجیہ ہوتی ہے صحیح اخبار اراعاد میں وارد ہے کہ فرشتے سورج کو عرف کے بہاروں میں کہینے ہیں اور اس کی تقدیس اور تحید سنتے ہیں

اور اگر سورج حماد ستوا تو خود فرما لے قرآن شریف میں اس قدر اس کی قسمیں دکھا تا ہے ہم عقلی دلائل یہیں کرتے ہیں اور باب نقل اور اہل نجوم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شمس فلک کا صاحب ہے کیونکہ اس کی امر و نہی مشاہدہ کی جاتی ہے اور یہ ذات فلک میں باخراق کرنے والا ہے اور پھر کہ سفلی پر بھی اس کی حکومت ہے اور ہر ایک عارف و عالم اس کے آثار و افعال کو مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ ہلک ہے اور دلیل و برہان حقیقت خوف پر قطع حکم لگا چکی ہے پس نقص ایک چیز کا مستند ہے اور ہر علم کے اور جب کہ اعتراض واقع ہو و روحانیات اور جسمانیات میں مجاہست کہاں رہی یہاں تک کہ وہ اپنی طبعی فطرت سے اہل کون و فساد کے عالم میں اثر کریں پس جواب کو اس کے ارباب کے واسطے ظاہر کیا ہے اور دعا اور اسکے پینے والے میں کہا متا سبت ہے جس کے سبب ہے وہ تشریف کرتی اور اس سال واتی ہے کہتا ہے اس لئے کہ سب طالع سے مرکب ہیں پس جواب صحیح ہوا کہ عنہ صلیب نے اڑ کیا ہے حال میں بالکلیہ اور ایسے ہی نفسی جو بدن سے خارج اور منفصل ہے اس کا نفس اس ہوا سے مانوس ہے جو دورہ فلکیہ سے جرم متخلل کے ساتھ متصل غنی پس یہ نتیجہ درکار ہے جیسا کہ سچکے کے ساتھ ہوا بھلی جاتی ہے پس اگر ہوا سچکے سے ہو تو یہ باطل ہے اور اگر تم سے ہو تو پھر جو چیز تم سے ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے متصل ہو سکتی ہے بلکہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ ٹھیری جوتی ہے اور پنکھا اس کو تپاتا اور جوتا ہے اور جب ہوا تم سے جدا ہو کر ٹھنڈک پاتی ہے تو پھر اسکو تمہیں طرف بخشنا ہے اور اسے بطریق کل مقامات اور عام میں ہوتا ہے ۔

پس جب کہ نسبت صحیح ہوئی تو بغض و محبت کا تصور ہوا جیسا کہ ایک قوم سے خیال کو قوی کیا پس وہ اس سے مغالط ہو گئے اور قرآن شریف سے اجماع روحانیہ کا مقابلہ مشاہدہ کیا گیا ہے اور برہان

اس کی اصل نفس کے نزدیک موجود ہے اور اسے منطقیہ و تمیز کہتے ہو کہ فلک اچھے اچھے نفوس کے ساتھ تسبیح پڑھتا ہے پس کو کب تمہارے نزدیک فلک کی روح میں پھر جب کہ زندگی بدن کے اندر موجود ہوتی تو روح کے بطریق اولیٰ موجود ہوتی جیسے یہ تلخ کانی ہے جیسے کہ لطیف شربتِ نخل کے شروع میں عمل کرتا ہے اور جب غلط زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر جب کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں نسبت کا سبب ہوا کے ساتھ صبح ہوا تو شفق اور نصف اور امر و نہی اور وصل و فصل ملک سے واسطے ملکوں کے صبح ہو کہ کوکہ واسطے جانبِ اسفل سے زیادہ کشادہ ہوتی ہے اور اعلیٰ جانب کے پہنچنے والے روحانی عالم اسفل کے حکم میں ہو کہ بادشاہ کی نزدیکی کے سبب سے پہلے فیضِ انبیا کی پہنچتا ہے اور اس کے متعلق دفع و دخل کے واسطے قرآن نے تو بیع فرمائی ہے **عَمَّا مَّا تَلَوْنَهَا مَقْشُورَةً** - عند کالفظ تو قریب کا ہے اور اہل لغت اس حدیث کے معنی اقتباس نفوس کے لیتے ہیں۔ پس جب یہ بات تمہارے نزدیک صبح ہو کر ثابت ہو گئی تو یہ تم کو اس اعلیٰ کی تمنا کرتی ہے جیسے وہ مشغلاتِ فاسدہ کر کر کے مجاہدہ کے ذریعہ سے ترقی کروا دے جب تک کہ تم اسی عالمِ اسفل میں مقید ہو اپنے نفس کو کیسے عزت کی نظر سے دیکھ سکتے ہو پس تم کو لازم ہے کہ عالمِ بالا کی طرف توجہ کرو اور اپنی ہمت کے ساتھ ہنم کے مرکب کو قطع کرو تاکہ روئے اپنے عالم سے متصل ہو جائے یہ سبب اس قدیم شوق کے جو اس کے اندر موجود ہے۔

فصل زہد کے بیان میں

ہو کہ لغت میں زہد کے معنی کسی چیز کے واسطے ترک کرنے کے ہیں اس نے تو آخرت کے واسطے بد کیا ایک گروہ نے دنیا کے واسطے بد کیا اور ایک گروہ نے شاکرت کے واسطے کیا نہ دنیا کے واسطے بلکہ ان دونوں کے ملک یعنی خدا تعالیٰ کے واسطے زہد کرتے ہیں اور یہ تفسیر اربعہ نہایت سخت و دشوار ہے کیونکہ نفسِ آخرت کا بیان سب کو خوش ہوتا ہے اور راحت پاتا ہے اور جس نے سب کو ترک کیا اور یہ بھی نہ جانا کہ کسی چیز میں اس نے رفقت کی ہے پس وہ زینب ہوا اور یہ مرض بالکلیہ ہے اس کی دوا غریب چاہیے اور دوا اس کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب نفوس نے اس بات کو جان لیا کہ زمین پر جو چیز ہے مگر وہ ناکمل ہوتی ہوئی ہے پس پاکیزہ نفوس نے ان چیزوں کو اپنے اختیار سے بغیر کسی مجبوری کے ترک کر دیا اور مجبوراً ترک کرنا ایسا ہے جیسے فقیر بابر بھڑا آدمی اپنے گناہوں کو ترک کیے جن کو ترک نہ سکتا ہوا اور یہ طلاقِ مکہ سے مشابہ ہے اور جب کہ عقلاً نے اس بات کی طرف نظر کی کہ جو ترک کر گئی اس میں کچھ مزہ نہ ملا اور جو باقی ہے اس کو دوام اور بیشک نہیں ہے تب بہر لوگ بطریقِ منازعہ کلیہ کے ترک دنیا کی طرف رجوع ہوئے اور اس شخص کی مشابہت بن گئی جس نے دوا کی تلقین پر جلد صحت پانے کی امید میں ممبر کیا اور اس کی آخری مرض فاسدہ مثل اس مکان کے ہے جس کے اوپر درجوں محیط ہوا

اس کی افروض نامہ مثل اس مکان کے ہیں جسکے اوپر و حوال محیط ہوا اور اس کے اندر موزی جالو اور درگزر ہو
 ہوئی ہوں پس اس کے ملک اسکی صفائی کاہر سطران کرنے اور اس کے قریب دور کرنے کی طرف متوجہ ہوئے پھر
 آنکھ کا دھونا اور پاک کرنا اسکو چمکانے اور ادراد مرد ڈالتے اور دھونے کے ساتھ پھر ادرین کے اندر بخانا
 ہے اسکو دکراور استغفار اور ندامت اور اعتذار کے ساتھ دھونا اور پاک کرنا چاہیے اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم
 ہے کہ لکھنؤ بادشاہ کا مطیع حکم ہوتا ہے پس نفرت کے بعد فوراً ہی وہ واپس بھی آجاتا ہے مگر سارا خوف اور اندیشہ
 بادشاہ کی طرف سے ہے کیونکہ جب فساد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر رعیت کا ٹھکانا نہیں رہتا اسکی غزالی
 سے ساری رعیت خراب و برباد ہو جاتی ہے اور جب تک عقیدہ سالم ہے تو اعضا کا علاج نہایت قریب
 اور پہلی ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ابن آدم کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ
 درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن فاسد رہتا ہے پس سب
 بڑا تہیہ از پر یہ ہے کہ جب تم اس درگزر طبع میں قدم رکھو تو نفس طاہرہ اور جسم کے درمیان میں شہوتیں اور
 لذتوں کا ترک واقع کرو اور جب نفس ان کو اپنے معشوق کی خاطر ترک کر دے گا تو ان سے جدا ہو کر ان کی طرف سے دور رہو
 اور اپنے معشوق سے جدا نہ ہو سکیگا اور اگر پہلے اپنے مجاہدہ و ریاضت کا کچھ شوق کیا ہے تب اسکی طرف میل کرنے
 طبائع اربعہ پر یہ نفس فوقیت لیا کر اعلیٰ مرتبہ میں مقرب فرشتوں سے متصل ہوگا اور پاک لوگوں کی ہم نشینی
 کے ساتھ انوار قرب کے فیض سے مستفیض ہوگا اور ان کی لذت اسکو کھاتے پینے کی کل لذتوں سے افضل معلوم ہوگی
 جیسا کہ حافل بادشاہ کی ہم نشینی و قرب سے اپنا حصہ لیتا ہے اور عقلی لذتیں جو عظم اور طرات کے
 ستے سے حاصل ہوتی ہیں وہ کل و شرب کی لذتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوتی ہیں اور پھر انہیں انوار و فیوض
 برکات کے ساتھ نفس نوری سماں کو ملے کہ اس مقام انوار میں پہنچتا ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے کیونکہ
 دن رات کو عدا و نہاد ٹانے گردوش فلک کے ساتھ وابستہ کیا ہے اور نہ وہ شرب کے قہیصا نہیں پر مرتب ہوتے
 ہیں۔ دوسرا فلک قمر کا مرکز ہے اور قمر اسکو ایک بہینہ کی مسافت میں قطع کرتا ہے جیسا کہ اول ایک شیعہ روز
 میں قطع کیا تھا اور اس طرح جو تھا فلک شمس کا مرکز ہے جسکو شمس ایک سال میں قطع کرتا ہے اور پھر اس طرح
 افلاک کو ان کے کوکب قطع کرتے ہیں جیسا کہ سنانوی فلک کو زحل قطع کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر آٹھواں
 اور نواں آسمان ہوا اور اسے فانی تو اٹھنے اور ٹلنے میں نہک ہو رہا ہے جیسا کہ اول ایک شیعہ روز
 سے تو یہ پاک فیچ تیری نویں آسمان کے اوپر جسکو اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں فرشتوں کی پیشین گوئی
 ہے اور وہ مقام بیوت اور امراض اور ہر ایک طرح کی علت اور فنا و زوال سے بالکل پاک و منزہ ہے اور اسکا

سبب ظاہر یہ ہے کہ ہم فنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوا اس کرہ خاکی کے رہنے والوں کے اور کسی کے پاس نہیں جاتی ہے کیونکہ اسی کرہ میں لات اور دن کے احوال منتقل ہوتے ہیں اور پھر برہان بھی اس دعویٰ پر محکوم ہے کہ نیریں اور کوکب باوجود دائرہ سفلی سے قریب ہونے کے باقی ہونے کے باقی ہیں پھر جو چیزیں کران سے اوپر ہیں وہ تو اور بھی زیادہ قائم و دائم ہیں اور جب کہ بات جائز ہے کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان میں میدان اور کشادگی و وسعت ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ نویں آسمان کے پرسمہت بڑی کشادگی اور وسعت ہے اور چونکہ انوار قدسیہ کو مقام بہت نزدیک ہے اس سبب سورہ بڑی بزرگی اور بخشش ہوتی ہے اور اس نقل کے نزدیک جہت یہ بات مسلم ہوئی کہ ہر م باری غیر حرم شمس ہے کیونکہ ہر م باری کے واسطے مراض فاسدو مثل و مرغیں وغیرہ کے ہونے کی ضرورت ہے پس وہ ارواح ہمیشہ کا مسکن ہو ا کیونکہ جب دنیا نے انکو ہماری کر دیا ہے اور جب وہ عمل اسطے کی طرف ترقی کرنے کا قصد کرتی ہیں جب ہی عالم سفلی کا شوق اپنے غالب ہو کر انکو نیچے دھکیل دیتا ہے اور یہی اس آیت کا مضمون ہے **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرَأَوْا تَحْتَ الصَّعْدَةِ** اور جو دہلیں جب دنیا سے پاک ہوتی ہیں وہ اپنے شوق کے ساتھ عمل اسطے میں ترقی جاتی ہیں اور وہی اس آیت کے معنی ہیں پس سب غلتوں سے بڑھ کر نفس کی وہ غلتیں ہیں جن سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا ہے اور یہ اسکا وہ طاثر ہے جسکو وہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا **وَكُلُّ رَاسٍ مُّتَبَعٍ** اور جب کہ یہ براہمن صحیح سیو گیش تو یہ بات ثابت ہوتی کہ وہاں ایک نعمتوں کا گھر ہے جس میں خدا نے اپنے دوستوں کے واسطے نور اور حورو و قصور اور قطوف دانیہ اور عرف عالیہ سے بے حدود نہایت بہا کیا ہے پھر جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ دارالقرار کا درہم اور دنیا کی محبت کے ساتھ مانگ ہو گا تو یہ خیال اس کا باطل ہے ذہر کا سب سے بڑا وجہ نفس کا جسم کے اندر مذہر کرنا ہے تاکہ اسکی غلتوں کو قطع کر کے اس کی لذتوں اور خواہشوں کو ترک کرے اور اس کے اندر جو مصائب و شدائد اسکو دیش ہوں ان سب کو گوارا کرے پس جب وہ ان خواہشوں کو چھوڑ دے گا تب اس کے اندر ایک باتوں کے آنے کی گنجائش ہوگی چنانچہ سب سے پہلے مرید بن اخلاق ذمہ داری اپنے نفس کو پاک کرے وہ یہ ہیں - طبع - تکبر و غل یا اور حدادان اخلاق ناپاک کو نفس کے کتے اور ذہر اور سناہ و چھو سمجھنا چاہئے جب بندہ مرعانا ہے تو یہ سب درندے اور گزندہ اپنے اپنے جھٹوں اور غلوں سے لنگھ کر نفس کو تکلیف اور غلاب پہنچاتے ہیں اور جہل کو بڑا اثر دے اور تم قائل سمجھنا چاہیے پس جب نفس ان اخلاق و مہر سے پاک ہو کر اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوگا اور مذہر کے ابتدائی درجہ میں پہنچتا ہے اور نور نقل کے بازو قوی ہوتے ہیں اور دریا کے نقین میں یہ تیرنے لگتا ہے راستی کا فاصلہ اس کے دل کی خلعت

کا پردہ اٹھا دیتا ہے پس دراصل دنیا آخرت کا ہی توشہ بھروسہ ہے اور نفس کو جس بات کی عادت ڈالو اسکی اسکو الفت ہو جاتی ہے بلکہ اسکا عاشق و ریدہ ہو جاتا ہے نفس کو طبائع اربعہ سے کیا نسبت کروہ ان کی طرف بالکل ہی مائل ہو جائے نفس سماوی ہے اور یہ ارغوی ہیں جو الفت کران کے درمیان میں ہے یہ فقط عام صحبتی کے سب سے بچتر جس وقت سوار اپنی سواری سے جدا ہوتا ہے تو سواری کو آرام ملتا ہے پس بدلتے روح کا مرکب یعنی سواری ہے اور اگر تم اسکو روح کا محبوب بناؤ گے تو پھر یہ روح کے ساتھ رہے گا اور کبھی اس سے جدا نہ ہوگا اور سرکرات موت میں جو سختی روح کو درپیش ہوتی ہے وہ صرف بدن کے ساتھ اس کے عشق ہی کے سبب سے ہوتی ہے کیونکہ روح اس کے سوا کسی کو اپنا محبوب نہیں جانتی ہے لہذا اسکی مفارقت روح کو گوار نہیں ہوتی اور روح کا بدن سے اس درجہ عشق کرنا بالکل روح کی غلطی ہے اور بادشاہ کا قرب ہر حال میں بہتر ہے پس تنہائی کی اشد ضرورت ہو تو اپنے اختیار سے اسکی عادت ڈالنی چاہیے دنیا میں تابدوں کا اونے درجہ یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ ان کے در پر حاضری دیا کریں جیسا کہ شارع علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ زاہدوں نے دنیا کی حرمت اور آخرت کی نعمت کے ساتھ کامیابی حاصل کی اگر تم شریعت کے قائل ہو تب تو تم کو طریق محمدی کا پابند ہونا چاہیے اور اگر تم اہل عقل کے طریق پر ہو تو فلاطون اور سقراط کا طریق اختیار کرو اور جب کہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ شہد کبھی کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور بڑا قیمتی کپڑا جو تہہ پر ہے کیڑے کے لگے ہوئے جائے سو بنتا ہے اور سب سے عمدہ پیچے کی چیز دنیا میں پانی ہے اور پینے والے اس میں ایک طریقہ پر ہیں۔ پھر گھوڑا ہے اور سوار اسکا اور ہے پھر حدیثیں ہیں اور ان کے ساتھ حوشفتت اور تکلیفیں ہیں وہ ظاہر میں پھر چاندی اور سونا ہیں جو ایک قسم کے پتھر ہیں اگر کل بادشاہ ان کے منسوخ کرنے پر متفق ہو جائیں تو ان کی کچھ قیمت نہ رہے اور باد جو دان سب باتوں کے تم پر سمجھتے ہو کہ ان ساتوں باتوں کے ترک کرنے سے تم کو زہر حاصل ہو جائیگا جو یہ ہیں **هَوَى النِّسَاءِ وَالْبَنَاتِ وَالْغَنَاءِ وَالْمُنَاطَرَةِ مِنَ النَّهْلِ وَالْمُسْتَوْدَاعِ مِنَ الْكَلْبِ وَالْمُسْتَوْدَاعِ مِنَ الْكَلْبِ** اور تم کو یہ خبر نہیں کہ سات چیزیں پوشیدہ تمہارے اندر گھسی ہوئی بیٹھی ہیں ان کو بھی لگا لگا کر پکڑنا چاہیے اور وہ یہ ہیں عجب تکبر۔ بدگمانی۔ غفل۔ حسد۔ بغاوت۔ حسد مزید اداقی ہیں ان باتوں میں زہر کرنا بہت بہتر ہے دیکھو زہر گان سلف بڑے مالدار تھے مگر اپنے مال کو وہ راہ مستقیم میں خرچ کرتے تھے اور دل ان کے مال کی محبت سے پاک و صاف تھے بخلاف تمہارے کہ تم لوگوں کے دل مال کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں جیسا کہ ظاہری ظاہری مال کے ساتھ ضروری ہر چیز

منہ سونے اور چاندی اور عمدہ گھوڑوں اور غلاموں اور فرزندوں اور خوشی اور کھیتی سے ۱۲۔

اس بات کو بھی جانتے ہو کہ دل خدا کا گھر اور اس کی رحمت کا محل اور ہم کا سرچشمہ اور ہمارے کام کے تھول اور ذکر کی جگہ اور صبح کا محل اور حکم کی روح اور عقل کا آئینہ اور نفس کا گھر ہے مگر سب باتیں تم سے تخلیط اور غفلت کے سبب سے پوشیدہ ہیں اور ایمان کے نور سے اپنی طبیعت کے اندر حیر کی طرف گناہ کے پردہ کے ساتھ قابض ہو گئے اور اسی سبب سو یہ انوار تیرے پوشیدہ ہیں جیسے کہ بادل کا پردہ آفتاب کے رخ روشن کو پوشیدہ کر لیتا ہے اور پانی کے چہرہ کو ڈھکے ہوئے ہے جب تم اس کو دور کرو گے تو اس تک پہنچ جاؤ گے اور الہام کے ذریعہ معنی اور لدنی علوم تیرے منکشف ہونگے روح جیب کہ پر ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے سوا وہ کسی بات کی گنجائش نہیں رکھتی تو پس تم اپنے دل کو آفات و مہمہ سے دھو کر صاف کر دو تاکہ وہ علوم جو خود و صحر سے باہر ہیں ان کے منقش ہوں تم شرع کی رو سے اس بات کو جانتے ہو کہ گھر میں پھونے پرکتے کی تصویر کے ہونے سے فرشتہ اندر نہیں آتا ہے پھر او جو اس کے تم نے اپنے دل کے اندر رکھتے بلکہ زائدہ مثل حرم و غورو و غل و غیرہ کے باز رکھے ہیں پھر جس شخص کے دل میں یہ آفات بجز سب سے ہوں اس بات کی آرزو کیسے کرتا ہے کہ قسیم قرب اس کے اور پہلے کیونکہ یہ آفات قلب کے کتے ہیں۔

جب نفس دنیا میں زہد اختیار کرنے سے عاجز ہو اور شہوتوں کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت کے وعظ و نصائح سے ناگزیر بنیاد کر دو اور اخلاق حمیدہ کی اسکو عادت ڈالو کیونکہ خیر عادت ہے اور شر عادت بر جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف راستہ ہل رہا ہے تو اس کے واسطے فروری ہے کہ کچھ سامان بھی تیار کرے اگر تھنے دنیا کو طلاق دے دی تو بہتر ہے ورنہ پھر خود وہ تم کو طلاق دے گی اور تمہاری اس کے درمیان کا وصل فلکی چری سے کٹ جائیگا اور جب یہ طریق علم اخلاص کے ساتھ تمہارے واسطے درست ہو جائے تب تم تاکہ مقررین کامیات الہی اور سری لذتوں میں ساتھ اختیار کرو اور فردوس اعظم میں بادشاہ بنو گے کے زیر سایہ اعتدال کی جگہ میں رہو کیونکہ وہاں لذت و دن نہیں ہوتا ہے اور گردش افلاک سے ایسے نغمے سنائی دیتے ہیں جن کی لذت و سرور و خوش و ہوا اس گم اور عقل نائل ہو جاتی ہے اور نفس اہل قیام کے پٹوس میں اس عقل فعال کے پاس رہتا ہے جس کے پہلے طرف واسطہ عالم نفع ہے جو فیض الہی سے ملتا ہے تو تیرے پس کیسی خوشی اور مبارک باد ہے اس نفس کے لئے جو پاک و پاکیزہ ہو گیا بیشک لوگ سوتے ہیں جب میرے گناہوں کی وقت بیدار ہونگے۔ کیونکہ اس وقت اجسام کثیفہ سے ان کی مفارقت ہوگی اور نیز نفس بدن کا خادم ہے اس کی اغراض حاصل کرنے کے واسطے اور وہ اسکا خالی ہے پس جب وہ اس شہر کی حکومت سے معزول ہو جاتا ہے تب ہر چیز اپنے اصل و محل کی طرف رجوع کرتی ہے اور جب معاد اور راجع و اس کے

میں ہے کہ وہ عارض کے واسطے ہے اجساد کے واسطے نہیں ہے اور یہ بات تقبیل تعمیر سے ہے کیونکہ جس قدر واسطے نے پہلے جسم کو پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور بدن روح کا طاعت اور معصیت دونوں میں شریکِ حلال ہے جیسے کہ ایک اندھا اور ایک اباہج ملکر کوئی کرم کرے تو اس کی سزا کے دونوں مستحق ہوں گے یہ اشارہ سمجھنے والے کے واسطے کافی ہے اور جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ دنیا مثل تمہارے سایہ ہے اگر تم اسکو پکڑنا چاہو گے تو وہ تمہارے ہاتھ نہ آئیگی اور تم عاجز ہو گے اور اگر تم اس سے روگردان ہو کر چلے جاؤ گے تب وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے روایت فرمایا ہے کہ وہ فرماتا ہے اے دنیا جس نے میری خدمت کی ہے اس کی تو خدمت کیجو اور جس نے میری خدمت کی ہے اس کو تو خدمت کیجو۔

اور جب تم نے جان لیا کہ دنیا کا یہ حلال ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں اور آدمی اپنے اپنے اندر وہ گزشتہ کے متعلق کچھ فکر نہیں کرتا ہے کہ کیا تھا اور کیا ہوگا اور اگر کسی تکلیف سے اسکو راحت ملتی ہے تو اس تکلیف کو ہرگز یاد نہیں رکھتا اور جب روح جنتی ہوتی ہے تو موت کی تکلیف اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتی۔

تم نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ غالی ریاست کی تلاش کس طرح کوشش کرکے میں پس اسبدرج جو شخص دارالبقاء کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اسکے واسطے کیوں وہ کوشش نہ کرے کہ اسکا ملک دارالہنگام کی وہ سلطنت سے کہیں بڑا نہیں ہوتی۔ تم اس بات کو جان چکے ہو کہ زہد دنیا میں حیرت اور آخرت میں نعمت اور بدلتے کی راحت اور لوگوں سے تو نگرانی اور عدائے کرم کے ساتھ مشغولی کا موجب ہے جیسے تھے اوسم غروب نصیحت کر دی ہے مگر تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔

فصل رُوح کے بیان میں

جو کہ موت اور روح اور ان دونوں کے اسرار کے متعلق کام کو ناظروری تھا اس سبب سے پہلے روح کے متعلق گفتگو شروع کی گئی ایک طائفہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ روح عرض ہے اور ایک طائفہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہم لطیف ہونا کو قبول نہیں کرتی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جوہر بسیط روحانی ملک ہے جسم سے منتقل اور جدا ہونے کے وقت ملکوں کی صورتیں اس کے اندر مشتعل ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے روح کی نسبت گفتگو کرنی منع کر دی ہے کیونکہ قرآن ہے نئی رُوح میں آخر رتی یہ خیال ان لوگوں کا غلط ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شارع نے روح کے اندر غرض کرنے کو منع فرمایا ہے۔

یعنی بلند مکان کا نفوس ہونا چاہتا ہے اور اسی سبب سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس قدر دیر تک بندہ کا جسم قبر میں رہتا ہے اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے اور دلیل اس معنی کی یہ ہے کہ اہل میت کے دل اس کے اشتیاق میں جوتے ہیں اور جس وقت سوا کا جسم قبر کے اندر مضحل ہونا شروع ہوتا ہے ان کے رنج و غم بھی کئی پریشانی ہے اور یہی معنی کسی شاعر نے اس شعر میں نظم کئے ہیں۔

إِلَى الْحَوْلِ تَمَّ اسْتِمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَمَنْ سَلَكَ لَهْ كَامِلًا فَقَدْ اَعْتَدَ

مرف راز جو ہے وہ اس روح کی وضع اور اس بدن کے ساتھ اسکی بلاست میں ہے باطن اور ظاہر سے اور یہ جسم روح کا مرکب ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر وہ ان علوم سے جو اس کی ذات میں مقسم ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرے جب تم یہ چاہو کہ تمہارا نفس ملوی اور رفیق اعلیٰ کی طرف راغب ہو پس تم اسکی صفات و سیر کو دور کرنا اور صفات مجیدہ کے ساتھ اس کو آراستہ کرنا شروع کرو مثلاً عمل کے بدلہ نجات اور کنجوسی کے بدلہ بخشش اور جہالت کے بدلہ علم اور انکاد کے بدلہ معرفت اور شرک کے بدلہ خیر حاصل کرو اور شیعہ کے اندھیروں سے نکال کر نورِ جلال کی طرف اسکی رہنمائی کرو اور تکذیب کو تصدیق میں اور بظاہر سے خیر کے ساتھ مشغولی میں اور ترکہ نفس کے واسطے علوت اختیار کرو۔

ان سب باتوں کے بجا ہونے سے تمہارا نفس رہائی قوی ہو کر درجہ کمال کو پہنچے گا اور اسوقت تم سرِ امین علیہ السلام کی طرف منجرب ہونے میں جھگڑے گا اور تم اسوقت تک مقررین کے مرتبہ میں ہو گے اور عرش اور لوح کا جمال تمہارے سامنے ہو گا اور تم عقل و فہم و قوت الہی اور فیض الہی حاصل کرو گے اور اپنے جسم اور نفس کے درمیان میں قطعِ شہوت اور پاک لذت کے ساتھ ڈال لو گے پس جسم کے اندر نفس کا زہر پیدا ہو گا اور جسم سو جہاں ہونے کی خواہش ظاہر ہوگی تاکہ فارابی میں لذت سردی حاصل ہو اور اگر نفس اپنے جسم کا عشق غالب ہو تب نفس جسم کے جدا ہونا نہ چاہے گا اور نہ اسکو اوپر کی طرف ترقی کرنے دیکے گا اِنَّ الدِّينَ لَكَ بَرَاءٌ يَا اَيُّهَا الَّذِي اسْتَبْرَأَ مِنْهَا لَا تَخْلُجْ لَهُمْ اَنْفُسًا وَاَكَلْنَ اَمْوَالَهُمْ وَلَوْلَا رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ لَفِي سَمٍّ لِّقُلُوبٍ حٰطِيٍّ حَسْبُ اس بات پر رہبان قائم ہو گئی کہ پاک روح اعلیٰ عمل کی طرف ترقی کرتی ہے اور اپنے اعتبار کے ساتھ آزاد ہوتی ہے بخلاف فلاسفہ اور اپنے لوگوں کے پاس آتی جاتی اور اپنے انہار جنس کے ملاقات کرتی ہے اور ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ روحیں ایک دوسری کے پاس جاتی ہیں اور نئی

لہ بیشک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مٹلایا اور ان کے ساتھ ٹکیر کیا ان کے واسطے آسمان کے دروازے نہ کھینچے اور نہ وہ لوگ جنت میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ ان کو وحی سونے کے تاکہ میں سے نکل جائے ۱۲۔

انہواری روح سے دنیا کے حالات دریافت کرتی ہیں وہ ان سے بیان کرتی ہے اور فرمایا ہے کہ بعض نفس گونگی ہوتی ہیں بول نہیں سکتیں اور یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو بغیر وصیت کے مر گئے ہیں اور وہ ہر شے کے موافق پس رو میں جو صوبہ چاہیں پرندے وغیرہ کی اختیار کر سکتی ہیں ان فرشتوں پر قیاس کر کے جو انسانوں کی صحبت بن کر بغیروں کے پاس آئے ہیں پس قرب لاکر سحران کے استغفار کے سبب علی سحران بولی نے اس چیز کی استعداد لی ہے جو ہر خاصیت اکتساب لاکر سحرانہوں نے کسب کیا ہے پس اگر طبعاً ہے تو وہ انہیں کی مثل ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے باوجود اپنے علم اور فہم کثیر اور مشکوۃ انوار نبوت سے قریب ہونے کے فرمایا ہے اور لاکھاپ چراغ ہدایت کی تھی اور زینون ابراہیمی کے مدفن تم کس طرح مصطفیٰ کے در پر کھڑے رہے پھر انہوں نے ان سے جو کچھ شکایت حال کہنا تھی وہ کہی ۔

اور بیشک قبر حبت کے پانچوں میں سے ایک پانچہر ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور خاصیت مثل اتصال شمع کے ہے ساتھ مسموم کے اور قطر کے ساتھ منقوط کے ۔

الغرض کوئی نفس خواہ نیک ہو یا بدہو موت اس کے واسطے راحت ہے اور خوف صرف روح کے جسم سے مفارقت کرنے کا ہوتا ہے اور موت کی مثال نشہ کی سی ہے پھر جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اس کا خوف واپس آ جاتا ہے اور بھاری بوجھ اس پر سے دھڑکھڑکھٹ کمال کی طرف روح رجوع کرتی ہے اور جو علوم یا اعمال اس نے کسب کئے تھے وہ سب اس کو یاد آ جاتے ہیں اور اسی سبب سے اشارہ کیا ہے کہ لوگ (دنیا میں) سوتے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے بہر حال موت اہل عقل کے نزدیک بندہ کیواسطے زندگی سے بہتر ہے کیونکہ اس میں رب العالمین سے نزدیک رہنا ہوتا ہے ۔

فصل موت کے بیان میں

اور جب کہ موت سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑھ کر حادثہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ اور کوئی ہونا ک بات مخلوق نے نہیں دیکھی ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کیونکہ برہان اس کی اجماع اور تصدیق ہے اور اس شخص سے تعجب ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور پھر دوسرے سے دلیل مانگتا ہے اور یہی قیمت سحری ہے یعنی جب زندگی کا آفتاب جاوے اور صفات کے ستارے چھوڑ دیں اور معافی کی اوشکیاں چٹھی پھرتیں اور جہل کے وحشی جانور عقل کی چراگاہ میں جمع ہو جائیں اور عاقبت کے دریا بیمار یوں کی آگ سے پاٹ دئے

جائیں اور صاف نفوس کے علم سراور غیر صاف کے ظلم کو شادی کیجائے اور دیوانِ ظلم کے سامنے اعمالِ نیک پیش کرے جائیں اور سرکشی کا دوزخ ظاہر کیا جائے اور ایمان کی جنت آراستہ کی جائے پس اس وقت ہر نفس جانے کہ اس نے توجہ دیکر کیا اگے بھیجا اور اس نفس کی سختی سے آسمانِ نفس انتشار کر کے ایک عقل کے ساتھ بحث جاتا ہے اور پندرہ دہائوں کے درمیان میں رہتا ہے کیونکہ اگرچہ اس کو دنیا کے دوسرے اور غیبات منقطع ہو گئے مگر آخرت کے اسرار پر مشکف نہیں ہونے جہانک کہ جب اس نے فرشتے کی صورت دیکھی اسکا نفس اپنے مقناطیس کی تلاش میں اٹھ اٹھ کر اس میں یہی خاصیت ہے کہ جو اس کی صورت دیکھتا ہے وہ ہلک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اسکا انکار کر سکے کیونکہ بعض سانپ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی طرف نظر کرتا ہے تو فوراً مر جاتا ہے اور فرقہ دہریہ کے لوگ اس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہو کہ ایک فرشتہ آسمان میں رہتا ہے اور زمین والوں کی رو میں قبض کرتا ہے۔ معجزہ نگاروں نے بیان کیا اور دیکھا ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو مارا سانپ نے اس کے کاٹا اور وہ شخص اس وقت مر گیا اور سانپوں کی ایک قسم ایسی ہے طرفیکہ خواص بہت ہیں جنکا یہ مختصر بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قبض روح کس طرح ہوتی ہے حالانکہ ہندو اپنے روح کے قبض کرنے والے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور عقل کی آنکھ سوا بار بار دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تو اسکا حال ان کے پاس والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سوتا ہوا جاگتا ہو۔ اور خواب ان کے نزدیک ایک مرض ہے جو کل عروق میں حلول کرتی ہے اور حرارت یا بروقت کے ساتھ خشک ہو جاتی ہے الفاس کی غاموشی کے ساتھ پھر جب وہ بخار جو غم خویری پیتے دل سے نکلتا ہے اور غم سے پیدا ہوتا ہے اور کاپری طرف لطیفہ آلیہ ہے جس کے اگے یہ بخار شکل پرورہ کہے جاتے ہیں اور یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ وہ نفس دومی اور روحانی ہے پس حرکت اور سکون اس کے اندر حیات کی وجہ سے ہے اور علم اور عقلی معلوم کے درمیان میں فرق صفات روحانیت سے ہے اور عقل بھی اس کے الوار میں ہے ایک نور اور اس کے زیوروں میں سوا ایک زیور ہے پھر جب نفس تمام بدن سے جمع ہو کر گول کے سود میں پھینکتا ہے تو لطیفہ عرضِ قلب کے نزدیک جمع ہو کر حلقوم سے نکلتا ہے اور پوشیدگی کے ساتھ مغرب ہو جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ روح اگر جو برسیط یا جسم لطیف ہوتی تو آنکھ اس کو ضرور دیکھتی اور یہ غیر ممکن ہے کیونکہ دیکھنے والی روح اس جسم غاک اور دھابہ لطیفی کے اندر اس کو شادہ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے غیر جنس کے ساتھ محبوب ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں دیکھ سکتا جو

کہ دیوار کے پیچھے کون ہو اور جب بد روح بدن سے نکل کر اہل قرب و یقین کے مقام میں پہنچتی ہے تو اسکی علمی قوت اور اعمال کے موافق ملازمت کا مشاہدہ اسکو میرے ہوتا ہے اسی واسطے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی میت کے سامنے قرآن پڑھا کر دیکھو کہ قرآن کی خوش الحانی اور اس کے معانی کے سننے سے موت کی سختی آسان ہوتی ہے اور جیسا کہ گانا سننے سے اونٹ باسانی منزل طے کر لیا جیسا سیاح قرآن کے سننے سے دنیاوی وسوسے دل سے منقطع ہو کر قلب خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور سبکدوش موت اسپر آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غم کے دریاؤں میں غوطہ کھا لگتا ہے یہاں تک کہ سر اٹھائی اس پر منکشف ہونے پھر اس کے بعد روح جسم سے نکل کر ہر ایک ملک و پے سے صاف ہوتی ہے اور اس معصیت سخت سے نجات پا کر آباد کرتی ہے اور نجات پانے کی مبارکباد اس طرح اسکو سنائی جاتی ہے اَلْاٰیْمٰنُ تَتَوَفَّوْهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبَاتٍ يَخْلُقُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَیْكُمْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ فَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اس پر خطاب اس شخص کے واسطے ہو جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ہے اور دنیا کے تعلقات کو ترک کر کے کہا کے اندر جسے سربا کل باہر نکل آیا ہے اور صرف ایک طرف اپنے خیال کو متوجہ کر لیا ہے پس یہ نفس جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے سوہنوالا خواب میں دیکھا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ سونے والے کی حالت جاگ اٹھنے سے جاتی رہتی اور اس نفس کی حالت ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہتی ہے اور جس قدر نفس کے اندر علم کی قوت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر نعمتوں میں اسکا حصہ زیادہ ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الْاَبْرَارُ یَعْمَلُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْمَلُوْنَ ہر اس کے بعد صاف باقی رہتی ہے پس انیس کے پاس راجع صافہ کا نقل فعال کے پاس رہنے کے واسطے اور ہر چیز کے اپنے عنصر کی طرف توجہ کرنے کے واسطے عشرہ صافہ اور نفس اپنی پاکیزگی کو وطن کی طرف ہونے کے وقت پاتا ہے تنہا نہیں دیکھا کہ مسافر کا دل ہمیشہ اپنے وطن کے شوق میں لگا رہتا ہے اور اگر یہ شخص مسافر فقیر ہوتا ہے تو دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کا لگاؤ اس کو وطن کی محبت کے یاد دلانے سے باز رکھتی نہیں اور دنیا کا مستقریب ذائل ہونا ایک بدیہی بات ہے اس کے واسطے کسی دلیل و برطان کی ضرورت نہیں ہر اپنے ہمتیوں کو روزیہاں سے سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

پھر تم کو یہ بھی خیال کرنا چاہئے کہ جو علم تمہارے کام آئیگا اور قبر میں تمہارے ساتھ جائیگا وہ کون کون سے ہے کیا یہ بیح و سہم اور فرائض کا ہے یا احکام نکاح و طلاق یا مسائل جہاد یا علم ہر نہیں ان علموں کو مشاہدہ علیہ السلام نے انتظام و سیاست کے واسطے قائم کیا ہے ورنہ قبر میں نفع دینے والا علم وہ ہے جو نفس کو وہ لوگ جن کے پاس فطرتی اخوت کرتے ہیں اور کچھ دین پرست ہیں اپنے غلوں کے سبب جنت میں داخل ہو جائے کہ کہو کیا وہ لوگ ہزار ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

کی ذات میں قسم اور منتقلش ہو گیا ہے۔ جس وقت بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ یہ بندہ گنہگار ہے تو اس پر انتقام کے افسے رسانے لگے پڑتے ہیں اور اس کی جہالت کی صورتیں اس کے افعال ناشائستہ کے سبب سوان کو حرکت دیتے ہیں اور غلامت کے بچو اسکو کاٹنا شروع کرتے ہیں اور اپنی ذلت کے واسطے یہ روتا ہے اپنے جسم کو یاد کر کے نہیں روتا اور وہیں یہ عقل کی میزبان اور علم کی مشغال کو دیکھتا ہے اور وہ میزبان عقل کی ہوتی ہے مگر ہی کی نہیں ہوتی اور اس کو اس دلیل سے سمجھنا چاہیے کہ اندھے کے پاس اگر کوئی چیز وزن کی جائے تو وہ اسکو نہیں دیکھنے کا ہے کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کا آلہ ہی ندارد ہے اور نظریک واسطہ ہے جو شاہد کو قلب کی طرف منتقل کرتا ہے اور قلب فکر کے طریق پر صورتوں کو روح کی ذات میں جو نفس لطیفہ اللہ ہے قسم کرتا ہے اور مقاصد بانید کے موجود نہ ہونے ہی کے وقت شارع علیہ السلام نے جاہلی کے حق میں لوگوں سے فرمایا ہے کہ اُسکے واسطے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تیری صفات مذمومہ ہی کی آفتیں جب قبر کی تنگی میں تجھ پر ظاہر ہو گئی تو نہ تیرے دین و دینہ کو کافی ہو گئی اور اگر تیرا دماغ ان ذمہوں سے پاک اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہیں تو یقین مافی ہو کہ قرضت کے بانپوں میں سے ایک، بانپو بنجائیگی اور اس کے حاصل کردہ علم توحید کے نور کے ساتھ عقل کا آفتاب چلے گا اور یہی علم آخرت میں نفع دینے والا ہے ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ قیامت صغریٰ یعنی موت کے عان میں یہ فعل کافی ہے اس شخص کے واسطے جو ان یقین میں سو کلام کو کہتا ہو اہل لوگوں کے واسطے ایسے درجے میں جو نور عقل اور صفاء علم ہی سے راک کئے جاتے ہیں پس موت اس جہالت سے عبارت ہے جو بدن اور روح کے درمیان میں واقع ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ فکر اور دہم نفس کی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں دماغ کے لگے حصہ ہیں ہیں پس جب مدح جلاس کو محدود کرتی ہے تو عالم ہو جاتی ہے اور ظنا اس کی وہ معلوم ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہیں اگر یہ روح جاہل ہوتی ہے تب نہایت مدح و غم کے ساتھ کہتی ہے یا حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلٰی مَا فَتَرْتُ لِيْ فِيْ حَسْبِ اللّٰهِ اور شروع شریف اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روح گناہ اور ثواب کی باتوں کو سمجھتی ہے اور اگر وہ گنہگار ہے تو گناہوں کی قدر میں اس طرح گرفتار ہوتی ہے جیسے اندھا آدمی جو راہے..... میں چھن جاتا ہے نہیں جانتا کہ اس کے مقصد کا کونسا راستہ ہے پس اس طرح یہ روح قبر کی دیواروں میں مگرانی پھرتی ہے۔

اور اگر یہ روح گناہوں سے پاک ہے تب یہ انبیاء کرام کے مقام میں ترقی کر جائیگی۔

معلوم ہو کہ سعادت اور شقاوت کی اصل دنیا کی محبت اور اس کا بغض ہے پس جو شخص چاہے اسکی محبت کو کتنی کرے اور جس کا جی چاہے، اسکو بڑھائے۔

فصل قیامت صغریٰ اور کبریٰ کے بیان میں

اما بعد پس تم موت سے بہت بڑے خطرہ میں ہو اور ماز اسکا روح والوں میں زیادہ تر ہے اور پھر باوجود اس کے متعلق اختلاف کیا ہے گرم اور ٹھنڈے اور تر یا خشک مرض کے پیش آنے میں جو انسان کی طرف رجوع کرتا ہے حال دو قسمائوں کا متضمن ہے ایک صغرے اور ایک کبرے پر کبریٰ کے احوال اور خوفناک باتیں تو تم کو معلوم ہیں مگر ہم اب تم سے صغریٰ کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو اسرار معانی قرآن کا علم ہو جو جب تمہارے عقل کا سوچ پھٹ جائے گا اور تمہارے حواس کے سنارے جھڑپائیں اور تمہارے ذہن کی اوشنیاں چھٹی پھریں گی اور تمہارے جہل کے وحشی جانور جمع ہوں گے اور تمہارے علم و عمل سے تمہاری شادی ہو جائیگی اور تم کو اپنے اندرون کی نجاست معلوم ہوگی اور تم ملامت کے ساتھ اپنے نفس کو روکے پھر تمہارے حواس اور عروق کے صحائف یعنی اعمال سے پیش کئے جائیں گے اور تمہاری بندی کا آسمان گر پڑیگا اور تم عدم سے جا ملو گے اور اگر تم سے علم کا توشہ درجہ و سالیانہ فوت ہو جائیگا تب اپنے نفس کو تمہارے علامت کرنے کی دوزخ مشتعل ہوگی اور اگر تیرا نفس کامل اور پاک ہوا اور ذلیل و رذیل اخلاق سے محفوظ رہا تب جمال قدسی اپنا حسن آراستہ کر لیگا اور تیری جہالت کا آسمان تیرے عقل کے نور جائیگا اور تیرے جسم کی حیات سے تیرے طبع کے ستارے بکھر جائیں گے پھر جب نفس اپنے معلوم کاملہ عقلیہ شاملہ کے ساتھ خالص ہوگا تب عالم علوی سے نفس کے اپنے مکان کی طرف واپس ہونے اور علم سے جگہ پکڑنے کے ساتھ فیض الہی کے دریا عالم علوی سے اس کے اوپر جاری ہونگے اور تیرے جسم کے پہاڑ اڑتے پھریں گے اور ہم بطریق تحلیل کے تیرے تمام اجزاء میں سرایت کر لیگا اور تیرے افعال مشکوٰۃ کبیر کی موت بن کر تیرے سامنے آویں گے اور تیرے جہل اور ندامت کے سانپ پھو تیرے کانٹینگے۔

شارح علیہ السلام نے تم پر تمہاری عقل کے موافق گفتگو کی ہے اور جب کہ تم سلامت نہ رہے اور سراسر سلامت رہا تو اس سے تم کو کیا فائدہ ہے اور جس قدر تمہارے عقل کے صورتیں پھونکا جائیگا اس وقت تمہاری پاک قدر رہیگی جب معاد ارجح میں واپس آؤ گے تو اپنے جہل کے نشہ میں ہو گے قرآن شریف کے عکس کو دیکھو کہ پہلے تمہارے سلسلے مثل کا خیال قائم کر کے پھر اسکا عکس کیا ہے و تیری للناس سکارى وما اھمکم

ایک فارسی نے رایت پر سے جتنی تحریریں منہ سے نکلتی ہیں وہی رایت پر سے نکلتی ہیں۔
 لہذا نے بیٹے کو لیکر لیا گیا بیشک بادشاہوں کے پاس پہنچنے میں باورچوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے مگر یہ
 خطاب خاص بھی ہے اور عام بھی ہے اور وہ ہر نفس کے واسطے بعض اجرام میں جو کچھ کوئی تمنا کرے اسی کی شکل
 بنتا ہے کیونکہ وہ معانی ہیں جو نفوس کے اندر منتقل ہوتے ہیں مثلاً کسی شخص کو دن کے تنہا کوئی خیال
 آیا اور رات کو اس نے خواب میں اس خیال کو دیکھا اور جب پاک اور علم والے نفوس نعمتوں میں ہونگے
 تو اور نفوس کی بدبختی سے ان کو نقصان نہ پہنچے گا پھر جب قیامت منفرجی یعنی موت کی قیامت قائم ہو
 گی تو اس میں ہر نفوس کی حالت کی خبر ہو جائیگی مگر فرق یہ ہے کہ قیامت کی حالت میں ہر ایک کی کام اعلان کے
 ساتھ ہونگے سب کے ساتھ جناب لیا جائیگا اور منہ پر ہر لنگے گی اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے اس علم و عمل کی
 جو حاصل کیا ہے اور فاسق جو عذاب کیا جائیگا وہ اپنے جہنم کے ساتھ خارج ہے جب دنیائے اپنے طالبان
 ازت کو بند اور خیر و برکت کی صورت میں مسخ کر دیا ہے کیا بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے نہ آدم عقل سر بڑا ہے نہ
 خواہش سر بڑا ہے شیطان ہے اور نہ جہنم کو زیادہ قائل کوئی رہے جو شخص اس مضمون میں غور کرے گا وہ اسکو
 قُلْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الْآخِرَةَ الَّتِي فِيهَا يُنْفَخُ الْوُجُوهُ وَالَّذِينَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي النَّارِ وَالَّذِينَ هُمْ فِي النَّارِ
 يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا
 کہ یہ میزان دو پلوں والی ہے مگر جب تم بجمیع علم کے ساتھ غلامیہ کر دے گے تو اس سو وہی میزان عقل مراد ہو
 جسکے سبب سے تم کو ہلاک ہو نہ ہواے اور نجات پا نہ ہواے کا حال معلوم ہو سکتا ہے اور جب تم سر علم
 عقلیہ الہیہ کے مفاد نفوت ہو گئے تب تم اپنی جہالت کی ہتھیلی بڑے ندامت کے ساتھ کاٹو گے اور کہو
 گے۔ مَرَاتِ اَمْرٍ جَعَلْتُ صِلَتِي اَعْمَلْتُ لِي مَعْرِفَتِ وَاَسَے کے واسطے سب کچھ ظاہر اور
 اور بیان ہو گیا ہے اور العزیز ہر طالب کو اس کے مطلوب کی توفیق دینے والا ہے بیشک وہ طالبوں
 پر لطف کرے والا اور مومنوں پر مہربان ہے۔

فصل اسرار نبوت کے بیان میں

معلوم ہو کر ناغہ نہ ہو کہ یہ کتب ہیں نیا تو یہ یعنی جو سے بیان کیا نبوت کے واسطے بہت سراسر
 میں جن میں سب سے پہلا ازل کی طرف سے سعادت کا غیر ہے اور بعض اسرار یہ ہیں کہ دنیا سے سوا فرد
 عمل تعلقات کو قطع کرنا اور خلوت کے مکان میں گوشہ نشین ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور قاری میں خلوت
 سلہ باطن جن کے لیے ہرگز قیمتی ہیں ۱۲۔ سہ کہہ دو کہ میں تم کو ایسے لوگ بتاؤں جن کے اعمال خدا کے ہیں

نفسین چوتھے تھے اور ایک شخص کو پختہ دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتے تھے اور امیر بن صلت کی بھی حالت ایسی ہی ہوئی تھی اور وہی طویر بر خیر دار کرنا ہے اور یہ ایک شخص معین کے ساتھ مقصود ہوتی ہے ہر چیز میں خاص خاصیتیں رکھی گئی ہیں چنانچہ بلبلہ میں قبض کی رنگی خاصیت ہے اور ہر چیز خاص ماز و بار بطور امانہ کے چھکوں اور سنگ سماتا میں ہے پھر ان سب کو جمع کرنا اس شخص میں اثر کرتا ہے جسکی طبیعت بطریق حرارت کے نرم ہو گئی ہو اور محدود کی خاصیت اسہال لانا ہے اور وہی خاصیت بنفشر کے شربت اور گلغند اور زرد امفر اور شربت گلاب میں مختلف باقی شرتوں کے برف کی خاصیت ہے اور خاصیت ہی کے متعلق دیکھو کہ مقناطیس کا پتھر لوہے کو جذب کرتا ہے اور سنگ بدلا کیوں کے واسطے ہے اور نمید نہ آنے کے واسطے ایک طمس بنایا جاتا ہے اور ایسے ہی طلسموں مردوں اور عورتوں کے دلوں کو جذب کیا جاتا ہے اور ایک پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ اسکو بھانے سے میٹر برتا ہوا اور ایک پہاڑ میں یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس پہاڑ پر جاتا ہے نمید اس پر غلبہ کرتی ہے یہاں تک کہ رہتا ہے اور باقوت کا پتھر لگ میں نہیں جلتا اور نیز رخن طلق بدن پر ملنے سے بدن بھی لگ میں نہیں جلتا ہے اور نہ لک کی تپتی چراغ میں جل سکتی ہے اور چین کے ٹرکوش کی اون سے جو کڑا بنایا جاتا ہے وہ بھی لگ میں نہیں جلتا ہے

اور جو بونو دفعہ درہم میں عجیب خاصیت رکھتی ہے اور تراوند خالص جگر کی حرارت کو مفید ہے حالانکہ خود بھی گرم ہے اور کپڑے میں پٹے ہوئے اندھے پر لگ کر نہیں کرتی ہے اور ایک بونو میں محبت کی خاصیت ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور موتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور ایک میں بغض کی خاصیت ہے اور عورتوں کے جادو میں بھی خاصیت ہوتی ہے اور جادو میں ایسی ہی تاثیر ہے جیسے نظر میں ہوتی ہے اگر تم ایسا کرتا چاہو تو ہر تین حرف کے بعد جو تھانف لواب ت ث کے حروف میں سوا و پھر ان حروف سے کام بنا کر حکام میں جا ہو لاؤ وقت عمل کے واسطے نیک ہونا چاہیے توبخ کا وقت نہ ہو۔ پس جندہ ممتی کے ساتھ حروف اس عمل سے تاثیر پیدا ہوگی اور جادو سرور و فیرواشیا و رزق اور سیب و فیرومیو حیات کے متکا نے اور جانور کی دم پر سوار ہونے اور دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جڑے منتر ایسے ہیں جن کے ذریعہ کو کنوئیں پر جنات سے گفتگو کی جاتی ہے اور ککری کے مانچا کچھ بن جاتے ہیں اور سدا ب جادو کا اثر ہونے نہیں دیتی اور بدائی اور جو پر بھی منتر پڑھا جاتا ہے اور منظر ان کا طمس بنا کر جسکو نسا نامنظور ہو کھلاتے ہیں طرفیکہ اسی طرح سے ہر چیز میں

ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری چیز میں نہیں ہے۔ پس قادر قدیم نے اسی طور سے نبوت کے امراء خاص خاص لوگوں میں مرتب کئے ہیں اور وحی ایک شخص کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی جیسا کہ ہر شخص کی قوتوں میں بہ نسبت اور لوگوں کی قوتوں کے فرق ہوتا ہے دیکھو تم بعض چیزوں کو دیکھتے ہو اور تمہارے ساتھ کو نظر نہیں آتیں اور ایسے ہی کوئی بات تم کو سنائی دیتی ہے اور تمہارے ساتھی کو سنائی نہیں دیتی اور اہل فراسد کے قصے تم نے سنے ہوں گے اور بعض اوقات خیال پختہ ہو کر صورت بن جاتا ہے اور آنکھوں والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اندھے کو معلوم نہیں ہوتیں کیونکہ دیکھنے کا اگر لینے آنکھ اُس کے پاس نہیں ہے۔

پس تم لوگوں کے حالات سیدھے نہیں اور سب سے بڑا حجاب تمہارے واسطے دنیا کی محبت ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے جنگل میں کثرت سے سانپ ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانبہ کا ایک عصا بنایا اور اس کے سر پر ایک صلیب لگا کر اس میں طلسم بنایا جس کے دیکھنے ہی کل سانپ مر گئے اور پھر اس اثر سے نے جا کر ان سب کو کھالیا۔

اور خواص ہی کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک شخص نے سانپ کو پتھر مارا سانپ نے پتھر پکڑا اور وہ شخص مر گیا اور ایک سانپ حرف دیکھنے سو مار ڈالتا ہے اور اب حیات سے خدا نے تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیا ہے ان بنی پر دم کا نائل ہونا بھی مثل انہی خواص کے تصور کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مجہد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام حکماء متقدمین کے راز و اسرار سے آگاہ تھے اور ان علوم کے سبب سے جو چاہتے تھے سو کرتے تھے یہ قول ہمارے نزدیک نہایت قبیح ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ قادر ممکن اور حکیم ہے اس کی سعادت کا فیض بطریق فرس کے ارادہ کے ذریعہ سے اس شخص کی طرف پہونچتا ہو جسکو وہ مخلوق کی مصلحت کے واسطے قائم کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بستر کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ اس کے نیچے سو مدفون خنایہ بات بالکل غلط ہے۔

اور اب اس زمانہ میں ملک مغرب میں ایسے لوگ ہیں جو طلسمات اور عزائم کے زور سے جناتوں سے خدمت لیتے ہیں اور بخومی لوگ عجمیات کے ذریعہ سے کو اکب کا کلام سننے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ کو اکب کسی سی بات نہیں کرتے تو اسکا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ کو اکب و نجوم غیر مجاد اور زندہ مملکت اور مادہ کرنے والے ہیں اور ان سے

لے لینے علم فیما کہ جانتے والے ہر شخص کی صورت دیکھ کر اس کے وہ حالات معلوم کریتے تھے جو مگر معلوم نہیں ہوتے۔

بنی مفسوس کے واسطے قدرت نے وحی مبین کے سراسر ملکشف کر دئے تھے۔

یہ لوگ (یعنے فلاسفہ) کہتے ہیں کہ بطلمیوس آسمان کے فرشتوں سے باتیں کرتا تھا پس جب کہ تمہارے اندر اس کے سوا اور کوئی شخص اس مرتبہ کا نہیں ہے تو ایسے ہی ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کا اور کوئی شخص نہیں ہے ان کی خاصیت ایسی ہی تھی جیسا کہ ہمیں بطلمیوس کی اور چونکہ مزدوں کو ان کے لوگ ہی سمجھتے ہیں اس واسطے یہ غلط بھی دمر ہی میں رکھے گئے تاکہ ان کے سمجھنے والے سمجھ لیں۔

اور جب تم اپنے نفس کو ان مقامات کی سیر کرو تو اس کی پاکی ضروری ہے کمال علوم اور عبادات کے ساتھ اسکو آراستہ کرو پھر دیکھو کہ اسی وقت اس کی عقل کا آدم اور اس کے فضل کا نوح صفا یقین کے پہاڑ پر ظاہر ہوگا اور فضل کا موسیٰ پہاڑ کے اوپر سے غلاباٹنے کا کہ حب دنیا کی جیٹی دل سے نکال بے شک میں خدا ہوں پروردگار تمام عالموں کا۔

تیرے ہی اندر انبیا ہیں اگر تجھ کو عقل ہے اور تجھی سے فرشتے ہیں اگر تو سمجھتا ہے قلب پروردگار کا مکان ہے اور یہی عرش جلال ہے اور اسی میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہی رحمت کا جائز نزل ہے پس جس وقت اس میں کبریٰ بیلادی کا داؤد ظاہر ہو تو اس کو جبریل عقل کے فضل کے ساتھ دفع کرتا کہ اس کے قدم سے تیری سلامتی کا سلیمان ظاہر ہو کہ نفس کے تخت پر جلوہ افروز ہو کہ شہوات کے دواغے بند کرے اور جنوں کو قید میں لائے اور بلقیس نفس کا تخت حاضر کرے اسے شخص افسوس ہے کہ تو شہوات اور حب دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے تیری خواہش سے برح کر کوئی شیطان نہیں ہے تیرے اطراف کے فرشتوں یعنی ہاتھوں پیروں وغیرہ کا سجدہ تیرے نفس کے آدم یعنی دوح کے واسطے ہر جو مقام قریب سے تیرے جسم خاکی تنگ و کثیف میں قید ہوئی ہے۔

علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ بستر پر کتے کی تصویر کا ہونا مکان میں فرشتوں کے نزل کو مانع ہوتا ہے اور علامہ مکرر سے بدن کے مکان میں دس کتے موجود ہیں اس واسطے تجھ کو ان کے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ دس کتے یہ ہیں۔ حرص۔ اُمید۔ جھوٹ بخل۔ لالچ۔ ریا۔ نفاق۔ حقہ۔ حسد۔ تہمت۔ چغلیوری پس یہ سب تیرے دشمن ہیں اور تو ان سے غافل ہے تو انہما و بطیم اسلام کے مناقب میں عجیب لکھا جاتا ہے کیا تو نے نہیں سنا کہ شارع علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے

قیامت کے روز بہت لوگ خنجر خوروں اور نمدوروں اور کتوں کی صورت پر مشرکیے جائیں گے اور میرٹ
 کا نسخہ ہونا جہالت کے سبب سے ہے اور تحیر کو اختیار ہے کہ چاہے فرشتہ ہے یا شیطان نے
 یہ سارا حقد تیری ہمت پر موقوف ہے۔ اور جب تو کشف اسرار کے ساتھ انتہا رکمال چاہے
 تو حمان لے کر سرائف پ کا عصا سانپ بنجاتا ہے۔ اور اگر تحیر کو طلسمات کی توکی میں معلوم کرتی ہیں
 تو یارین حیان کی کتب کا مطالعہ کر یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت بڑے غلیظہ
 تھے اور جعفر و کلمات میں انہوں نے کمال حاصل کیا تھا۔ اور ان دو سانپوں کی حکایت بھی تو
 نے سنت لی ہے جو تخت سلیمان کے محافظ تھے اور بلو قیا اور عفان سیر کرتے ہوئے وہاں پہونچے
 تھے اور جب کہ قرآن شریف نے تیر سے بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین نے مطلع شمس سے مغرب
 تک سفر کیا تو بس چاہیے کہ تیری ہمت علی بھی قائم رہے کہ ساتھ طبیعت کی ظلمت میں سفر کرے
 تاکہ آفتاب یقین اسپر روشن و تاباں ہو اور تو تمام زمین جسم کا مالک ہو جائے اور دیکھے طبیعت
 میں فوطے لگا کر جو اہل ت قدس حاصل کرے اور اگر تیرے قلب پر طبیعت کی ضد قائم ہے تو مغفلت
 کے باوجود و ابوج شہوئوں کے پھل سے ظاہر ہونگے کہ ہفت تیرا جسم ہے اور صاحب اس کے تیرا اکا
 ہے۔ اور تیری مرص تیرا گنا ہے اور قلم ان سب باتوں کو لکھ کر خشک ہو گیا ہے جو قیامت تک ہونے
 والی ہیں۔

فصل

ہمارے واسطے نبوت اور رسالت اور کرامت اور معجزات اور تارنجیات کے مرتبے
 ہیں وہ نبی جو اپنی ذات کے واسطے تھے مثل حضرت یحییٰ اور خضر علیہما السلام کے ہیں اور رسول
 وہ نبی ہیں جو احکام وحی کے ساتھ دوسروں کو حکم کراتے ہیں اور معجزات وہ باتیں ہیں جو
 انبیاء سے خلاف عادت ظہور نہیں آئیں۔ اور دوسرا کوئی شخص انکو ذکر کر سکتا ہو۔ مثلاً قرآن
 شریف کرنا اور پیر طریقے سے باتیں کرنی اور درخت اور جانوروں کا سجدہ کرنا وغیرہ ان
 کے اصول مقروہ اور اسرار ان کے پوشیدہ ہیں اور کرامات بھی مثل معجزات ہی کے ہیں۔
 بلکہ جس نبی کی امت سے کرامت ظاہر ہوئی ہے یہ کرامت ان نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کے
 ظاہر کرنے کا اور کرامت کے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اور کرامت اختیار اور بغیر اختیار دونوں
 حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور تیرنجیات کا طریقہ مشہور ہے۔ مثلاً پانی سے چراغ روشن
 کرنا اور بغیر کسی کے اسکو دروازوں میں گردنیا اور بعض لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایک دن کے تین ملا بنا دیتے

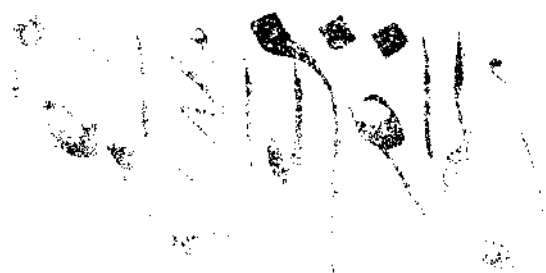
بادشاہ مہنا چاہتے ہو یا دل
۱۳۴
مجموعہ رسائل غزالی جلد اول

انگو دیکھتا ہر تو بے اختیار سجدہ کرتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کیونکہ جو شخص یہ سیکھ کر تاجہ کر دلی کے پانی میں کندش
لا کر اس میں دھال کر کر کے خشک کر لیتا ہے اور پھر انگو نکھوں پر پھر کر بغیر رونے کے انگو کا تاجہ تو ایسے شخص پر
جانور سے سجدہ کرانے کا سیدھی شکل نہ ہو گا۔ اور وقع نہ ہو گا۔ واسطے لوگ بہت سوچنے کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں
شہید غلام کے ساتھ بندق طاکر کا ہاتھ لکھ کر نہ ہو کہ بہت جلد آرام کرتا ہے اور اسی طرح مقلی اور خوش زیت کو پوس
دیکر لگائی بغیر ہاتھ نہ چھونے کے تو تمام زہر کا اثر جو اس لیگا۔ اور باقوت کے اندر عین بھائی کی عجیب خاصیت
ہے اور جلد و گریبہ جادو کے زور کو چھین برساتے ہیں اور اپنے مکان سے قہوڑی دیر میں بابل جا پہنچتے ہیں۔ اور مندر
ایسے لوگ ہیں جو آسمان پر منتر پڑھ کر بھونکتے ہیں اور برستے لگتا ہوا اور بعض لوگ گری میں منتر پڑھتے ہیں اور
بال اُن کے سر پر سایہ کرتا ہوا اور منور ہر منتر پڑھ کر دم کرتے ہیں تو وہ گرم نہیں ہوتا۔ اور نہ ہنڈیا میں جوش آتا ہوا
اور دھشتی حرکت کرتا ہے اور کٹا خاموش ہو جاتا ہوا۔ وادی حضرموت میں خار سونگ کے پاس ایک چوڑا پیر پڑی کا
دھشت ہے اور اسی کے سایہ میں حضرت ہو و علیہ السلام کا خرابہ ہے۔ اس خرابہ کے پتھروں پر گینے بنا کر انگو ٹھی پیر
دہرہ اور مشتری کے فرائض کے وقت بڑے جلتے ہیں اور پھر بوقت غروب شب اس انگو ٹھی سر ہوا کی طرف
غریبہ کے خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت کے ساتھ رحمت کی اصلاح کی ہے جیسے کہ بدن عین کوئی
عقل فاسد ہو جاتی ہر تو اس کا بوجھان کم کرنے کے واسطے تعدیل کرنے میں پس اسی طرح مصالح احوال کے واسطے
رسول کی عروت ہے۔ سب شہروں اشرف مگر مگر ہے کیونکہ اسی سر موڑ کا پھوڑا اور اسی سبب اس میں جذب قلوب
کی تاثیر ہو۔ اور ہر رسول کا مقام سکونت بھی جبرک ہو کیونکہ اُن کی سعادت کی برکت دونوں مقاموں کو شامل ہر جیسے کہ
بادشاہ ہونکا سایہ مہابت ان سب پر شامل ہوتا ہے جو اُن کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں پھر ان دونوں مقاموں کے بعد اور
اتباع کے آثار و مقامات تبرک ہیں مثلاً قدس اور تعلیل اور تعلق اور مہمان اور جودی جہان آسمان وی کا دروازہ
کھلا ہوا اور امیدوار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی جو میں ایسی تاثیر ہے جیسے طلب بال میں انفس کی
تاثیر اور نوح علیہ السلام کا مکان بھی مقام اجابت محل مقصد ہے۔ نیک نعت آدمی کا کلمہ باقی رہتا ہے اور
کی برکتیں ہمیشہ قائم ہیں اور اس کے اندر اعراف علیہ صدق اور نیکوئی کے واسطے دعا کرنا اور رسولوں کے آثار کا پیروی
کرتا ہے۔ اپنی بندہ متوں کے ساتھ انہما کے انوار انہوں فیض حاصل کیا۔ پس اپنے مطلب پہنچ گئے جن نکلن
دل کا مقنا طیس ہے۔ معاف باطن اور اگلے درجوں کے درجے اس کے ساتھ جذب کئے جاتے ہیں۔
اللہ شہد علی ذلک کہ آج تہاتج ہستم ماہ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ کو اس کتاب مستطاب کے
تجزیہ سے فراغت ہوئی۔

نصائح أم غزلى

يعنى

أيها الولد

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AT
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵	تعارف کتاب	۱
۵	جواب خط	۲
۲۲	حاتم بن اہتم کے بیان کردہ فوائد	۳
۲۸	شیخ کے اوصاف	۴
"	شیخ کی اطاعت	۵
۲۹	ظاہری آداب	۶
"	باطنی آداب	۷
۳۰	نصوف کی حقیقت	۸
"	بندگی کی حقیقت	۹
"	توکل کی حقیقت	۱۰
۳۱	اخلاص کی حقیقت	۱۱
۳۲	آٹھ نصیحتیں	۱۲
"	مناظرہ کا اصول	۱۳
۳۴	مریض کی اقسام	۱۴
۳۵	نصیحت بقدر ظرف	۱۵
۳۶	نصیحت کے قابل شخص	۱۶

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳۶	وعظ کی حقیقت	۱۷
۳۹	امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا	۱۸
۴۰	حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا	۱۹
۴۱	عمل کے قابل چار باتیں	۲۰
۴۱	اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۱	اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ	۲۱
۴۲	مطالعہ کی تلقین	۲۲
۴۳	خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا	۲۳
۴۴	نماز کے بعد کی دعا	۲۴

تعارف کتاب

معلوم ہو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس نے امام غزالیؒ کے پاس رہ کر کئی سال علم حاصل کیا اور تمام علوم سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں نے کئی سال اپنے دل کو مار کر بہت علم حاصل کیا جس میں تقریباً ہر قسم کا علم شامل ہے، اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان علوم میں سے کونسا علم میرا مددگار ہوگا۔ قبر کو روشن کر لیجا، اور (قیامت کے روز) مجھے فائدہ پہنچائے گا اور کونسا علم مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا تاکہ میں ایسے علم سے کنارہ کشی کر لوں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور فرمایا ہے :

”أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ“

یعنی میں اللہ سے ایسے علم کی پناہ چاہتا ہوں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ شاگرد کچھ روز اس انداز سے سوچتا رہا اور آخر معلوم کرنے کی نیت سے تمام حقیقت اپنے استاد امام محمد غزالیؒ کو لکھ بھیجی اور مزید کچھ دوسرے مسائل بھی پوچھے اور ان سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں اور یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جسے میں ہمیشہ پڑھتا رہوں۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ حالانکہ امام غزالیؒ نے اس سلسلے میں کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں مثلاً احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، جواہر القرآن، اربعین، مہناج العابدین وغیرہ، لیکن اس ناتواں کو ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمیشہ پڑھے اور اس پر عمل کرے اس پر امام غزالیؒ نے یہ نصیحت لکھ کر جواباً شاگرد کو بھیجی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ۝

اے پیارے بیٹے اور سچے دوست! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے بڑی عمر عطا فرمائے اور محبوب بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام نصیحتوں کا سرچشمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس لیے تمام نصیحتوں کا منشور آپ کی احادیث اور سنت پر مشتمل ہے۔ ہر وہ نصیحت جو حدیث اور سنت کے خلاف ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بے شمار نصیحت نامے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت کی روشنی میں لکھے اور بیان کیے گئے ہیں ان سے اگر کچھ نصیحت پہنچی ہے تو پھر میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت نہیں پہنچی تو مجھے بتا کہ اتنے سال تک لکھنے کو نسا علم حاصل کیا؟ بیٹے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:-

عَلَامَةُ امْرَأَةٍ اَنَّهَا مِنَ الْعَبْدِ اِذَا تَغَالَتْ بِمَا لَا يَحْتَمِلُهَا وَانِ
امْرَاَةٌ ذَهَبَتْ سَاعَتُهُ مِنْ عَمْرِؤَ فِي حَيْثُ مَا يَخْلُقُ لَهُ لِحَارِي
اَنْ يَطْوَلَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ۝

ترجمہ: بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک لمحہ بھی صرف ہوا تو یہ بڑی حسرت کی بات ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:
مَنْ جَاوَزَ الْاَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ
فَلَيْسَ جَهَنَّمُ اِلَّا السَّابِرُ۔

ترجمہ: جس شخص کا مال چالیس سال کی عمر کے بعد بھی یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر

بسم اللہ

بہلائیوں غالب نہ ہوں تو اسے دوزخ میں لے جائیے گئے۔ کیا یہ سب نہیں ہے؟
 بیٹے! ساری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کرنا پڑتا ہے کہ اس سے لپکے
 اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی لذتیں اور
 نفسیاتی خواہشات گھر کر رہی ہیں ان کو نصیحت اور ہدایت کبھی ملتی ہے۔
 ان لوگوں کے دل دنیاوی خواہشوں اور پیش میں گرفتار رہتے ہیں۔ اس سلسلے
 میں وہ شخص خاص طور پر قابل ذکر ہے جو حکمت، فلسفہ اور اس طرح کے موضوعات پر
 دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ علم اسے دنیا کی فلاح میں اور
 مرتبہ کے علاوہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے وہ دنیا کی فلاح کے لیے
 عمل کرتا ضروری نہیں اس طرح وہ خود کو عمل کرنے سے باز رہتا ہے۔ دنیا کی فلاح کے لیے
 پڑھنے والوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ! غلط ہے۔ سبحان اللہ! غلط ہے۔ سبحان اللہ!
 وہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لیے آخرت کی فلاح کے لیے
 سب سے بڑا گناہ ہے۔ خبر نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ! غلط ہے۔ سبحان اللہ!
 نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہے: **إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ مَذَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا لِقَاءَ رَبِّهِمْ**
 ترجمہ: قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عذاب اس حال میں کہ وہ گناہ
 اللہ تعالیٰ نے اس کے خالص دل سے اس کے لیے عذاب کا بدلہ دیا ہے۔ سبحان اللہ! غلط ہے۔ سبحان اللہ!
 بزرگوں کے قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی کئی کئی کتابیں
 نے انتقال کی بعد غلامان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں لکھا ہوا
 کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا: **لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا لِقَاءَ رَبِّهِمْ**
لَقَدْ كُنَّا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ
 ترجمہ: عبادات اور اشارات سب سے بڑا گناہ ہے کہ لوگوں نے کچھ سمجھا
 پہنچایا جو تہجد کے وقت پڑھتا تھا۔

ترجمہ :- انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔
بیٹے ! مجھے علم ہے کہ تو نے پڑھا ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن
منسوخ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان کی ہے۔ اے بیٹے ! میں نے فرض کیا
کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن ان دو آیتوں کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ؟
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ۔

ترجمہ :- پس جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا
اور جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا (قیامت میں) اسے وہ دیکھے گا۔
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
ترجمہ :- پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے اسے چاہئے کہ نیک کام کرے۔
وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

ترجمہ :- اور کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْأَعْدَادِ فِيهَا خَالِدِينَ۔

ترجمہ :- بیشک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کئے، ان کے لئے جنت
الغرض مہانداری کے طور پر ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔

ترجمہ :- سوائے اُن لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔
اور ان احادیث مبارکہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

بُئِيَ الْأَمْسَلُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَرِجَالُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اول شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا تیسرے مال کی زکوٰۃ دینا، چوتھے ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پانچواں استطاعت ہو تو حج کرنا۔

الْإِيمَانُ إِفْقَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَعْدُّنٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَعْيَانِ -

ترجمہ: ایمان زبان سے قبول کرنے اور دل سے ماننے اور ارکان پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت بیان کر کے اگر دل میں خیال پیدا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جائے گا تو یہ سمجھ لے کہ تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب تک بندہ اپنی ببادت و بندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں بنائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ یہ حقیقت میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے قریب ہے۔

مطلب یہ کہ اگر بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ میں بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ (خدا کی رحمت کے بغیر) بندہ جنت میں کیسے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ ایمان کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا پھر تو سامنے مشکل عبادیاں ہیں جن میں پہلا مشکل راستہ ہے۔ ایمان کو بہ سلامت ساتھ لے جانا۔

اے بیٹے! تجھے یقین ہونا چاہئے کہ جب تک کام نہ کرے گا اس وقت تک

ابو الولد

محمود علی غزالی جلالہ

مزدوری نہ ملے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ جس نے کہا کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ تو یہ تکلیف بلا ضرورت کرتا ہے تیری عبادت قبول نہیں اور تو دوزخ میں جائے گا۔ فرشتے کا پیغام سن کر اس نیک مرد نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں کام اس کی بندگی کرنا ہے اور وہ مالک اور اختیار والا ہے۔ پھر یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے پروردگار! تو اس کائنات کے راز اور بھید سے واقف ہے اور تیرے عبادت گزار بندے نے جو جواب دیا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ ہماری بندگی سے منہ نہیں موڑتا تو ہم بھی اس سے منہ نہیں موڑیں گے۔

إِشْهَدُوا يَا مَلَكِي أَنِّي قَدْ عَقَدْتُ لَكَ۔

ترجمہ: اے میرے فرشتو! تم سب شاہد رہنا کہ میں نے اُسے بخش دیا۔

اے نبی! سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں :-

حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔ وَتَوَلَّوْا قَبْلَ أَنْ تَوَلَّوْا لَنَا

ترجمہ: قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنے آپ (نفس) سے حساب لے لو، تمہارے (ترازو میں) عمل تولے جائیں اس سے پہلے تم اپنے (اعمال کی) تول کر لو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ فَلَنَ أَنْتَ بِدُونِ الْجُهْدِ يَصِلُ فَهُوَ مُشْتَرٍ وَمَنْ خَلَّتْ
أَنْتَ بِدُونِ الْجُهْدِ يَصِلُ فَهُوَ مُتَعَبٌ۔

ترجمہ: جو شخص یہ سمجھے کہ میں اعمال کے بغیر ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایسا شخص گمراہ ہے اور جس نے سمجھا کہ صرف کوشش سے ہی جنت میں جاؤں گا تو وہ محض مشقت میں مشغول ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ :-

طَلَبُ الْجَنَّةِ بِدَلَا عَمَلٍ خَيْرٌ مِنْ الدُّعَايِ۔

ترجمہ: نیک اعمال کے بغیر بہشت کی خواہش کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔

ایک اور بزرگ فرماتے ہیں :-

الْحَقِيقَةُ تَرْكُ مَا حِظَفَ الْعَمَلُ لَا تَرْكُ الْعَمَلِ .

ترجمہ : علم کی حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرے فریقہ نہ ہو، ایسا نہ کرے کہ سرے سے عمل کرنا ہی چھوڑ دے ۔

سرکارِ دوعالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اقوال سے زیادہ بہتر، واضح، پاکیزہ اور عمدہ طریقہ سے فرماتے ہیں کہ :-

الَّذِينَ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْآخِثُ مَنْ اشْبَحَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي فِي رِوَايَةٍ عَلَى اللَّهِ الْمُغْفِرَةِ .

ترجمہ : عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا اور مرنے کے بعد آخرت کے لئے عمل کیا، اور بے عقل و احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھس جھس (لذاتِ شہوات اور خواہشات) کا تابع کیا اور خیال یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی خواہش کرتا ہے ۔

اے بیٹے ! تو نے راتیں جاگ کر علم کا بار بار و رد کیا اور اس کے مطالعہ کو خاطر اپنے اوپر نیند حرام کی۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اس سے کیا مقصد تھا۔ اگر تیری نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنا اور دنیوی شان و رتبہ حاصل کرنا تھا تو۔

فَوَيْلٌ لَكَ ثَمَّ وَبَيْلٌ لَكَ ۔

یعنی :- پس تیرے لئے افسوس ہے اور پھر تیرے لئے افسوس ہے ۔ لیکن اگر تیرا مقصد دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو قائم رکھنا اور اخلاقی تہذیب اور کسر نفس تھا تو۔ فَطَوَّبِي لَكَ ثَمَّ وَطَوَّبِي لَكَ ۔ تو پھر تیرے لئے خوشی اور آفرین ہے اور پھر تیرے لئے خوشی و آفرین ہے ۔

سَيُؤْتِيكَ يَوْمَئِذٍ وَيُجَاهِدُ صَنَائِعُ ۖ وَيَكَاؤُ هُنَّ بَعِيرٌ فَقَدْ لَكَ بِأَعْلَى

ترجمہ : اے پروردگار ! تیرے دیدار کے علاوہ آنکھوں کا جاگنا بیکار ہے اور تیری

ذات کے علاوہ کسی کے لئے آنکھوں کا رونا باطل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

عِشٌّ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَالْجَنَبُ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ
مُفَارِقَةٌ وَأَعْمَلٌ مَا شِئْتُ فَإِنَّكَ تَجْزِي بِه -

ترجمہ: (اے انسان) تو اپنی زندگی جیسے چاہے ویسے گزار (مگر یہ خیال رہے) کہ تجھے مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس سے جدا ہونا ہے، اور جیسا چاہے جیسا عمل کر (مگر یہ خیال رکھ) کہ تجھے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

تجھے علم، علم الکلام، علم الاخلاق، علم طب، نجوم، عروض، صرف و نحو، غزلیات کے دیوان اور فنون جنگ وغیرہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہوا اور کیا حاصل کیا۔ تو نے عرضائع کرنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ کونسا فائدہ حاصل کیا۔ میں نے حضرت عیسیٰ کی انجیل میں پڑھا ہے کہ جس وقت میت کو کھٹولے میں رکھتے ہیں اور جب تک اُسے قبر تک لاتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میت سے چالیس سوال کرتا ہے۔ پہلے سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

عَبْدِيْ قَدْ مَلَأْتَنِيْ مِنْظَرِ الْخَلْقِ سِتِّينَ فَوَيْلٌ لِّطَهْرَتِ
مَنْظَرِيْ سَاعَةً -

ترجمہ: اے میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کی غرض سے کتنے ہی سال اپنے آپ کو (ظاہری علم سے) سنگھارا۔ لیکن کیا تو نے میری خاطر ایک ساعت کے لئے بھی اپنا دل صاف کیا؟

بیٹے! ہر روز تیرے دل میں اللہ کی آواز آتی ہے :

عَبْدِيْ مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِيْ وَأَنْتَ مَجْفُوْفٌ بِخَيْرِيْ -

ترجمہ: اے میرے بندے! تو دکھاوے اور ریاکاری کے لئے عبادت کیوں کرتا ہے۔ جبکہ خیر اور خیر دونوں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ تو سچی نیت سے میری بندگی کرے۔

اے بیٹے! عمل کے بغیر علم یا گل پن ہے اور علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ وہ علم جو آج تجھے گناہ سے دور نہیں رکھتا اور اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا نہیں کرتا، یاد رکھو یہ کل تجھے دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔ اگر تو آج نیک عمل نہ کرے گا اور گزرے ہوئے وقت کا تدارک نہ کرے گا تو قیامت کے دن تو بکے گا۔

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔

ترجمہ: ہمیں واپس (دنیا میں) لوٹا دو تاکہ ہم نیک کام کریں۔

پھر تجھے کہا جائیگا، اے احمق! تو وہیں سے تو آ رہا ہے۔

اے بیٹے! تو ہمت پیدا کر اور جسم میں جدوجہد کے لئے حرکت پیدا کر۔ نیک اعمال کے لئے کوشش کریں کہ پھر قبر میں جانا ہے جو لوگ تجھے پہلے اس میں موجود ہیں وہ ہر لمحے تیرے منتظر ہیں کہ تو کب ان کے پاس پہنچتا ہے۔ خبردار! ثمر (نیک اعمال) کے بغیر گزرنے والے وقت جانا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

هَذِهِ الْأَجْسَادُ قَسَسُ الطُّبُورِ أَوْ أَصْحَابُ الدَّوَابِّ۔

ترجمہ: یہ جسم پرندوں کے پنجرے ہیں یا پھر جانوروں کے ٹوپے۔ پس سوچ کہ تو کس میں سے ہے۔ اگر گھونسوں والے پرندوں میں ہے اور رہا رہی یعنی میری ضرورت آ، کی آواز سنے گا تو پرواز کر کے اونچی جگہ جا بیٹھے گا۔

إِنَّمَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِعَفَّتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ

ترجمہ: سعد ابن معاذ کی موت سے عرش خداوندی لرز گیا۔

لیکن خدا بخواسنہ اگر تو جانوروں میں سے ہے جن کے لئے یہ کہا گیا ہے۔

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمُ أَهْلٌ۔

ترجمہ: یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔

یقین کر کہ تو اپنا سامان مقام زادہ سے مقام ہادیہ کی طرف یعنی اس دنیا

سے سیدھا دوزخ کی جانب لے کر پہنچے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ کو ٹھنڈا شریت دیا گیا۔ پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی ایک سرد آہ بھری اور بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا:-
 ذَكَرْتُ أُمَّيَّةَ أَهْلِ النَّارِ حِينَ يَقُولُونَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ
 أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔

ترجمہ: میں نے دوزخیوں کی اس تمنا کو یاد کیا کہ جب وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو!
 (اے عزیز) اگر تیرے پاس عمل کے بغیر علم کافی ہوتا اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا:-
 هَلْ مِنْ تَائِبٍ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ۔

ترجمہ: ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی (مجھ سے) اپنی مغفرت کی دعا مانگنے والا۔
 پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان بیکار ہوتا۔ دراصل صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان تو اس لیے ہے:-

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ مَا يَهْجَعُونَ۔

ترجمہ: ایسے (بندے) چند ہی ہیں جو رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف کر رہی تھی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يَغْفُو الرَّجُلُ هُوَ لَوْ كَانَ يُعَلِّي بِالنَّيْلِ۔

ترجمہ: وہ ایک اچھا شخص ہے کاش کہ وہ ہجرت کی نماز پڑھتا ہوتا۔
 ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں سے ایک

صحابی سے فرمایا :-

لَا تَكْثِرِ السُّؤْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ السُّؤْمِ بِاللَّيْلِ

تَدْعُ صَاحِبَهُ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: (اے فلاں) رات کو زیادہ نیند نہ کر کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا قیامت کے خالی ہاتھ ہوگا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِمْ نَائِلَتُ لَكَ

ترجمہ: (اے رسول) اور رات کے حصے میں اُس (اللہ تعالیٰ) کے لئے نماز تہجد ادا کیجئے۔ امر ہے،

وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمہ: اور وہ (سچے بندے) صبح صادق کے وقت خدا تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شکر ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

ذکر ہے۔

سرکارِ دو عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تین آوازیں بہت پسند ہیں۔ ایک مرغِ سحر، دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیسری پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے والوں کی۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ رِيحًا تَهْبُتُ وَقْتُ الْأَسْحَارِ تَحْمِلُ

الْأَذْكَارَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ إِلَى الْمَلِكِ الْجَبَّارِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا پیدا کی جو رات کے پچھلے پہر چلتی ہے اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور خداوندِ قدوس سے معافی مانگتے ہیں، ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ نَادَى مُنَادٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ
لِيَقُومَ الدَّارِدُونَ فَيَقُومُونَ وَيَسْكُتُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ
ثُمَّ يَنَادِي مُنَادٍ فِي شَطْرِ اللَّيْلِ أَلَا لِيَقُومَ الْقَائِمُونَ
فَيَقُومُونَ وَيَسْكُتُونَ إِلَى السَّحَرِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ
يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُومَ الْمُسْتَغْفِرُونَ فَيَقُومُونَ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَنَادِي مُنَادٍ أَلَا لِيَقُومَ
الْعَظِيمُونَ فَيَقُومُونَ مِنْ مَفَرِّهِمْ كَالْمَوْتَى تَشْرُونَ
مِنْ قُبُورِهِمْ۔

ترجمہ : رات شروع ہونے پر ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے منادی دیتا ہے کہ عبادت گزادوں کو اٹھ جانا چاہیے تو جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آدھی رات کو دوسرا فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خدا کے باادب فرمانبرداروں کو اٹھ جانا چاہیے۔ پس وہ اٹھ کر سحر تک نماز پڑھتے ہیں۔ جب سحر ہوتی ہے تو تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ خدا کی مغفرت طلب کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر جب پو پھٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر چوتھا فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ اے غافلو! اٹھو (دن نکل آیا ہے) پھر یہ لوگ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مڑے قبروں سے اٹھیں گے۔

اے بیٹے! حضرت لقمانؑ کی وصیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ الدِّيْنُكَ أَكْثَرَ مِنْكَ فَإِنَّهُ يُنَادِي
بِأَلَا سَحَابٍ وَأَنْتَ نَائِمٌ۔

ترجمہ : اے بیٹے! مرغلے کو اپنے سے زیادہ عقل مند نہ ہونے دینا کہیں

ایسا نہ ہو کہ وہ تو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اذانیں دے (یعنی اپنے پروردگار کو یاد کرے) اور تو بڑا سوتا رہے۔

یہ حقیقت اس شعر سے واضح ہو جاتی ہے۔

لَقَدْ هَمَمْتُ فِي جَنِّحِ اللَّيْلِ حَامَةً
عَلَى فَنَنْ وَهْنًا وَإِنِّي لَنَاسِيَةٌ
كَذَبْتُ وَبَدَّيْتُ لِلَّهِ لَوْ كُنْتُ حَاشِفًا
لَمَّا سَبَقْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْعَمَاسِ
وَأَزْعَمُ أَقْيَ هَائِرٍ ذُو صَبَابَةٍ
لَهُ بِي وَلَا أَبْنِي وَتَبْكِي الْبَهَائِرُ

یعنی رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں بڑا سو رہا ہوں۔
(رب) کعبہ کی قسم میں جھوٹا ہوں اگر سچا عاشق ہوتا تو رونے میں فاختہ میں مجھ سے
سبق نہ لے جاتیں۔ افسوس! کہ میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آنکھ بھی تر
نہ کروں اور جو پائے روتے رہیں۔

اے بیٹے! ہمارا مقصد ہے کہ تجھے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اطاعت و
عبادت کیا چیز ہے؟ اطاعت اور عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شریعت کی پیروی یا تابعداری کرنے کو کہتے ہیں، پھر خواہ وہ نیکی کرنے یا بدی
سے روکنے کے احکامات ہوں یا قول و فعل کی اتباع ہو۔ یعنی جو کچھ کرے یا
نہ کرے، بولے یا نہ بولے، یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشادات گرامی کے مطابق ہونا چاہئے۔ اگر کچھ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بول، اگر خاموش رہے تو اُن کے حکم کے مطابق
خاموش رہ۔ اگر کوئی کام کرے یا نہ کرے تو یہ سب کچھ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے
مطابق کر۔ اگر تو کوئی کام کرتا ہے اور وہ تجھے عبادت معلوم ہوتا ہے لیکن
وہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر نہیں کرتا تو یہ کام
عبادت میں شامہ ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا۔ خواہ وہ نماز روزہ ہی کیوں
نہ ہو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دو دن عیدوں اور ایام تشریق میں
روزے رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ حالانکہ روزے دار کی صورت اختیار کرتا ہے۔

لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کرتا اس لئے گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص معکروہ وقت میں یا پیرائی قبضہ کی ہوئی جگہ پر نماز ادا کرے گا تو وہ آثم یا فاسق اور گنہگار کہلائے گا۔ حالانکہ یہ کام ظاہری طور پر عبادت نظر آتا ہے۔ مگر یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، اس لئے درست نہیں۔ کوئی شخص اپنی معکروہ سے مباشرت کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر یہ کام خراب نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ فرمان کے مطابق کیا جاتا ہے اس لئے حلال ہے لہذا معلوم ہوا کہ عبادت فرمانبرواری کا دوسرا نام ہے۔

اسی طرح نماز اور روزے بھی اُس وقت عبادت میں شمار کئے جاتے ہیں جب وہ فرمان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہذا اے بیٹے! تیرے سارے قول و فعل آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مطابق ہونے چاہئیں۔ یعنی جو کچھ عمل کرے یا گفتگو کرے وہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ کیونکہ مخلوق کا علم اور عمل جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرع کے مطابق نہیں وہ قطعی گمراہی ہے اور حق سے دور رکھتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گذشتہ زمانے کے تمام علوم منسوخ فرمائے۔

پس سمجھے جاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کچھ نہ کر اور یقین کر جو علوم تو نے حاصل کئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ البتہ یہ راستہ تجھے محنت اور مجاہدے سے طے کرنا ہو گا اور اپنی لذات نفس اور خواہشات کو مجاہدے کی تلوار سے کاٹنا ہو گا۔ یہ نفسان خواہشات صوفیوں کے ڈھونگ اور یہودیوں سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو باریک نکتے یعنی فلسفیانہ گہرائیاں اور تاریک اوقات یعنی گناہ آلود زندگی پسند نہیں۔

زبان سے تو فصاحت و بلاغت کے کلمات ادا ہوں لیکن دل میں غفلت و تناس

پرستی ہو تو یہ بڑی بد نصیبی کی نشانی ہے۔

جب تک نفس کی خواہشات کو سچائی اور مجاہدے کی تلوار سے نہیں کاٹے گا اس وقت تک تیرے دل میں معرفت کی روشنی پیدا نہیں ہوگی۔

اے بیٹے! تو نے کچھ مسئلے پوچھے ہیں، جن میں سے کچھ تو تقریر و تحریر میں پوری طرح بیان نہیں ہو سکتے۔ اس منزل تک تو پہنچ گیا تو خود پتہ چل جائیگا۔ عشق کا سبق پڑھایا نہیں جاتا بلکہ خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اس منزل تک پہنچ گیا تو اس کا جاننا "مستحیلات" یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں آنے کے برابر ہے۔ اس لئے عشق، محبت اور ذوق کا دوسرا نام ہے۔ محبت اور ذوق کو نہ تقریر کے ذریعے بیان کیا جاسکتا ہے اور نہ تحریر کے ذریعے اس کی اصل روح کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح مٹھاس، کھٹاس اور تلخی کو کوئی شخص تقریر اور تحریر کے ذریعے بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لہذا معلوم ہو کہ اگر تو اس منزل پر پہنچ گیا تو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس منزل تک اگر نہ پہنچ سکا تو پھر اس حقیقت کو تقریر و تحریر کے ذریعے اچھی طرح سے بیان کیا جاسکتا۔

اے بیٹے! تیرے کچھ سوال اسی قسم کے ہیں لیکن جس قدر بھی تحریر و تقریر میں آسکتے ہیں، وہ سب میں نے اپنی تصنیف احیاء العلوم الدین اور دوسری کتابوں میں وضاحت سے بیان کئے ہیں جو کہ تو ان میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی انشاء اللہ تعالیٰ کچھ مختصراً بیان کئے جائیں گے۔

دوسرا، تو نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے کے لئے کیا چیز واجب ہے۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خوفِ خدا کا عقیدہ اس درجہ پر موجود ہو کہ اس میں کسی بھی طرح کی بدعت نہ ہو۔ دوسرے توبۃ النصوح اس طرح کی جانی چاہیے کہ دوبارہ ایسی ذلت کی طرف واپس نہ لوٹے۔ تیسرے دشمن کو بھی اس حد تک راضی رکھے کہ کسی بھی مخلوق کا حق اس پر واجب نہ رہے۔ چوتھے شریعت کے علم میں سے اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ

اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکے۔ شریعت کے علم کا اس سے زیادہ جاننا واجب نہیں۔ دوسرے علوم میں سے بھی اتنا جاننا چاہئے جس سے اس کا چھٹکارا ہو سکے، یہ حقیقت تیرے علم میں ہونی چاہئے کہ بزرگوں کی حکایات میں آتا ہے کہ شبلیؒ نے فرمایا کہ میں نے طریقت کے چار ستواستادوں کی خدمت کی اور ان استادوں کی بیان کردہ چار ہزار احادیث میں سے صرف ایک حدیث اختیار کی اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ اس لئے کہ اس ایک حدیث پر غور کیا تو اپنا چھٹکارا اس حدیث میں پایا۔ مجھے اس حدیث میں علم اولین و آخرین بیان کیا ہوا نظر آیا۔ وہ حدیث یہ ہے :-

اَعْمَلْ لِلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَ اَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ
بَقَائِكَ فِيهَا وَ اَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ اِلَيْهِ وَ اَعْمَلْ
لِلنَّاسِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِمْ۔

ترجمہ: دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا اس میں رہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا تیرا وہاں رہنا مقدر ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دوزخ کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس کی تکالیف پر صبر کر سکے۔

اے بیٹے! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ علم پڑھنا اور حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس دوسری حکایت پر غور کرنا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔

حکایت :- کہتے ہیں کہ شقیق بلخی قدس اللہ روحہ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے حاتم اصمؒ بھی ایک شاگرد اور مرید تھے۔ ایک دن شقیقؒ نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے اور میری باتیں سننے رہے حاتم اصمؒ نے کہا کہ تیس سال۔

شقیقؒ نے کہا کہ اس عرصے میں تو نے مجھ سے کیا فائدہ حاصل کیا؟

حاتم بن اِصم نے جواب دیا کہ آٹھ فائدے حاصل کئے ہیں شقیق نے کہا:-
 اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اے حاتم! میں نے اپنی زندگی تعلیم و تربیت میں گزاری اور تجھے
 میرے علم سے آٹھ فائدوں کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا! حاتم نے کہا
 اے استاد! اگر سچی پوچھیں تو یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کی مجھے
 ان سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں اور علم سے اتنا فائدہ ہی کافی ہے،
 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں میں میرا چھٹا کارا ان آٹھ فائدوں
 سے ہوگا۔ شقیق نے بلخی نے اُن سے کہا کہ اے حاتم! اچھا تو بتاؤ کہ وہ
 آٹھ فائدے کون سے ہیں؟

حاتم بن اِصم کے بیان کردہ فوائد

اے استاد! پہلا فائدہ یہ کہ میں نے اس دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ
 ہر ایک کا ایک محبوب ہے۔ لیکن لوگوں کے یہ محبوب ایسے ہیں کہ اُن میں سے کوئی
 تو موت لانے والی بیماری تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ مرنے دم تک اور کچھ
 ایسے ہیں جو قبر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دفن کے بعد تمام محبوب وہاں
 سے واپس آ جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی محبوب قبر میں ساتھ نہیں جاتا
 کہ وہاں اس شخص کی ولہستگی کی غرض سے اُس کے ساتھ رہے۔ میں نے غور
 کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ محبوب تو وہی اچھا ہے جو قبر میں بھی ساتھ جا
 اور محب کے ساتھ رہے۔ اس کے لئے باعثِ ولہستگی بنے، اس کی قبر کو
 روشن کرے اور قیامت اور اس کی منزلوں میں اس کا ساتھی ہو۔ میں نے
 دیکھا کہ ان خوبیوں والا محبوب صرف میرے اچھے اعمال ہیں۔ اُس کے بعد
 سے میں نے اپنے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ یہ میرے ساتھ قبر
 تک جائے۔ میرے لئے سامانِ ولہستگی ثابت ہو۔ میری قبر کی روشن قیدیں

ہے، قیامت کی منزلوں میں میرے ساتھ ہو اور کبھی بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ شفق بلجی نے کہا کہ شاباش اسے حاتم! تم نے بہت عمدہ بات بتائی ہے اب دوسرا فائدہ بیان کر۔

اسے استاد! دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر کوئی لذات و خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے یہ دیکھ کر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کا خوف کرے گا اور اپنے نفس کو حرص و ہوا سے روکے گا تو اس کے ٹھہرنے کا مقام جنت ہے۔

مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن حکیم حق اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ پھر اپنے نفس کے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا۔ اسے ایسے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ کی جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سکون نہ آنے لگا۔

شقیق بلجی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا اب تیسرا فائدہ بیان کر۔

اسے استاد! تیسرا فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ہر شخص نہایت تکلیف اور محنت سے اس فانی دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے کہ اس کے پاس بہت سامان و متاع ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کیا:

مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔

ترجمہ: تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔

تو میں نے جو دنیا میں جمع کیا تھا وہ سب خدا کی راہ میں درویشوں اور
فقیروں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بطور امانت جمع رہے اور میرے
لئے آخرت کا ثمرہ اور چھٹکارے کا سبب بنے۔

شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے تو نے بہت
اچھی بات کی اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا اب جو تھا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! جو تھا فائدہ یہ کہ میں نے دنیا کے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں
سے کچھ کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرف زیادہ اور بڑے قوم قبیلے سے
ہے۔ اس لئے وہ اپنے قبیلے پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شان و
شوکت، دولت کی فراوانی، مال اور اہل و عیال سے حاصل ہوتی ہے اس لئے
ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی عزت اور
شان، خضہ دکھانے، مارنے، کوڑے اور قتل غارت گری میں سمجھتے ہیں اور
اس پر فخر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی فضول خرچی کو شان و شوکت سمجھتے ہیں۔
اس لئے وہ فضول خرچی کو عزت سمجھ کر اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اس
آیت پر غور کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

إِنَّ أَكْبَرَ مَكْرُوهٍ عِنْدَ اللَّهِ التَّكْوُّرُ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ والا وہ ہے
جو زیادہ پر سیزگار ہے۔

لہذا یہ حق اور سچ ہے اور مخلوق کے خیالات باطل اور گمان غلط ہیں۔
اس لئے میں نے تقویٰ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ
والا شمار کیا جاؤں۔ شفیق بلخیؒ نے کہا کہ اے حاتم! کاش اللہ تعالیٰ تجھ سے
راضی ہو۔ تو نے بڑی اچھی بات کی۔ اب پانچواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! پانچواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک
دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب جلن، حسد اور کینے کی وجہ

سے کر رہے ہیں جس کا واحد سبب عظمت و شان، مال و دولت اور علم ہے۔ میں نے قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کیا جس میں فرمایا گیا ہے:-

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ يَعْبُدُكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ترجمہ: ہم نے لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں رزق تقسیم کر دیا ہے۔

پھر سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی مال و مرتبہ کو مقرر فرمایا ہے اور اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے کسی سے بھی مقابلہ اور حسد نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہا اور ساری دنیا کے ساتھ بن گیا۔ شفیق نے فرمایا کہ اے حاتم! سچ کہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو۔ اب چھٹا فائدہ بیان کر۔

اے استاد! چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے سے دشمنی کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس آیت پر غور کیا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے بس تم اس کو دشمن سمجھو۔

اس کے بعد یقین کر لیا کہ اللہ کا قول سچا ہے، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی سے دشمنی نہ رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد سے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور اس کے کسی بھی حکم کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی اور اس کے بعد سے اُسی کی عبادت اور بندگی اختیار کر لی۔ سیدھا راستہ صراطِ مستقیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

الْوَأَعْدُ إِلَيْكُمُ يَابَعَثْ أَدْرَأْنَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ترجمہ: کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اے اولادِ آدم! تو سرگندہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو۔ (کیوں کہ) یہ سیدھا راستہ ہے۔

شقیقؒ نے فرمایا اے حاتمؒ! بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب ساتواں فائدہ بیان کر۔

اے استاد! ساتواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہر شخص اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے اور بے انتہا کوشش میں لگا ہوا ہے، اس سلسلے میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لئے ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ پھر میں نے آیت پر غور کیا،
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

ترجمہ: زمین پر ایسا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔
پھر یقین کیا کہ قرآن حکیم حق اور سچ ہے اور میں بھی اُن جانداروں میں سے ہوں جو کہ زمین پر موجود ہیں۔ پس پھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور یقین کر لیا کہ وہ مجھے روزی پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔
شقیقؒ نے کہا کہ بہت اچھا کیا اور بہت اچھی بات بتائی۔ اچھا اب آٹھواں فائدہ بیان کر۔

حاتمؒ نے کہا آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا، ہر آدمی کا بھروسہ کسی دوسرے پر یا کسی چیز پر ہے۔ کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہے، کسی کو لوگوں پر بھروسہ ہے۔ لہذا میں نے اس آیت شریفہ پر غور کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر توکل کیا اس کے لئے اللہ کافی ہے۔
اس کے بعد سے میں نے خدائے تعالیٰ عزوجل پر توکل کیا۔

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ترجمہ: اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔
جب شقیق بلخیؒ نے یہ فائدے سنے تو کہا کہ اے حاتمؒ! اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق

خطا فرمائے تم نے بہت عمدہ باتیں بتائیں۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور فرقان حمید میں دیکھا کہ یہ چاروں کتابیں ان آٹھ فائدوں کا ذکر کرتی ہیں یعنی چاروں کتابوں نے اپنی تعلیم میں یہ آٹھ فائدے بتائے ہیں اور جس نے بھی ان پر عمل کیا گو یا چاروں کتابوں پر عمل کیا۔

اے بیٹے! تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اب واپس اپنے قصے کی طرف آنے ہیں اور ”طالب“ اور ”سالک“ کے لئے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔

پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے ”سالک“ کے لئے واجب ہے یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہئے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے بُرے اخلاق نکال کر ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اُگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کھیت میں جو بھی مارو خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے نکال باہر پھینکنا ہے۔ پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لئے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی دلیل ہوں۔

لہذا سالک کے لئے ایسا شیخ کامل ہونا چاہئے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔

شیخ کے اوصاف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے، اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سر بھرایا گرا شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبہ کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شیخ سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریافت کی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو، اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہئیں اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم (سجیدگی) انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلاً کینوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے اُمید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سوائے اس علم کے جو کہ میں (مخصوص) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیرانِ طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔

شیخ کی اطاعت | ایسے شیخ بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ

ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔

ظاہری آداب

ظاہری ادب یہ کہ اس سے بحث مباحثہ نہ کرے اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو بھی اس پر اعتراض نہ کرے اُسے چاہئے کہ ہر ایک کے ساتھ مصطفیٰ پر جا کر نہ کھڑا ہو بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصطفیٰ پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصطفیٰ لپیٹ دے شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ لعل نہ پڑھے اور شیخ کا مل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجالائے۔

باطنی آداب

باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سننے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے۔ ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُسے چاہئے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح دہر جائے۔

چھٹی شرط یہ کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بکرہ دار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اس طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائیگا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہوں گے۔ پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔

ساتویں شرط یہ ہے ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشامیاد تر جیج دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ سات باتیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لئے ضروری ہیں۔

تصوف کی حقیقت

دوسرے تو نے یہ پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف دو خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ (بندہ) اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو جس میں شریعت پر ثبات قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں وہ ”صوفی“ ہے اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ رکھے اور خود غرض سے کنارہ کرے بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لئے وقف کرے بشرطیکہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔

بندگی کی حقیقت

دوسرے تو نے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے؟ عبودیت یا بندگی میں تین باتیں ہیں:- پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ قضا و قدر اور قسمت پر راضی رہنا۔ تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔

توکل کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے؟ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر سختہ یقین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اُس کو روکا نہیں جاسکتا۔ لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لئے تو اور سارا جہاں کتنی بھی

کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔

اخلاص کی حقیقت

تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے ؟ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ (کی رضا) کے لئے ہونے چاہئیں۔ تو جو کچھ بھی کرے وہ دکھائے کے لئے نہ ہونا چاہئے، اچھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔ تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہئے۔ نہ کسی سے شکایت پر بد بخیدہ ہونا چاہئے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پتھروں کی مانند سمجھ، تجھے یہ سمجھنا چاہئے کہ پتھروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں۔ ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھ گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل سکے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔

اے بیٹے ! تیرے باقی سوال ایسے ہیں جن میں سے کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو ان میں سے دیکھ لے اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کرتا کہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو ابھی نہیں جانتا۔

اے بیٹے ! اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو وہ زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔

وَكُنْ أَنْتَهُ صَبِيرٌ وَاحْتِثْ تَحْتُجِ إِلَيْهِ لَكَ خَيْرٌ لَّهِوْ-

ترجمہ : اگر وہ لوگ آپ کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے یہ بہتر تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر۔

كَذَلِكَ نَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ حَقِّكَ أَحَدٌ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا -

ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔

جلدی مت کر، جب وقت آئیگا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائیگا اور دکھا دیا جائے گا۔

سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون -

ترجمہ: ہم تمہیں جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے لہذا (اس سلسلے میں) تم جلدی کی خواہش مت کرو۔

تو وقت سے پہلے مت پوچھو، جب اس کیفیت کو پہنچے گا تو خود نظر آجائے گا۔ تو یہ یقین کر کہ جب تو اس منزل کی طرف دجائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔

أَوْ كَوَيْسِيرُ فَإِنَّ الْأَرْضَ فَيَنْظُرُوا -

ترجمہ: کیا وہ زمین (ملک) میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ (سب کچھ) دیکھ لیتے۔

اے بیٹے! خدا کی قسم اگر تو اپنے دل کو روشن کرے تو یقیناً عجیب و غریب کیفیات نظر آئیں۔ تجھے چاہئے کہ ہر منزل پر جان کی بازی لگا دے۔ اس کے علاوہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے کتنی اچھی بات کہی ہے۔

إِنْ قَدَّرْتَ عَلَى بَدَلِ الرُّوحِ فَتَعَالَ وَإِنْ لَا تَسْتَغْلِ

بِئِنَّ هَاتِ الصُّوفِيَّةِ وَالْقَالِ -

ترجمہ: اگر (اس راہ میں) جان کی بازی لگانے کی ہمت ہے تو آجا (قدم رکھ) ورنہ محض صوفیوں کی خوش کن باتوں میں مت آ۔

اے بیٹے! میں اب آٹھ نصیحتوں پر اپنا قصہ ختم کرتا ہوں۔

آٹھ نصیحتیں

سمجھے ان میں سے چار باتیں کرنی ہیں اور چار باتیں نہیں کرنی ہیں تاکہ تیرا علم قیامت کے دن تیرا دشمن نہ بنے۔ پہلے تو وہ چار کام بیان کئے جاتے ہیں جو سمجھے کرنے نہیں ہیں۔

۱۔ مناظرہ کا اصول

اول یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہر کسی سے مناظرہ نہ کر اور کسی بھی مسئلے پر بحث نہ کر۔ کیونکہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں اور فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ کام تمام بُری باتوں مثلاً، ریاکاری، حسد، غروں، کینہ، دشمنی، فخر اور ناز وغیرہ کا سرچشمہ ہے۔ اگر تیرے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور تیری خواہش ہو کہ حق ظاہر ہو تو اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیری نیت کو ٹھیک کہا جائیگا۔ اس سلسلے میں نیک نیتی کی دو علامات ہیں۔ اول یہ کہ اگر تیری زبان سے یا تیرے مخالف کی طرف سے حق ظاہر ہو تو تو اس میں کوئی فرق نہ کرے۔ یعنی دونوں صورتوں میں راضی رہے کہ (بہر حال) حق ظاہر ہوا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ تو تنہائی میں اس مسئلے پر بحث کرنے کو بہتر سمجھے۔ لیکن اگر تو کسی مسئلے پر بحث کرے اور سمجھے یہ یقین ہو کہ تو حق پر اور مخالف صرف بحث کر رہا ہے تو تو بھر دار ہو جا اور اس سے بحث نہ کر اور بات کو وہیں ختم کر دے۔ ورنہ خواہ مخواہ رنجش پیدا ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

بیان میں ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ تجھے معلوم ہو کہ مسائل کے بارے میں سوال کرنا ایسا ہے گویا دل کے طبیب کے سامنے دل کی بیماری اور اس کے اسباب بیان کرنا۔ نیز اس طبیب کی طرف سے دل کی بیماری کی شفا کے لئے کوشش کرنا۔

ایسا ہے جیسا اس مسئلے کا جواب دینا۔ تجھے یقین ہونا چاہیے کہ جاہل لوگ ایسے مریضوں کی مانند ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور عالم طبیبوں اور حکیموں کی مانند ہیں۔ ناقص عالم طبابت کے لائق نہیں اور کامل عالم بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ نیز بیماری کے اسباب بھی معلوم کر سکتا ہے لیکن بیماری اگر غالب آجائے اور اس کے اسباب بھی معلوم نہ ہو سکیں تو پھر کسی استاد طبیب سے مشورہ کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ بیماری دوا دار دوسے ٹھیک نہ ہوگی۔ اس قسم کی لاعلاج بیماری کے علاج میں مشغول رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب تو سمجھ کہ :-

مریض کی اقسام

جاہل مریض چار قسم کے ہوتے ہیں اور ان چار میں سے ایک کا علاج ممکن ہے باقی تین لاعلاج ہیں۔

پہلا بیمار وہ ہے جو حسد کی وجہ سے سوال پوچھے یا اعتراض کرے۔ حسد ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ یوں سمجھ کہ تو جو بھی جواب دے گا وہ خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو لیکن وہ تجھے اپنا دشمن شمار کرے گا اور اس کی جلن اور حسد کی آگ اور بھی بھڑکے گی۔ لہذا اچھا یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے کسی شاعر نے اس سلسلے میں اچھا کہا ہے

مَنْ أَعْدَاؤُكَ قَدْ تُرْجِي إِسْرَ التُّهْمَا

إِلَّا عِدَاؤُكَ مَنْ عَادَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ترجمہ: ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو دشمنی حسد کی وجہ سے ہو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔

لہذا اس کا مداوا یہ ہے کہ اس حاسد کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسی مرض میں مبتلا رہے
فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَعَلَّى عَنْ ذِكْرِ نَاوَاكَ مُرِيدٌ إِلَّا الْخَيْلُ الْوَدَّيَا

ترجمہ: تو ایسے شخص سے کنارہ کشی اختیار کر جو (حسد کی وجہ سے) ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی (کی آسائشوں) کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔
 مریض کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بیماری کا سبب اس کی حماقت یا بیوقوفی ہے۔ یہ بیماری لا علاج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں (حکم خدا) مریدوں کو زندہ کرنے میں عاجز نہیں ہوا لیکن احمق اور جاہلوں کا علاج کرنے سے عاجز آگیا۔ جاہل احمق وہ ہے جو علم حاصل کرنے میں بہت کم وقت گزارتا ہے اور علوم عقلیہ یا نقلیہ ابھی شروع ہی نہیں کئے ہیں لیکن ان بڑے عالموں پر اعتراض کرتا ہے جن کی ساری زندگی علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل میں گزری ہے۔ اسے یہ علم نہیں کہ اس کا اعتراض جو کہ خود اسے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں نیز علماء کو گراں گزرتا ہے۔ اسی طرح بلا شک یہ اعتراض اس بڑے عالم کو بھی گراں گزرتا ہوگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا یہ اعتراض جو اس عالم پر کر رہا ہے، بیکار اور فضول ہے اور اس بڑے عالم کی فکری گہرائی کو خود اس نے اور دوسرے عالم نے اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھلا جب وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتا تو یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے۔ ایسے شخص سے بھی الگ رہنا چاہئے اور اسے جواب نہیں دینا چاہئے۔

نصیحت بقدر ظرف

تیسرے قسم کا بیمار وہ ہے جو اپنی بے قراری و بے صبری پن کی وجہ سے بزرگوں کی باتیں نہ سمجھے اور اپنی کم عقلی پر بھروسہ کئے رہے اور جو سمجھے اپنے فائدے کی وجہ سے سمجھے ایسا شخص بھولا اور بے عقل ہوتا ہے اور اس کا ذہن حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَنْ مَعَاشِيَ الْاَيُّمَاءِ اَمِنْ نَا اَنْ تَسْكُمُ النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عَشْوَرِهِمْ

ترجمہ : ہم گروہ انبیاء سے فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو ہم ایسی باتیں بتائیں جو ان کی عقل کے مطابق ہوں۔

نصیحت کے قابل شخص

چوتھی قسم کا بیمار وہ ہے جو صراطِ مستقیم کا طلب ہو، فرمانبردار ہو، ذکی اور ذہین ہو اور اس میں غصہ، نفس پرستی، حسد اور دولت و جاہ کی خواہش نہ ہو (لہذا) ایسا شخص جو کہ راہِ حق اور صحیح طریقے کا مثلاً شہاد ہو اور جو سوال پوچھے یا اعتراض کرے وہ حسد کی وجہ سے یا عیب جوئی کی خاطر یا امتحان لینے کی غرض سے نہ کرے ایسا ہی شخص وہ مریض ہے جس کا علاج کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس شخص کے سوال کا جواب دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔

۲. وعظ کی حقیقت

نصیحت یہ ہے کہ تو وعظ اور تقریر کرنے سے بچے، کیونکہ اس میں بڑی آفتیں اور نقصان ہیں۔ اگر سمجھتا ہو کہ تو جو کچھ وعظ کرتا ہے اس پر پہلے خود بھی عمل کر چکا تو یہ بات بھی خیال میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا۔

يَا اِبْنِ مَرْيَمَ اَعْظِ نَفْسَكَ فَاِنَّكَ تَعْظُ النَّاسَ
فَاَسْتَحْيِيْ مِثْقَلُ ط

ترجمہ : اے فرزندِ مریم! تم اپنے نفس کو نصیحت کرو پھر اگر اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے شرماء۔

اگر ایسے حالات پیدا ہوں کہ تجھے وعظ کرنا ہی پڑے تو پھر دو باتوں سے بچنا۔ اول یہ کہ اپنے وعظ میں رنگین بیانی، اشارہ و کنایہ، مقفی و مسجع عبارات، دل خوش کن اشعار و ابیات اور خلاف شرع گفتگو (بعض نام نہاد)

صوفیوں کے جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تصنع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن (اگر کسی واعظ کا) تکلف یا نمائش حد سے تجاوز کر جائے تو سمجھ لے کہ اس واعظ کا باطن خراب اور دل غافل ہے۔ کیونکہ وعظ کا مقصد اپنی قابلیت جتاننا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی بندگی کے سلسلے میں اپنی کوتاہیاں بیان کی جائیں اور فضول کاموں اور ضائع کردہ عمر پر افسوس کیا جائے۔ آخرت کے دشوار گزار مرحلوں کا تذکرہ کیا جائے جو آگے ہمارے راستے میں حائل ہیں۔ اسی طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گزرنے کا طریقہ، مرتے وقت ملک الموت کا منظر، قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب اور نیا مت کی منزلیں اس میں بیان کی جائیں۔ اس کے علاوہ حشر کے میدان میں حساب کتاب کا منظر، میزان میں اعمال کے تولے جانے، پل صراط سے گزرنے اور پار پہنچنے اور روز محشر کی دوسری ہولناکیوں کا نقشہ پیش کیا جائے۔ واعظ کو چاہئے کہ خوف کی یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے اور انہیں ان تمام باتوں سے مطلع کرے۔ اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھے لوگوں کو ان کے عیوب و کوتاہیوں کی یاد دلائے تاکہ ان کے دل میں عذاب آخرت کا خوف پیدا ہو اور جس قدر ہو سکے اپنے برباد شدہ وقت پر افسوس کریں اور اس کی تلافی کریں اور جو وقت عبادت کے بغیر گزرا ہو اس پر آنسو بہائیں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں وعظ میں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کے دروازے پر سیلاب کا پانی پہنچ جائے اور نوبت یہ آجائے کہ گھڑی بھر میں اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کے بال بچوں کو ڈبو دے گا۔ اس وقت گھر کا مالک اپنے گھر میں شور کرے گا اور کہے گا کہ اے گھر والو! الحذر، الحذر یعنی افسوس افسوس، جلدی بھاگو، سیلاب کا پانی پہنچ گیا ہے۔ ایسے خوفناک وقت میں گھر کا مالک سیلاب کا ذکر ہرگز نہ کریں عبادات، اشارات و کنایات، مقفی، مسجع، مرصع اور ہم وزن کلام یا پُر تکلف شاعرانہ رنگین بیانی سے ہمیں کیسے گا۔

اہل مجلس کے سامنے بھی وعظ کی مثالیں اسی طرح (یعنی خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈراتے ہوئے) ہونی چاہئیں۔

دوسرے وعظ کرتے وقت اپنے دل میں ایسے خیالات نہ آنے دے کہ لوگ تیرا وعظ سنکر واہ واہ کے نعرے لگائیں اور وہ ہیں آکر جھومنے لگیں بدست ہو جائیں یا کیڑے پھاڑیں اور ساری محفل میں شور برپا ہو جائے اور سامعین کہنے لگیں کہ مجلس بہت اچھی منعقد ہوئی اور فلاں نے بہت اچھا وعظ کیا۔ اس قسم کے خیالات ریاکاری میں شامل ہیں اور ایسی بات پر خوش ہونا تیری کم عقلی ہے۔ دراصل تیری نیت یہ ہونی چاہئے کہ وعظ کے ذریعے خدا کی مخلوق کو دنیا سے آخرت کی طرف بلائے۔ گناہوں سے بندگی کی طرف لے آئے۔ حرص سے زہد کی طرف، کج سوئی سے سماعت کی طرف، ریاکاری سے خلوص کی طرف، بکری سے انکساری کی طرف، غفلت سے بیداری کی طرف اور غرور سے پرہیزگاری کی طرف بلائے۔ اُن کے دلوں میں آخرت کی محبت پیدا کرنا کہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح اُن کے دلوں کو دنیا سے بیزار کرنا کہ دنیا کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اسی طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کے بارے میں غلط بیانی کے ذریعے دھوکے میں نہ رکھ بلکہ اُن میں پرہیزگاری اور خدا ترسی پیدا کر اور دیکھ کہ ان کے دل میں وہ کونسی بات ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے اور انکا جھکاؤ کس چیز کی طرف ہے جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ انکے اخلاق و اعمال پر نظر رکھنا کہ ان کی بد اعمالیاں ختم ہوں اور ان کی جگہ اچھے اخلاق و اعمال پیدا ہوں۔ جن لوگوں پر ڈر اور خوف کا غلبہ ہو ان میں اتنی امید پیدا کر کہ جب وہ تیری مجلس سے اٹھیں تو ان میں کچھ باطنی صفات پیدا ہو چکی ہوں اور ان کا ظاہر بھی تبدیل ہو چکا ہو جو لوگ اللہ کی عبادت میں سست تھے، وہ عبادت کی طرف مائل ہو جائیں اور دل میں شوق بندگی پیدا کریں اور جو لوگ گناہ کے کرنے میں نڈر اور دلیر ہوں اُن

میں خوفِ خداوندی پیدا ہو جائے۔ جو وعظ ایسا نہ ہوگا اور واعظ ایسی باتیں نہ بیان کرے گا تو وہ واعظِ پر اور سننے والوں کے لئے وبال کا باعث ہے۔ ایسا شخص شیطان ہوتا ہے (جو کہیں نفس کا غلام بن کر یہ خیال کرے کہ وعظ کے ذریعے میں اپنی قابلیت ظاہر کروں اور دنیا کی جاہ و شان حاصل کر لوں) وہ شیطان مخلوقِ خدا کو راہِ راست سے بھٹکا تا ہے، ان کا خون بہا تا ہے اور انہیں دائمی ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ خلقِ خدا کو چاہئے کہ ایسے شخص سے دور رہیں۔ ایسے لوگ دین میں جو فساد پھیلانے ہیں ایسا فساد شیطان بھی نہیں پھیل سکتا۔ جس شخص میں طاقت ہو کہ ایسے واعظ کو منبر سے اتار سکے، اس پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر سے کھینچ کر نیچے اتارے وعظ کرنے سے روک دے تاکہ وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بابت غلط بیانی سے کام نہ لے سکیں۔

۳۔ امراء اور بادشاہوں سے دور رہنا

تیسرے کسی بادشاہ، کسی امیر اور حاکم کو سلام نہ کر، ان کی مجلسِ صحبت اور محفل سے دور رہ بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ کیونکہ انھیں دیکھنے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بڑی مصیبتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کی صحبت کا اتفاق ہو ان کی تعریف سے کنارہ کش رہنا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يُغْضِبُ إِذَا مَدِحَ الْفَاسِقُ وَالظَّالِمُ وَإِذَا مَدَحَ
وَمَنْ دَعَا ظَالِمًا بِطَوْلِ الْبُقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ
اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ط

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب کسی فاسق اور ظالم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی ظالم کے لئے درازی عمر کی دعا مانگتا ہے تو گویا اس دعا کرنے والے نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین پر گنہگار ہو کر چلے۔

۴۷ حاکموں کے تحفے قبول نہ کرنا

چوتھے یہ کہ حاکموں کے تحائف قبول نہ کرنا چاہئے تجھے معلوم ہو کہ جو دے رہے ہیں وہ حلال مال سے ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے مال پر نیت رکھنے سے دین میں نقصان و فساد ہوتا ہے۔ ان کی طرف سے جو مراعات اور انعام ملتا ہے، ان کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کو جنم دیتا ہے جو دین کے لئے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے کم از کم جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ تو ان ظالموں سے محبت کرے گا اور جو بھی کسی شخص سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لئے درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ اگر ظالم کی عمر بڑی ہوگی تو ظلم بھی زیادہ جاری رہے گا اور دنیا میں فساد اور خرابی پیدا ہوگی جس سے زیادہ بُری اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ خبردار! خبردار! شیطان تجھے گمراہ کرے گا اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ”پہلے تو یہ کہہ کر ان حاکموں سے روپے لے کر غریبوں میں تقسیم کر کے ان کو آرام پہنچا اور ان کی ضرورت پوری کر“ خبردار کسی بھی جن یا انسانی شیطان سے اس قسم کا مشورہ قبول نہ کرنا اور ان کے فریب میں آ کر دھوکہ مت کھانا کیونکہ شیطان نے اس طریقے سے کئی لوگوں کا خون بہایا ہے اور ابھی تک خون بہاتا چلا آ رہا ہے۔ اس حقیقت میں کتنی ہی آفتیں پوشیدہ ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم الدین“ میں بیان کی ہیں۔ تو انہیں وہاں تلاش کر سکتا ہے۔

عمل کے قابل چار باتیں

اے بیٹے! (لا اور پر بیان شدہ) چار باتوں سے پرہیز کرنا لیکن جو کام کرنے ہیں وہ بھی چار ہیں اور مناسب ہو گا کہ ان کی پوری حفاظت کرے۔ (وہ یہ ہیں)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا طریقہ

پہلی بات یہ کہ ہر وہ معاملہ جو تیرے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو اس طرح نبھا کہ اگر تیرا خریدا ہوا غلام تیرے لئے وہی کرے تو تو غم کرنے کے بجائے اسے پسند کرے اور داد دے اور اس پر کسی طرح غصہ نہ کرے گا۔ اسی طرح تو اپنے غلام یا نوکر کی جو بات اپنے لئے نہ پسند کرے تو تو بھی اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی کرے گا تو تیرا خالق اسے پسند نہ کرے گا۔ یہاں جو حقیقت بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلام تیرا بندہ نہیں ہے بلکہ خریدا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے اس حقیقی خالق اور مالک کا بندہ ہے جسے سمجھ پیدا کیا ہے۔

۲۔ اللہ کے بندوں سے تعلق کا طریقہ

دوسری بات یہ کہ جو معاملہ تیرے اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہو اسے اس طرح نبھا کہ اگر وہ تجھ سے ویسا ہی کریں تو تو اسے پسند کرے اور اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے۔

فَلَا يَكْمَلُ اِيْمَانُ عَبْدِي حَتَّىٰ يُحِبَّ لِسَائِرِ النَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔

ترجمہ: میرے بندے کا ایمان ہرگز مکمل نہیں جب تک (وہ) تمام انسانوں کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۳۔ مطالعہ کی تلقین

تیسرے یہ اگر تو اپنے علم کو بڑھانا چاہتا ہے اور کوئی علمی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کہ اب تیری عمر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں۔ اس حالت میں تجھے کس قسم کا علم فائدہ بخشنے گا، بس تو اسی علم میں مشغول ہو۔ اگر تجھے خبر ہو کہ

تیری زندگی ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہے تو تو اس ہفتے میں ایسی علمی کتابیں ہرگز نہ پڑھے گا جن میں تجھے مناظرے، اصول و کلام، مذہب و لغت، صرف و نحو، شعر و عروض، طب و نجوم، غزلوں کے دیوان اور مضمون نویس یا اسی قسم کی دوسری علمی معلومات حاصل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علوم اب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لئے پورے ہفتے تو دل کے مراقبے اور اپنے نفس کی صفات پہنچانے میں مشغول ہوگا۔ دنیا سے منہ موڑ کر اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک کر کے اللہ کی محبت اور اخلاق حمیدہ سے سزا کر اس کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس ہفتے دن یارات کو کسی کے پاس نہ جائے حالانکہ یہ امکان بھی نہیں ہے کہ گویا تو اسی دن یارات میں انتقال کرے گا۔

اسے بیٹے! ایک بات سن اور یاد رکھ اور اسے حقیقت سمجھ، اس پر غور کر اور اس پر عمل کر تو یقیناً تیری نجات ہوگی۔ اگر تجھے یہ خبر دی جائے اور کہا جائے کہ اگلے ہفتے بادشاہ تیرے گھر آئے گا تو پھر یقیناً تو یہ پورا ہفتہ سوائے اس کے اور کوئی کام کاج نہیں کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے نگاہ فلاں جگہ یا چیز پر جائے تو کیوں نہ میں اسے پاک و صاف کر لوں۔ اس طرح تو اپنے گھر کی ہر چیز کو صاف کرے گا، سبائے گا، اس میں تیرا جسم تیرا لباس، تیرے گھر کی در و دیوار اور فرش وغیرہ آجاتے ہیں، یہ سب پاک کرے گا۔ اب تو خود سوچ اور سمجھ، میں بھلا اشارے سے آخر کیا سمجھاؤں؟ تو خود عقلمند ہے اس لئے اشارہ کافی۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ
يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَازِلُكُمْ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جب احکم الحاکمین کی نگاہ تیرے دل پر ہے تو پھر تو اپنے دل کو کیوں صاف نہیں کرتا۔ اگر تیری تمنا ہے کہ قلب کے احوال کا علم حاصل کرے تو پھر کتاب «امیاء علوم الدین» اور ہماری دوسری کتابوں کو دیکھ کیونکہ تمام مسلمانوں پر یہ علم حاصل کرنا «فرض عین» ہے اور دوسرا علم «فرض کفایہ» ہے۔ مگر یہ علم اس قدر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور تعمیل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے تو تو یہ علم ضرور حاصل کرنا۔

۴۔ خوراک کا ذخیرہ نہ کرنا

چوتھی بات یہ ہے کہ تو اپنے اہل و عیال کے لئے دنیا کے مال سے ایک سال سے زیادہ کی خوراک جمع کر کے نہ رکھ۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی خوراک جمع کی اور فرمایا:-
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ اَلْمُحَمَّدِ كَقُوَّتِ اَلْمُحَمَّدِ كَقُوَّتِ اَلْمُحَمَّدِ كَقُوَّتِ اَلْمُحَمَّدِ

ترجمہ: اے میرے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اہل و عیال کی خوراک میں کفایت فرما۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کے لئے خوراک جمع کر کے نہ رکھی تھی بلکہ ایک سال کے لئے صرف خوراک اُن ازواج مطہرات کے لئے جمع فرمائی تھی جن کا توکل ضعیف تھا، اور جن امہات المؤمنین کا یقین پختہ تھا اور توکل مضبوط تھا ان کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کے لئے بھی خوراک جمع نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی دوسری امہات المؤمنین -

اے بیٹے! اس رسالے میں میں نے تیرے تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں۔ اب تجھے چاہئے کہ ہمت کر کے سب پر عمل کر اور مجھے دعائیں نہ بھلا۔ تو نے یہ بھی چاہا کہ تجھے کوئی دعا لکھ بھیجوں، تو دعائیں تو حدیثوں کی کتب صلی مستہ

میں تلاش کر اور یاد کر لے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے طریقوں میں بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں، یہاں تلاش کر، درج ذیل نماز کے بعد خاص طور پر پڑھ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الثَّغْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعَصْمَةِ
دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُوعِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُولِهَا
وَمِنَ الْعَيْشِ ارْعَادَهُ وَمِنَ الْعُمْرِ اسْعَادَهُ وَمِنَ الْاِحْسَانِ
اَنْعَامَهُ وَمِنَ الْاِنْعَامِ اَحَقَّهُ وَمِنَ الْفَضْلِ اَمْدَابَهُ وَمِنَ
الْمُطْطِفِ اقْرَبِيَّهِ وَمِنَ الْعَمَلِ اَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ اَنْفَعَهُ وَ
مِنَ الرِّزْقِ اَوْسَعَهُ اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ
اَحْبِرْنَا بِالسَّعَادَةِ اَجَالَنَا وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اَعْمَالَ لَنَا
وَاثْبُرْ بِالْعَافِيَةِ عُدُوَّنَا وَاصْلَحْ لَنَا وَاجْعَلْ اِلَى رَحْمَتِكَ
مَصِيْرَنَا وَمَا لَنَا وَاصْبِبْ سِجَالِ عَفْوِكَ عَلٰی ذُنُوبِنَا
وَمَنْ عَلَيْنَا بِاصْلَاحِ عُيُوبِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوٰی رَازِدَنَا وَفِي
دِيْنِكَ اِجْتِنَاهَا كَمَا وَعَدْتَنَا وَتَمَكِّنْ لَنَا وَاعْتِمَادَنَا ثَابِتًا عَلٰی
نَوَاجِذِ الْاِسْتِقَامَةِ وَاعِدْنَا (فِي الدُّنْيَا) مِنْ مُوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَفِّفْ هَمًّا ثَقُلَ الْاَوْزَارَ وَارْزُقْنَا
عَيْشَةً الْاَبْرَارِ وَاكْفِنَا وَاصْرِفْ عَنْا شَرَّ الْاَشْرَارِ
وَاعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ
وَالدِّينِ وَالْمَطَالِئِ يَا عَزِيزُ يَا عَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ
يَا حَلِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا عَظِيْمُ يَا قَهَّارُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ
يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَيَا رَحِيْمُ الْاٰخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ ۝ صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

ترجہ: یا الہی! میں تجھ سے تیری نعمتوں کا اتمام (کثرت) چاہتا ہوں اور پاکیزگی میں سے اس کی ہمیشگی چاہتا ہوں اور رحمت میں سے اس کا شامل ہونا۔ اور تندرستی میں سے اس کا حاصل ہونا اور رزق میں سے اس کی کشادگی اور زندگی میں سے اُس کی خوشحالی اور عمر میں سے اس کی سعادت اور احسان میں سے اس کی تکمیل اور انعامات میں سے وہ انعام جو سب سے زیادہ عام ہوں اور فضل میں سے وہ فضل جو سب سے زیادہ شیریں ہو اور لطف میں سے وہ لطف جو سب سے زیادہ عنایت والا ہو، اور اعمال میں سے وہ عمل جو سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور علم میں سے سب سے زیادہ فائدے والا علم اور رزق میں سے سب سے زیادہ کشادگی والا رزق چاہتا ہوں۔

یا اللہ! تو ہمارا ہو جا (یعنی ہمیں فائدے عطا فرما) اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال (یعنی ہمیں نقصان کا منہ نہ دکھا) یا اللہ ہماری عاقبت سزا دے، اور ہمارے اعمال درست فرما دے، ہمارے صبح و شام کو خیر و عافیت سے ہمکنار فرما۔ اور ہمارے گھر اور ہمارے مال و اسباب کو اپنی رحمت سے ہمکنار فرما، اور ہمارے گناہوں اور عیبوں کو اپنی عفو و درگزر کی چادر سے ڈھک دے، اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما کر ہم پر احسان فرما، اے اللہ! تیری ہستی پر پاک پر ہمارا اعتماد اور توکل قائم رکھ۔

اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں دین میں استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھ جو حقیقت میں شرمندگی اور ندامت کا سبب بنیں، اور ہمارے گناہوں کا بوجھ (ہم پر) ہلکا کر، اور ہمیں نیک لوگوں والی زندگی عطا فرما، اور تو ہمارے لئے کافی ہو جا۔ اور ہمیں بدکار و غلط کار لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اور تو ہماری گردنیں اور ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں دوزخ کی آگ سے، قرض سے اور ظلم و ستم سے آزاد فرما، اے بڑی عزت والے! اے بخشنے والے! اے کرم

والے ! اے عیبوں کو ڈھکنے والے، اے بردبار، اے زور والے ! اے
عظمت و بزرگی والے ! اے قہار ! اے اللہ اے اللہ اے اللہ ! اے
دنیا میں مہربانی کرنے والے ! اے آخرت میں رحم کرنے والے ! اے سب سے
زیادہ رحم فرمانے والے ! تو اپنی رحمت کے طفیل زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ تمام مخلوق میں پرگزیدہ ترین
ہستی ہیں اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر ہمیشہ رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں۔

تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہاںوں کا
پروردگار ہے۔

تمت الكتاب یعون الملك الوهاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا أَحْيَيْتُمُ نَفْسَكُمْ رَاحَةَ الْقُرْآنِ
اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اس لیے اہل و عیال کو (آتش دوزخ سے) بچاؤ۔

تربیۃ اولاد کے نیزیں اصول

از
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
ترتیب و تزیین

(مولوی) صدر الدین حسن صاحب امرتسری

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸	پس چہ باید کردے اخوانِ دیں	۳	تربیتِ اولاد سنبھائے گفتنی
۹	آخری گذارش	۴	اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری
۱۰	ضروری عرضداشت	۵	موجودہ اسکولوں کی حالت

فہرست مضامین حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ

۲۳	آداب مجلس و آدابِ کلام	۱	{ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور
۲۵	صبر و تحمل	۱۱	{ تحسینِ اخلاق (تہذیب)
۲۷	ورزش کی اہمیت و فوائد	۱۳	حلال غذا کی ضرورت و اہمیت
۲۸	بزرگوں کی تعظیم کے آداب	۱۴	آداب طعام کا بیان
۲۹	{ غذا کے متعلق عمدہ تخیل، دنیا	۱۵	آداب لباس کا بیان
۳۰	{ کی بے شبہائی، عقلمند کون ہے؟	۱۶	شعرو شاعری کی وہاں
۳۱	بچے کی فطرت اور والدین کا فرض	۱۷	{ نیکیوں پر اُبھارنے اور برائیوں
۳۲	{ عمدہ تربیت کے اعلیٰ نتیجہ پر	۱۸	{ سے روکنے کا طریقہ
۳۳	ایک تاریخی شہادت	۱۹	زیادہ جھڑکنے کے نقصانات
۳۴	حاصلِ کلام	۲۰	سونے کے آداب و لوازم
۳۵	تمت	۲۱	تکبر اور ضروری ممانعت

تربیت اولاد

سخنہائے گفتنی

لِلْحَمْدِ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ خُصُوصًا
مَنْهُمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ لِّمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ الْبَرَكَةُ
وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا هَنَذَا أَعِطْ

برادران اسلام!۔ اسلامی احکام و ہدایات کی رو سے بچوں کی صحیح دینی و دنیوی تعلیم و تربیت کا پورا پورا انتظام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن افسوس ہے کہ مذہبی لاعلمی و ناواقفیت اور دو سو سال فرنگی حکومت کے تسلط اور اس کے قائم کردہ طاعوتی نظام تمدن کی وجہ سے پیدا شدہ سیاسی، معاشی و اقتصادی مشکلات کی بدولت مسلمان جس طرح تمام دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی تخیل اور طرز عمل سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ اس طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلیم و تربیت کے معاملہ میں اسلام کے بنیادی اصول اور طریقہ کار کو چھوڑ کر رفتہ رفتہ ان سے نا آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم و تربیت، تعلیمی ماحول، مقاصد تعلیم، انتخاب معلمات، طریقہ اس سلسلہ کی کوئی کڑی بھی اس وقت پوری طرح اسلامی نقطہ نظر کے مطابق نہیں ہے۔

خط غلط، انشاء غلط، املا غلط

ہست این مضمون زمر متا پا غلط

اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری

مسموم انگلیں جھول رہی ہیں دلداری کے جھروں میں

یہ کچی کلیاں کیا جانیں کب کھلنا کب مڑ جھکانا ہے

آپ نے بہت سے والدین کو اپنے بچوں کی براعلاقیتوں، بدکرداریوں اور ناروا شرفیوں اور گستاخیوں کی شکایتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں ان کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اور انہیں کس طرح ان کی ادائیگی اور انجام دہی سے عہدہ برآ ہونا چاہیے؟

مگر افسوس ہے کہ عام طور پر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کو مدرسہ میں داخل کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، اور وہ قدم جو انہوں نے بچہ کو معطلین کے پردہ کرنے کے لئے اٹھایا اس سلسلہ میں ان کا آخری قدم تھا، اب یہ صرف معطلین کا فرض ہے کہ وہ اسے انسانیت کا طرہ کے کسی سانچے میں ڈھال کر انسان مکمل کی حیثیت سے انہیں واپس کر دیں، حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، بچہ کو معطلین کے پردہ کر کے صرف یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔

معطلین بچہ کو اس کے فرائض کی زبانی اور کتابی تعلیم دیتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ وہ اسی تعلیم کو عملی طور پر دہرائیں، معطلین کا کام ہے کہ وہ بچوں کو تہذیب اخلاق کی شاہراہ بتائیں اور انہیں پوری پوری تاکید کر دیں کہ وہ اس راستہ سے منحرف نہ ہوں، لیکن چونکہ زندگی کے سفر میں بچوں کے ہر وقت کے رفیق والدین ہی ہیں، اس لئے یہ فرض ان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو علاؤ اس شاہراہ سے گزار بھی دیں، مثلاً معلم بچوں کو تلقین کرتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہئے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیئے، ہمیشہ پس ہونا چاہئے، ہر کام وقت پر کرنا چاہئے، وہ اپنی اس کئی کوشش صرف کر دیتا ہے کہ بچوں کو ان امور کی خوبیاں ذہن نشین کرائے۔

اب والدین کا فرض ہے کہ وہ معلم کی ہدایتوں پر بچوں سے عمل کرائیں، اور ان کی کڑی نگرانی اور پوری پوری دیکھ بھال رکھیں کہ وہ گھر کے ماحول میں ماں باپ بڑے جانی بہنوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کریں، کسی وقت کوئی کلمہ جھوٹ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اس کے سوا ان کے سونے، جانگنے، لکھنے، پڑھنے، کھانے پینے کے اوقات بالکل مقرر اور منضبط ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان چونکہ فطرۃً نمونہ پسند واقع ہوا ہے اور بچوں کی طبیعت خاص طور پر اپنی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے ہر بات اور ہر حرکت سے فوری طور پر اثر قبول کرتی ہے۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں باایمان، خوش اخلاق اور نیک کردار انسان کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود ان کے سامنے تمام دینی و دنیاوی کاموں میں صحیح عملی نمونہ بن کر رہیں، بچہ کو نیکیوں کی خوبیاں اور گناہوں کی برائیاں بتا کر زبانی تعلیم دینے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کر دیا جائے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اور وہاں برائیوں کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، تاکہ وہ نیکیاں اس لئے اختیار نہ کرے کہ انہیں اختیار کرنے میں اس کا یا اس کے اہلئے جنس کا فائدہ ہے، بلکہ اس لئے کہ انہیں اختیار کرنا اس کی فطرت کا تقاضا اور عین ایمانی فرض ہے۔

مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ماحول ان خوبیوں سے بالکل خالی ہے اور ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے مکتد ہے جن سے بچوں کو محفوظ رکھنا ان کی صحیح تربیت کی جان ہے۔

موجودہ اسکولوں کی حالت

باقی رہی متوجہ اسکولوں کی حالت، سو آپ جانتے ہیں کہ ان میں کہاں تک ایمان و اسلام کی حقیقت اور ان کے لوازم و فرائض کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اور وہ کون سے اخلاقی حسنہ اور اعمال صالحہ ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں کے نصاب تعلیم اور معلمین

کی عملی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں؛ اگر ایک طرف کتابیں سراسر اسلام کے حقیقی نظریات کے خلاف ہیں تو دوسری جانب معلمین کا طریق عمل طرز زندگی بھی کوئی اسلامی نمونہ پیش نہیں کرتا، اور اگر رفقاء تعلیم یعنی ہم سبق ساتھیوں کو دیکھو تو وہ بھی ذہنی و عملی طور پر اسلامی اعتقادات و صالحات سے قطعاً عاری اور نابالغ محض ہوتے ہیں، الغرض یہ ماحول بھی جمہوری کے طور پر دین فطرت کے خلاف اور مغربی جاہلیت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، آپ خود غور کریں اور سوچیں کہ ایسے ماحول سے بچے بے دین، بد اخلاق، بد کردار، تصنیع باز بے ادب و گستاخ، صاف روسیہ دل، تن آساں اور بے عمل بن کر نہ نکلیں تو کیا بن کر نکلیں؟ یہ دنیا تو عالم اسباب ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل آئے گا۔

حَزَنٌ اَوْ نَسِيَةٌ شَيْئَةٌ

”اور میری کا نتیجہ بھی ویسا ہی برا ظاہر

مِثْلُهَا (الآیۃ)

ہو کر رہتا ہے“

اس تعلیم کا سب سے پہلا کرشمہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کے غرور اور گھمنڈ میں آکر اپنے باپ دادا کو بیوقوف اور غیر مہذب تصور کرنے لگ جاتا ہے، اسی تلخ نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکبر مرحوم نے کہا تھا ہے

ہم ایسی سب کتابیں قابلِ ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو بچہ کے دہانے باپ ضبطی سمجھتے ہیں

اسی غلط تعلیمی نظام کی مغربی پالیسی اور اس سے پیدا ہونے والے افسوسناک نتائج پر نظر کرتے ہوئے اقبال مرحوم نے حکومت کے نظریہ و مقصد کی کیا ہی اچھی وضاحت کی تھی ہے

سینہ میں رہے رازِ ملو کا کہ تو بہتر

کرتے نہیں محکوم کو تینوں سے کبھی زیر

ایسے ہی منہ پریت زدہ عموں فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال مرحوم کہتے

ہیں۔

تو ہم مثل من از خود در جوابی
خنک روزے کہ خود را بازاریابی
مرا کافر کنند اندیشہ رزق
ترا کافر کنند علم کتابی

پس چہ باید کرد اے انخوان دیں؟

ایسی نازک حالت میں نہایت ضروری ہے کہ مسلمان خدا کا نام لے کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اپنی اولاد کی صحیح دینی و دنیاوی تعلیم و تربیت کے لئے ایسے اسلامی مدارس قائم کریں جو تمام غیر اسلامی اخراجات سے کلید پاک ہوں جہاں دل و دماغ پر لپری طرح صرف دین اسلام کا تسلط اور طلبہ جو، اسی طرح اپنی ذہنی و عملی اصلاح و درستی سے اپنے گھروں کے ماحول کو بھی پورے طور پر اسلامی رنگ میں رنگیں اور مدارس کی فضا کو بھی ایسی خالص اسلامی فضاء بنائیں کہ بچے جہر بھی جائیں اور جو بھی پڑھیں اس سے انہیں خدا شناسی کا شعور، خود شناسی کا شعور، حق شناسی کی فراست اور عملی قوت حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر ان کا کوئی کام اور کوئی نقل و حرکت چلبے وہ کوئی شغلی ہو یا قومی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اور کوئی معاملہ چاہے معاش و تجارت کا ہو یا سیاست دریاست کا اسلام کے حدود و قوانین سے باہر نہ ہو۔

وَيَكُونُ الدِّينُ مَكْمَلًا لِّلْهُدَىٰ
”یہاں تک کہ قانون الہی بحال و تمام نافذ ہو جائے“

اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، صرف اجتماعی طور پر اپنے دل و دماغ کو ایمان سے روشن کر کے اعضاء و جوارح کو حتی المقدور اسلامی اعمال صالحہ سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر منزل مقصود پر پہنچنا بالکل یقینی امر ہے، رب العزت جل مجدہ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَكْفِيَنَّهُمْ
يَتْلُوهُمْ شَبَقٌ مِّنَ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ
الْمُحْسِنِينَ (الآیۃ)

اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری کوشش کی
ہمارے (دین اسلام) کے راستہ میں ہم ضرور
بغزور انہی کو سکھائی کر کے

انہیں اپنا راستہ کی منزل پر مقصود پر پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تو مخلص نیکو کاروں کے ساتھ ہی ہے۔

آخری گزارش

معزز ناظرین! اسی احساس ضرورت کے ماتحت ایک عرصہ سے میرا خیال تھا کہ اسلامی طریق تعلیم و تربیت کے متعلق کتاب و سنت سے چند مختصر اصول و کلیات اور زمانہ حال کی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے سلف صالحین بزرگان دین رحمہم اللہ اجمیعین کی کتابوں سے ان کے مفید علمی ہدایات اور عملی تجربات ایک رسالہ کی صورت میں مرتب کر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں، جو ان کے لئے تربیت اولاد کے سلسلہ میں بصیرت و منفعت کا ذریعہ ہو۔

لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک مجھے اس اہم خدمت کا موقع نہیں مل سکا، اس لئے اب اپنے اس ارادہ کو آئندہ کے لئے ملتوی کرتے ہوئے فی الحال حضرت امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مختصر مگر نہایت ہی مفید اور کارآمد مضمون کا سلیس اور ترجمہ کر کے اس تمہید کے ساتھ "تربیت اولاد" کے نام سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔

تفہیم و وضاحت کی خاطر جا بجا مضامین کے عنوانات قائم کر دیئے ہیں نیز موقع بموقع مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے بعض نئی رداج یافتہ غلطیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اصل مضمون کی تائید و تشریح کے لئے صفحات کے ذیل میں مختلف کتابوں سے اخذ کر کے کچھ امادین بھی مع ترجمہ درج کر دی ہیں جس سے اس مضمون کی افادیت میں ایک مستند اضافہ ہو گیا ہے۔

ضروری عرضداشت

خود بخود نکتہ چینی کو عقلمندی تصور کرتے ہوئے کسی مسئلہ پر اعتراض کرنا یا کسی نصیحت کو محض اس وجہ سے قبول نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے نفس سرکش کو رنج ہوتا ہو یا اپنے موجودہ رواجی طرز عمل میں کچھ اصلاح و ترمیم یا تبدیلی کرنی پڑتی ہو عقلمندی اور حق طلبی کے خلاف ہے، حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے زمان مکان میں کتنی ہی تبدیلیاں آجائیں، اور نصیحت بہر حال نصیحت ہی ہے چاہے نفس اسے خوشی سے قبول کرے یا نہ کرے، اور وہ اپنے سابقہ تعقل اور طرز عمل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

امید ہے کہ ناظرین کرام سرسری نظر کی بجائے غور و فکر سے ان اصول و قواعد کا مطالعہ فرما کر اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں بہترین نتائج حاصل کر کے مستفید ہوں گے اور میرے لئے بھی دعائے خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو لفظی ہیر پھیر کی آفات سے بچا کر فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فقط

عبدالکواہن عبدالکواہن

صدر الدین حسن حقیر

ترجمہ مضمون

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور تحسین اخلاق کا بیان

تمہید

بچوں کی تربیت کے لئے مؤثر طریقہ اختیار کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ بچہ والدین کے پاس خدا کی امانت ہے، اور اس کا دل ایک عمدہ، صاف اور سادہ آئینہ کی مانند ہے جو بالفعل اگرچہ ہر قسم کے نقش و صورت سے خالی ہے، لیکن ہر طرح کے نقش و اثر کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور جس چیز کی طرف چاہو مائل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اگر اس میں اچھی عادتیں پیدا کی جائیں اور اسے علم پڑھایا جائے تو وہ ایسی ہی عمدہ نشوونما پاکر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اور استاد وغیرہ بھی حصہ دار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں بری عادتیں پائی جائیں اور جانورانی کی طرح بے قید چھوڑا جائے تو وہ برا خلاق ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ جس کا وبال گناہ اس کے والی اور سرپرست کی گردن پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
الْفِتْنَةَ وَأَهْبِئْكُمْ نَارًا (البقرہ)

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے

اہل و عیال کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ

اور جب کہ باپ اپنے بچہ کو دنیا کی آگ سے بچاتا ہے تو بطریق اولیٰ اس پر لازم ہے کہ اُسے آخرت (جہنم) کی آگ سے بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسے آداب اور تہذیب سکھائے اور محاسن اخلاق کی تعلیم دے اور

بڑے ساتھیوں اور انہنیشنوں سے اس کی حفاظت کرے، اور اس کے دل میں بناؤ

لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُجِيبُ الْغَافِقَ الَّذِي لَا يَسْتَجِيبُ الْغَافِقَ فِي الْاَسْوَاقِ) الحدیث "اللہ تعالیٰ بے حیا بیہودہ کو اور بازاروں میں چپے چلانے اور شرور بچانے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے" (ابن ابی الدرداء طبرانی، ایضاً جلد ۲ صفحہ ۱۱۵)

تفسیر یہ ہے۔ جن حضرات کے فوہال بچے رات کے دو دو بجے تک سیناؤں، بیہودہ تماشہ گاہوں اور بد معلوم کیسے کیسے شرور اور بد اخلاق عموماً سخت دستوں کے ساتھ کن کن مقاموں میں طرح طرح کی بیہودہ گویوں میں مشغول رہتے ہیں، یا بازاروں میں بگاڑاں بچے اور شرور و شغب برپا کئے رہتے ہیں اور وہ ان کی خبر تک بھی نہیں لیتے وہ اس حدیث شریفہ پر نظر کر کے اپنے فرائض و نگہداشت کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، اسی طرح بچہ کے صندوق اور عجیب وغیرہ کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا چاہئے کہ اس میں کبھی کبھی پیسے ملیں تو تحقیق کرنا چاہئے کہ کہاں سے آئے؟ نیز یہ بھی معلوم کرتے رہنا چاہئے کہ اس کا میل جول اور نشست و برخاست وغیرہ کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے؟ اسی طرح کبھی کبھی اس کے جزدوق اور الماری وغیرہ کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہئے کہ کہیں فحش افلاں اور عشقہ غزلیں تو اس کے پاس موجود نہیں؟ لیکن یہ سارا کام نہایت احتیاط کے ساتھ ایسے غیر محسوس طریقہ سے کرنا چاہئے کہ وہ بدگمان نہ سمجھ بیٹھے آج کل جہاں تک ہمارا شہری ماحول انگریزی تہذیب سے متاثر ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں فاحش اور بے حیائی کے محرکات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، عام طور پر عورتوں کا بے پردہ پھرنا، عام دوکانوں خصوصاً ہوازیوں کی دکانوں ہوٹلوں وغیرہ پر قدیم آدم آئینوں کے ساتھ عریاں یا نیم عریاں حسین زنانہ تصویروں کا آویزاں ہونا گانے بجانے کی کثرت یہ چیزیں بطور طبعی سے پہلے ہی بچوں کی شہوانی جس کو پیدا کر کے ان کے اخلاق کی تخریب اور جسم و جان کی صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوتی ہیں، اس لئے بچہ کو ایسے مقامات کی آمد و رفت اور نشست و برخاست سے محفوظ رکھنا چاہئے، فقط حسن ظنراً

سنگار، زیب و زینت، تن آسانی اور آرام طلبی کی رغبت نہ بیٹھنے دے اور نہ وہ بڑا ہو کر انہی حقیر چیزوں کی طلب اور جستجو میں اپنی عمر عزیز کو ضائع کر کے پیشہ کے لئے تباہ ہو جائے گا، بلکہ لازم ہے کہ باپ ابتداء سے اس کی کڑی نگرانی اور دیکھ بھال کرتا رہے۔

حلال غذا کی ضرورت و اہمیت

اُداس کی پرورش کرنے اور اسے دودھ پلنے کیلئے بھی کوئی نیک خواہر دینا عورت مقہور کرے جو رزقِ حلال کھاتی ہو، کیونکہ جو دودھ رزقِ حرام سے پیلا ہوتا ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی بلکہ جب حرام کے دودھ سے بچہ کی پرورش ہوتی ہے تو اس کے مایہ خمیر میں فحاشت رچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت شیطانی کاموں کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور جب بچہ میں نیکی و بری کی تمیز کا شعور محسوس ہو تو اس کی نہایت ہی کامل نگہداشت شروع کر دیں اور اس کا اندازہ حیا کی ابتدائی علامات کے ظہور سے ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی عزت و شرف کو محسوس کر کے شرمانے لگتا ہے اور حیا کی وجہ سے بعض کاموں کو وہ چھوڑنے لگتا ہے تو یہ صرف اس کی عقل ہی کی حیا اور روشنی کا نتیجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بعض کاموں کو برا اور دوسرے کاموں کے خلاف سمجھ کر ایسے بعض کاموں سے شرمانا ہے اور دوسرے بعض کاموں سے شرم محسوس کرتا ہے اور یہی حیا کا احساس

لے جن لوگوں کی کمائی میں سود، رشوت، جھوٹے مقدمات کی دکانت، جو ادویہ و کی آمدنی بھی

شامل ہو ان کا اور ان کے بچوں کے اخلاق و اعمال کا کیا حال ہو گا؟ فقط حسنِ فخر!

لے حدیث شریف میں حیا کو ایمان کی شاخ اور گنہگاروں سے روکنے کا ذریعہ بتلایا گیا ہے، ارشاد ہے اَلْحَيَاةُ مِنَ الْاِيْمَانِ كُنْزُ الْعَمَالِ عَنْ ابِي عَمْرٍو، نیز ارشاد ہے۔ اِذَا لَمْ تَسْتَحْجِ فَاُتْسَخِ مَا شِئْتَ "جب تجھ کو شرم نہ رہے تو جو چاہے کر" بخاری عن ابن مسعود،

ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ایک بین علامت ہے جو اس کے اعتدال اخلاق اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھلائی برائی کا احساس پیدا کرنے والا شعور قدرت کی طرف سے اس امر کی بشارت ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو کر کامل عقل والا ہو گا۔ اس لئے حیا دار بچہ کو ہر گز آزاد نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کی حیا و تمیز سے مدد دیتے ہوئے اس کی خوب تربیت کرنی چاہئے۔

آداب طعام کا بیان

سب سے پہلے جو بری خواہش بچہ پر غلبہ کرتی ہے وہ زیادہ کھانے کی مرضی ہے، اس لئے اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھانا نہایت ضروری ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ کھانا صرف داہنے ہاتھ سے کھائے، شروع میں دہیم اللہ ضرور پڑھے، اپنے سامنے ہی کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھنے ہی نہ لگ جائے، اور نہ ہی کسی کھانے والے پر نظر جمائے، کھانے میں حد سے زیادہ جلدی بھی نہ کرے۔ اچھی طرح چبا

لے کھانے کے متعلق یہ بنیادی اصول ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

”ہم ایسی قوم ہیں کہ جب تک بھرکے نہ گئے
نَحْنُ أَقْوَامٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى تَجُوعَ
نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو پیٹ
وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا تَشْبَعُ (الحدیث)

بھر کر نہیں کھاتے“

نیز فرمان نبوی ہے: اَلْمَغْدَةُ بُيُوتُ الدَّاءِ وَالنَّعِيَةُ رَأْسُ حَلِيٍّ دَوَاءُ
أَصْدُكُنْ دَاءُ اَلْبُرْدَةِ (الحدیث) معده امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دواؤں کی اصل ہے
اور ہر مرض کی جڑ غذا پر غذا استعمال کرنا ہے، ظاہر ہے کہ مادہ ذیہ خرابی بچوں میں بہت زیادہ پائی
جاتی ہے اس کو چاہئے کہ بچہ کو ٹھیک طریقہ سے معطرہ اوقات پر ہی کھانا کھلائے، فقط حن

نہ کھائے، لگاتار تینے منہ میں نہ ڈالے، سالن وغیرہ سے ہاتھ اور کپڑے خراب نہ کرے، بعض اوقات اسے خشک روٹی بھی کھلائی جائے تاکہ وہ سالن کو اس قدر ضروری نہ سمجھے کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہ کر سکے، اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کی جائے، مثلاً

لے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَمِعْتُ اللَّهَ وَكُلَّ نَبِيٍّ يَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ الْكُلِّ (بخاری و مسلم) کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھو اور دہیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔

لے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَنُذِرْتُكَ ذَلِكَ لِلسَّيِّئِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَاوِجِدٍ وَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَعْمَاجٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَانِدٌ صِيْمٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حَلَا بَهَا ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ حَتَّى شَرِبَ حَلَا بَ سَبْعِ شِئَاةٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ

"ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھایا کرتا تھا پھر اسلام لایا تو بہت کم کھایا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صرف ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں (بخاری) اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص بحالت کفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے بکری کا دودھ پلاؤ، چنانچہ اسے ایک بکری کا دودھ پلایا گیا، پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہاں تک کہ وہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا پھر جب صبح ہوئی تو مسلمان ہو گیا، آپ نے پھر بکری کا دودھ پلانے کا حکم فرمایا، تو اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا، آپ نے دوسری کا حکم منسرایا لیکن وہ اس کا

باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں

اس طرح کہ زیادہ کھانے والوں کو جانوروں سے تشبیہ دی جائے، اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچوں کی مذمت اور کم کھانے والے ترہیت یافتہ بچوں کی تعریف کی جائے، اسے کھانے میں ایثار کرنے یعنی اپنے ساتھیوں کی ضرورت کا خیال رکھنے کی طرف پوری توجہ دلائی جائے، کھانے کی کم پرواہ کرنے اور ہر قسم کے سادہ کھانے پر قناعت کرنے کا غور کیا جائے۔

آداب لباس کا بیان

اسی طرح رشتہ میں کپڑوں اور نشی لباس کی بجائے اس کے دل میں سفید

لے اس زمانے میں بچوں کی جسمانی صحت کو خواب کرنے کے ساتھ ان کے اخلاق کو تباہ کرنے اور بگاڑنے والی ایک غلطی عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بازار سے ناشہ کرنے یا پاٹ وغیرہ کھانے کے نقد پیسے دیئے جاتے ہیں اور وہ بیوقوف اوروں کی دیکھا دیکھی وقت بے وقت ایسی معجزہ جیڑی کھاتے ہیں جو انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ انہی پیسوں میں سے بچا کچا کر ناشہ بینی بھی کرتے ہیں، اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ حسبِ حیثیت و ضرورت جو کچھ بھی بچوں کو کھانا ہو اپنی گھرا کر کھلا دیا کریں ورنہ جس قدر بچہ باقی آئندہ صغیر ہو

بقیہ ماحیہ صغیرہ صغیرہ سے آگے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاۓ	تمام دودھ نہ پی سکا آپ نے ارشاد
فَشَرِبَ حِلًّا بِلَا شَرِّ مَا خَرَجَ فَلَمْ	فرمایا مؤمن صرف ایک آنت میں پیتا
يَسْتَقِفَّهَا فَسَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ	ہے اور کانسرساٹ آنتوں میں،
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ	مطلب یہ ہے کہ مؤمن کا فرض ہے بہت کم
يَشْرِبُ فِي مَخَاقِ احِدٍ وَالْكَافِرُ	کھاتا پیتا ورنہ آنتیں تو سب کی برابر ہی
يَشْرِبُ فِي سَبْعَةِ اَمْخَامٍ (الحديث)	ہیں، فقط حق غفرلہ

سفید کپڑوں کی صحبت و رغبت پیدا کی جائے، اور اچھی طسرح اس کے ذہن نشین کیا جائے کہ ایسے کپڑے پہنا عورتوں اور بچہروں کا کام ہے اور شریعت مردوں کو اس سے نہایت نفرت ہے، اور ایسی باتیں اسے وقتاً فوقتاً عام طور پر کہی جایا کریں اور ماں باپ وغیرہ کا فرض ہے کہ جب کبھی کسی بچہ کو ریشمی یا رنگین کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کے سامنے اس کی خوب مذمت کرے اور اس کے دل میں اس کی نفرت بٹھائے، اور اسے ان تمام بچوں کے میل جول سے محفوظ رکھیں جو خوش حالی اور آرام طلبی اور فساد پر کڑے سنے کے عادی ہوں، اور ہر اس شخص کی صحبت سے بھی اسے محفوظ رکھیں جو اسے ایسی مرغوب چیزوں کی باتیں سنانے جو بچہ ابتدائی اشخاص کے وقت (ایسی باتوں میں) آزاد چھوڑا جاتا ہے وہ بڑا ہو کر عام

بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ سے آگے

کی دلچسپی بازار سے بڑھتی جائے گی وہ اتنا ہی گھر سے بے نیاز ہوتا جائے گا، اور اس طرح رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و اعمال میں نہایت فتنہ اور غرالی پیدا ہو جائے گی، اسی طرح چلتے پھرتے مٹھائی یا پھل وغیرہ کھانا یا کھسٹے ہو کر ہائی وغیرہ پینا خلافت تہذیب ہے اور عادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہئے۔ فقط۔

۳۔ خصوصاً سرخ رنگ کا لباس مردوں کے لئے خاص طور پر منع ہے، اس کے متعلق بخاری، مسلم و ترمذی و ابوداؤد میں بہت سی احادیث موجود ہیں، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام جو سہولت اور آسانی کا دین ہے وہ اب کے درجہ میں لباس کا کوئی رنگ اور کوئی وضع مقرر نہیں کی ہے، اور مختلف ملکوں کے تمام رائج الوقت لباسوں کو جائز رکھا ہے، بشرطیکہ غیر مسلموں سے ان کی امتیازی حالت میں مشابہ نہ ہوں، فقط سن۔

طور پر بد اخلاق، بھونٹا، پتھر، چٹخٹور، صندی، بیہودہ گو، ہنسی مخول کرنے والا، مکار، فزی اور بے وقوف ثابت ہوتا ہے اور ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھنے کا واحد ذریعہ صرف عمدہ تعلیم و تربیت ہی ہے اس کے بعد بچہ کو مکتب میں داخل کرنا چاہئے تاکہ وہ قرآن و حدیث پڑھے، اللہ کے نیک بندوں کے حالات اور سوانح و سکایات کا علم حاصل کرے تاکہ بچپن ہی سے اس کے دل میں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی جڑ لگ جائے۔

لے دو لہندوں کی دیکھا دیکھی جب کوئی عریب آدمی ایک دودھ پینے بچوں کو سینا یا ایسی ہی کسی فحش ناشہ گاہ میں لے جاتا ہے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ بوجہ غریبت ان کی منہ پوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے گھر اور محلے سے چھوٹی موٹی چیزوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے ہیں، اور جب یہ خرابی پڑھتی ہے تو اسی باپ کی عزت و آبرو کو لے ڈالتی ہے، مگر جمہالت کا بڑا ہودہ لوگوں کو اپنا دکھڑا تو سنا چھڑتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے ہی اسے یہ عادت پڑھائی تھی،

لے جو بچہ ماں باپ کو بھی ایک دوسرے کی پھیلاں کھاتے اور سنتے دیکھتا ہودہ کیوں چٹخٹور نہ بنے؟ اس لئے اپنے گھر کو ایسی باتوں سے بالکل پاک کرنا چاہئے اور اگر بچہ گھر میں انکری کی مچل کھائے تو ماں باپ کو بھی چاہئے کہ اسے عمدہ طریقے سے منع کرے ورنہ رفتہ رفتہ اسے چٹخٹوری کا پسند پڑ جائے گا، فقط صحت منظر لے

تے کیا آج کل کے عام نصاب تعلیم میں ادیبائے کرام رحمہم اللہ کے سوانح حیات اور سیرت کا کوئی حصہ رکھا گیا ہے؟ موجودہ کتابوں کا موازنہ نظر سے کہ مسلمانوں کو اس طرح اپنے اسلاف کرام اور بزرگان دین سے جبراً ناواقف رکھ کر ان کے ساتھ ان کی سیرت اس طرح بگاڑ کر پیش کیا کہ یہ ان سے متنفر ہو جائیں، چنانچہ ادھم پور ریاست جبراً کا واقعہ ہے کہ جب محقق خاکسار نے مسلمانوں کے سے دریافت کیا کہ مثل بادشاہوں میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا کون کن بادشاہ ہو رہے؟ تو اس نے بیسافہ کہہ دیا کہ سب سے اچھا اکبر اور سب سے بڑا اورنگ زیب عالمگیر، نفوذ بالہ شد جن بچوں کا ذہن اس قدر غراب کر دیا گیا ہو وہ اسلام کو کیسا فائدہ پہنچائیں گے؟ انسو کس ہے

گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی
شریائے زمیں پر آسمان نے ہم کو دیے مارا۔

شعر و شاعری کی ہمارے

نیز اس کو عشقیہ اشعار اور عاشق مزاج شعروں سے بھی محفوظ رکھئے اور ایسے ادیبوں سے بھی الگ تھلک رہے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ایسی شعر گوئی زندہ دلی اور طمانیت طبعی کی علامت ہے، کیونکہ یہ بچوں کے دلوں میں فساد اور غلطی کا بیج بونے والی چیزیں ہیں۔

نیکیوں پر اچھا کرنے اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ

پھر جب کبھی بچہ سے کوئی عمدہ خصلت یا قابل تعریف فعل ظاہر ہو تو باب کو چاہئے اسے شاباش کہے اور ایسا انعام دے جس سے وہ خوش ہو جائے اور لوگوں میں اس کی تعریف کرے، پھر اگر کبھی وہ اس کے خلاف کر بیٹھے تو مناسب ہے کہ

اسے شعری اچھائی برائی اس کے معنیوں کی اچھائی برائی پر موقوف ہے۔ جس شعر میں یاد الہی خدا اور رسول کی تعریف اچھائی کریم، بزرگان دین کے مناقب، توجہ اخوت بے شکائی دنیا علم و عقل اور تجویز کار معنیوں پر وہ اچھا ہے ورنہ غلط ہے اور اگر غریب اخلاق، عشقیہ معنیوں ہے جیسا کہ آج کل کے عام زبان زندہ اشعار کی حالت ہے تو وہ نہایت ہی برا ہے ایسے اشعار کے معلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اَلشَّعْرُ مِیْنُ الْبَیْسِ "کہ شعرا بیس کا حصہ ہے" نیز ایسے اشعار سے نفرت دلائل کیلئے آتے ہیں فرمایا ہے۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ لَمْ تَكُنْ جَوْفَ نَجْلِ فَيُحَايِرْ بِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِكَنَّ شَوْخَرًا رَّسَنًا "اگر کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جس سے اس کے سینے اور پیٹ بھرے کو سخت تکلیف ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص کو فحش اشعار یاد ہوں" اور یہ قباحت تو صرف ایسے اشعار کی ہے باقی رہا گانا ناغہ غنا و سرور وغیرہ وہ بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ فحش کاری اور بے حیائی کا بڑا محرک ہے اور اس کا زنا و بدکاری سے خاص تعلق ہے، چنانچہ حیاض اور نفیس پرست لوگ اس طرح کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو گانا بھی سننا ہی، حدیث پاک میں ہے اَلْغِنَاءُ رُقِيَّةُ النَّارِ "گناہ زنا کا آفتون اور منتر ہے" دیکھو مکتوبات شریف حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر سوم مکتوب ۱۴ صفحہ ۹۰، فقط ص ۹۰۔

اس سے بے خبری ظاہر کرے نہ تو اس کی بے عزتی اور تذلیل کیسے اور نہ ہی اس کی غلطی کو نمایاں کرے بلکہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہونے دے کہ وہ اپنے سامنے اس کا ایسی جرأت کرنا ممکن بھی سمجھتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ بچہ خود ہی اپنی غلطی کو ڈھانپتا اور چھپانے کی کوشش کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات کسی غلطی کا اظہار کرنا اس کے زیادہ بے باک ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ اپنا عیب ظاہر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اگر ایسی عاقلانہ احتیاط کے باوجود دوبارہ ویسی ہی حرکت کرے تو مناسب ہے کہ اسے تنہائی میں بھڑکا جائے اور اس فعل کی برائی اس پر خوب ظاہر کی جائے اور کہا جائے کہ خبردار اس کے بعد ایسی بری حرکت ہرگز نہ کرنا، خدا نخواستہ اگر تیری اس غلطی کا کسی کو پتہ لگ گیا تو تو لوگوں میں رسوا اور بدنام ہو جائے گا (دیگرہ وغیرہ علیٰ ہذا طریقاً)

زیادہ بھڑکنے کے نقصانات

لیکن یہ بھی ملحوظ ہے کہ اسے زیادہ نہ بھڑکا جائے، کیونکہ اس سے بچہ میں طعن و ملامت سننے کی عادت اور غلطیوں کا ارتکاب کرنے کی جرأت بڑھتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دل سے پند و نصیحت کی وقعت بھی جاتی رہتی ہے۔

اسی طرح باپ پر لازم ہے کہ اس سے بات چیت کرنے میں اپنے رعب اور ہیبت کو قائم رکھے اور صرف کبھی کبھی ہی بھڑکا کرے، اور ماں کو چاہیے کہ کسی بات پر صبر کرنے کے موقع پر اسے باپ سے ڈرائے اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ روکے۔

لہٰذا اس میں بچہ کو برائی اور بے باک سے روکنے کا مستند حاصل ہونے کے علاوہ یہ قول ہے کہ اس طرح اس کے دل میں باپ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی نصیحت اس کے لئے کارگر ثابت ہوتی ہے، نیز فرضی میں بھڑت کے ہونے تک اور جھوٹے خوف سے بھی اسے ڈرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، فقط صحت غفرلہ

سونے کے آداب و لوازم

اور دن کو سونے سے منع کرے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے لیکن اسے رات کو سونے سے نہ روکا جائے، لیکن نرم بستر سے بہر حال روکا جائے تاکہ اس کے اعضا مضبوط ہوں اور بدن بھڑانہ ہونے پائے جس کی وجہ سے وہ آرام کے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ اسے سخت بستر پر سونے موٹے چھوٹے کپڑے پہننے اور سادہ

لے خصوصاً صبح صادق کے وقت سے سورج بلند ہونے تک سونا نہایت بڑے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی نخواست سے رزق میں تنگی آتی ہے اور خیر و برکت نہیں رہتی اور صبح سویرے اٹھنے والوں کے لئے آپ نے دعائے خیر فرمائی ہے کہ :-
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لِمَنْ بَارَكَ فِيهِكَ وَحَدِّثْكَ الْبَرَكَاتِ
 "یا اللہ تعالیٰ میری امت کو صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے جو مسلمان حضرت رسول اکرم کی اس دعا سے فیضانِ رحمت و برکت حاصل کرنا چاہے وہ صبح سویرے اٹھا کرے۔"

اور سونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شمال کی جانب سر اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں طرف کوٹ پر لیٹے، گو اس کے علاوہ اور طرح لیٹنا بھی مباح ہے لیکن قبلہ کی جانب پاؤں پھیلانا ناجائز ہے اور پیٹ کے بل لیٹنا بھی بالکل منع ہے، حدیث شریف میں ہے :-
 رَأَيْتُهَا ضَجَعَةً يَبْتَغِيهَا
 "کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے"

اے کیونکہ مسلمان کو مجاہد اور سپاہی بن کر رہنا چاہئے، عیاش اور تن آسان فکر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

مَنْ لَمْ يَغْزُ وَكَمْ
 يُحَدِّثْ بِمَنْ مَنَسْهُ
 مَا مِثْلَهُ
 الْجَاهِلِيَّةِ،
 "جس شخص نے مجاہد نہیں کیا
 اور دن سے اس کے متعلق صلاح
 بھی نہیں دی وہ جاہلیت و کفر
 کی موت مرا"

خوراک کھانے کی عادت ڈالی جائے اور جو کام وہ چھپا کر کرتا ہو اس سے روکا جائے، کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھنے کی وجہ سے تو چھپاتا ہے، اس لئے اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ اُس بُرے کام کا عادی ہو جائے گا، اسی طرح دن کو چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے تاکہ وہ کامل اور مست نہ ہو جائے، لیکن اس امر کی نہایت احتیاط رکھی جائے کہ وہ اپنا سر پنڈلیاں، گھٹنے، رانیں وغیرہ ہرگز نہ کھینچے نہ کھٹکے، نہ بہت جلدی چلے نہ ہی اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا ڈھالا رکھے، بلکہ انہیں اپنے سینے سے ملا کر چھپت رکھے،

تکبر اور غرور کی ممانعت

اپنے ساتھیوں کے سامنے ماں باپ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر فخر کرنے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں، حتیٰ کہ تختی اور دوات تک پر اتارنے سے بھی منع کیا جائے بلکہ اپنے ہر ساتھی سے انکاری اور تعظیم و تکریم سے پیش آنے

اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو سیلاب کا مال (گورنر) مقرر فرماتے تو پانچ شرطوں میں یہ شرطیں بھی منبیط تحریر میں لایا کرتے تھے کہ وہ کبھی باریک گیرا نہیں بنے گا، نرم لہر نہیں سونے گا اور ہمیشہ بے چھنے ہونے کی روٹی کھائے گا ایک دفعہ (کے مال (گورنر) کے متعلق معلوم ہوا کہ اس نے ہدیکہ پڑھا پنا شروع کر دیا ہے تو اسے فوراً معزول کر دیا اور فرمایا کہ ایسا آرام طلب شخص کبھی اسلامی ولایت کے مطابق بنی نوع کی پوری خدمت نہیں کر سکتا، سن غفرلہ

اے یوکر اے عمر! مجھ کے ذہن میں ہے حیاتی اور فاعش کی تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے اس لئے وہ نیک اور جاگیر میں گھٹنے ننگے میں پہنا تا منع ہے، فقط سن غفرلہ

اے یوکر اے اس سے ہوں میں مناسرت و صلیق ہے اور بعض اوقات لڑائی بھی ہر جاتی ہے جو نقصان دہ ہے اور اس سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ اس طرح بچے مال و جائیداد کو باعث فضیلت سمجھ کر اخلاقی اور عملی فضیلت کے حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔

اور پاکیزہ گفتگو کرنے کا عادی بنایا جائے اور اسے دوسرے بچوں سے کوئی چیز نہ لینے دی جائے، اگر کسی والد کا لڑکا ہو تو اسے یوں سمجھایا جائے کہ عزت اور سر بلندی دینے میں ہے لیفے میں نہیں بلکہ لینا تو کمینہ پن، ذلت اور فرومانگی ہے، اور اگر غریب کا لڑکا ہو تو اسے سکھایا جائے کہ لالچ کرنا اور کسی سے کچھ لینا اپنی توہین اور رسوائی کا باعث ہے اور کتے کی سی خصلت ہے کہ وہ لقمہ کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے اسی طرح بچہ کو سونے اور چاندی سے نفرت اور سانپوں اور بچھروں سے زیادہ ان کی محبت سے خوف دلاتا رہے، کیونکہ سونے چاندی کی محبت اور طمع بچوں بلکہ بڑوں کو بھی زہروں کی آفت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے

آداب مجلس و آداب کلام

نیز اسے سکھایا جائے کہ مجلس میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ کسی کے سامنے جمائی لے، نہ کسی کی طرف پیٹھ کرے، نہ پیر پر پیر رکھے، اسی طرح اپنی

لے جولہ سر بازار ملیبیوں کا ٹھوٹا یا اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز دکھا کر بچوں، کوڑوں کی طرح بچوں کو جمع کرتے اور انہیں ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے لٹانے، شور مچانے اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بری عادت سکھاتے ہیں اور پھر اپنی اس مخرب اخلاق حرکت شنیدہ کو سخاوت اور فیاضی تصور کرتے ہیں وہ ذرا اپنی ذہنیت پر غور کریں، فقط حسن غفرلہ

لے زیور کی صورت میں استعمال کرنا پجری کے خطرہ سے خالی نہیں، بلکہ بسا اوقات تو جان بھی تلف ہو جاتی ہے اور نقد سکون کی محبت بھی بچوں کو بہت سی فراہیوں اور یہود و گویوں میں مبتلا کر کے رہتی ہے۔ لے اس کی صورت یہ ہے کہ حلقہ کے درمیان کہیں نہ بیٹھے قطار میں بیٹھے، حضور پر نورؐ فرماتے ہیں

”جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان
مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَدَّ وَسَطَ الْحَلَقَةِ
اظهر پر وہ شخص ملعون ہے جو حلقہ مجلس کے

درمیان بیٹھے۔

رواہ الترمذی والبود اود۔

تعمیل کو ٹھکڑی کے نیچے رکھ کر یا اپنے سر کو بانہ کا سہارا کر بھی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ سب کا بی اور سستی کی علامتیں ہیں غرضیکہ اسے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے اور زیادہ باتیں کرنے سے روکا جائے اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا جائے کہ یہ سب بے شری کی باتیں ہیں اور ذلیل و گول کے بچوں کے کام ہیں۔ نیز پس ہویا جھوٹی ہر قسم کی قسم کھانے سے بالکل منع کر دیا جائے تاکہ اسے بچپن ہی سے قسم کھانے کی عادت نہ پڑ جائے اسی طرح گنگو میں پہل کرنے سے بھی روکا جائے اور اس امر کی عادت ڈالی جائے کہ صرف جواب دینے کے لئے بولا کرے اور وہ بھی صرف بقدر سوال، اور جب کوئی شخص اس سے باتیں کر رہا ہو تو اچھی طرح سنے اور اپنے سے بڑے کے لئے اٹھ کر جگہ کھلی کرے اور پھر ادب سے اس کے سامنے بیٹھ جائے، اسی طرح بچہ کو بیہودہ گوئی، فحش کلامی لعن طعن، دشنام دہی گالی گلوچ سے روکے اور ایسی باتیں کرنے والوں کے میل جول سے منع کرے کیونکہ برے ساتھیوں کی بری باتیں بچے پر ضرور اثر ڈال کر رستی ہیں اور بچوں کی تربیت کا اصلی راز تو یہ نہیں برے ساتھیوں سے محفوظ رکھنے ہی میں مضمر ہے

لے رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعْبُدُوا اللَّهَ حُرُوفًا ۖ لَّيْلَهُمَا كَلِمَةٌ آتٍ ۖ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاکیزہ نیتوں کے لئے نشانہ ست بناو، اسی طرح خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے بھی منع کر دیا جائے کہ یہ شرک ہے، حدیث شریف میں ہے۔

حَلَفْتُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شریک کیا

علامہ حدیث شریف میں ہے اَلَيْسَ مَرْسُومًا بِالْمَنْطِقِ، کہ معیشت بے جا بولنے کے ساتھ وابستہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے

زبان اپنی حد میں ہے بے شک زبان بڑے ایک نقطہ تو ہے زبان

کہے ایک جب کس نے انسان دو کہ حق نے زبان ایک دی کاں دو

تہ جو حضرات خود اپنے بچوں کو سینا یا دوسری تماشہ گاہوں میں لے جاتے ہوں یا ایسے لوگوں کے

ساتھ جاتے دیتے ہوں وہ اپنی غفلت اور کوتاہ اندیشی پر غور کریں، فقط سن غفرلہ

صبر و تحمل

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچے کو استاد ماسے تو نہ پیچھے چلائے اور نہ شور و شغب برپا کرے اور نہ ہی کسی کی سفارش کا سہارا ڈھونڈے بلکہ صبر و تحمل سے کام لے، یہ بات سمجھانے کے لئے بچے سے یوں کہا جائے کہ دیکھو صبر کرنا بہادر مردوں کا طریقہ ہے اور چھینٹا پھلانا، روٹنا پیشنا، تو ادنیٰ اور کمینہ لوگوں اور عورتوں کا کام ہے۔

ورزش کی اہمیت و فوائد

نیز اسے پڑھنے کے بعد کسی عمدہ کھیل کی اجازت بھی ضرور دی جائے جس سے وہ مکتب کی تنگ کان دور کر کے راحت حاصل کر سکے، لیکن اتنا نہ کھیلنے دیا جائے کہ کھیلنے سے ہی تھک جاوے، کیونکہ بچے کو کھیل کود سے کلیتہً روک کر صرف پڑھنے پڑھانے میں دبائے رکھنا اس کے دل کو مردہ، اس کی ذہانت کو باطل و ناکارہ اور اس کی زندگی کو مکدر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے بالکل ہی جان چھڑانے کے لئے سیلے اور بہانے تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔

نہ تعزیت بہتر نہ انصر اطا بھی   تو سدا کے درجے میں ہر بات اچھی

لے اس طرح بچہ کی قوت برداشت کو ترقی دینا اور اس میں صبر و تحمل کے مردانہ اوصاف پیدا کرنا مقصود ہے، نیز سفارش و حمایت کرنے سے استاد کی تنبیہ اور نصیحت کا فائدہ ضائع ہو جاتا ہے۔ فقط من غفرلہ

لے اس سلسلہ میں بھی ساتھیوں کی اخلاقی حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر صحیح تربیت یافتہ بچہ نہ ملے تو باپ خود اپنے ساتھ لے جائے، تقریباً اور ورزش کرانے ایک صحیح دماغ صرف تندرست جسم میں ہی نشوونما پاسکتا ہے، اس لئے بچے کی صحت جسمانی کے لئے مناسب ورزش کے ساتھ اس کے جسم اور کپڑوں کی صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔

بزرگوں کی تعظیم کے آداب

یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ بچے کو والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کی جو عمر میں اس سے بڑا ہو چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا نہ ہو سب کی فرمانبرداری کرنا سکھایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ ان کی طرف عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور ان کے سامنے کھیل کود کو ترک کر دے اور جب بن بلوغ کو پہنچے تو اسے طہارت و پاکیزگی میں مستحی نہ کرنے دی جائے اور نماز ختم کرنے پر چٹم پوٹی کا برتاؤ نہ کر گز نہ کیا جائے۔ نیز رمضان کے بعض دنوں میں اسے روزہ بھی رکھوایا جائے اور دیباج و ریشم، سونا چاندی پہننے سے بالکل الگ رکھا جائے اور صب مناسب شریعت اسلامیہ کے حدود و تعزیرات سمجھائے جائیں اور چوری حرام خوری خیانت بددیانتی، جھوٹ اور بے میائی اور فوخیزی کے دوران میں بچوں کی طبیعت میں پیدا ہونے والی تمام بری باتوں سے خوب اچھی طرح ڈرایا جائے۔ جب کسی بچے کی بہن سے ہی ایسی اٹھان ہوگی تو بلوغ کے قریب پہنچنے تک وہ ان امور کے اسرار و حقائق بخوبی سمجھ سکے گا۔

غذا کے متعلق عمر و تمثیل

پھر اس دور میں اسے سمجھایا جائے کہ جس قدر بھی حلال غذا میں ہیں یہ بھی ایک طرح کی دوائیں ہی ہیں اور ان سے صرف یہ مقصود ہے کہ انسان انہیں کھا پی کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر سکے۔

لے حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ اور نو برس کی عمر میں بھی نہ پڑھیں تو مگر پڑھاؤ
 لے یہ اپنے اپنے ماحول اور خاندان کے طرز زندگی پر منحصر ہے، جیسے گروہ پیش میں پھر رہے گا ویسی ہی بری باتیں اس میں پیدا ہوں گی۔

دنیا کی پستی

اور یہ بات بھی بخوبی ذہن نشین کرائی جائے کہ دنیا بذات خود ایک عیز مقصود اور بے اصل، بے بقا اور فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ موت اس کی نعمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور یہ صرف ایک گزرگاہ ہے، سکون و قرار کا مقام نہیں لیکن عالم آخرت حقیقی امن و سکون کا مقام اور قرار و اطمینان کی جگہ ہے اور موت ہر وقت دنیا کی زندگی کو ختم کر دینے کی تاک میں لگی ہوئی ہے۔

عقلمند کون ہے؟

اور فی الحقیقت عقلمند وہ شخص ہے جو اس دنیا کے فانی سے آخرت کے عالم باقی کے لئے زاد و راہ اور نیکیوں کا سرمایہ فراہم کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت کا اونچا درجہ نصیب ہو اور جنتوں کی وسیع نعمتیں ملیں، اگر نہ یہ کی ابتداء کی ذہنی نشو و نما اچھی ہوئی ہوگی تو بالغ ہونے کے دوران میں یہ کلام اس کے لئے نہایت اوقع فی النفس، مؤثر و خوش آئند کا نقش فی الجہر و دل میں گھر کرنے والا ثابت ہوگا۔

اور اگر اس کے برعکس غلط طریقہ سے اس کی ذہنی نشو و نما ہونے کی وجہ سے اس میں بیہودگی، بے حیائی، زیادہ کھانے کی خواہش، عمدہ لباس کی طمع، آرائش و زیبائش کی ہمت، ناز و انداز، تکبر و ضرور کی خصلت پیدا ہو چکی ہوگی تو اس کو اس کی حقیقت کے قبول کرنے سے اسی طرح انکار کر دے گا جس طرح خشک دیوار کو مٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، عرضیکہ یہی ابتدائی امور ہیں جن کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

بچے کی فطرت اور والدین کا فرض

کیونکہ بچے کا جوہر قلب ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے کہ خیر و شر اور نیک و بد دونوں

کا اثر لے سکتا ہے، اور یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اسے نیکی و بدی کے پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف مائل کر دیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كُلُّكُمْ رَءِیٌّ لِّرَءِیِّنِهِ عَلٰی الْغَلَوَةِ
وَاِنَّهَا اَلْبَوَانُ یُفْتَوَدُ اَمْرُهُ
اَوْ یُنْصَرَّ اِلَیْهِ اَوْ یُفْجَسَّ اَمْرُهُ
کہ ہر بچہ صبح فطرت پر پیدا ہوتا ہے
لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا
نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔
(الحمدیہ)

عمدہ ترہیت کے اعلیٰ نتیجہ پر ایک تاریخی شہادت

حضرت اسیل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تین برس کی عمر میں رات کو اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سواد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد کا روحانی منظر دیکھا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، میں نے عرض کیا کہ میں اسے کس طرح یاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلنے کے وقت زبان بلائے بغیر صرف اپنے دل میں یمن و نہروں کہہ کر دکر۔

اللہ مبینی، اللہ ناظر وانی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ

اللہ شاہد دینی، رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔

میں نے چند راتوں تک یوں ہی کہا، پھر انہیں اس کی اصلاح دلجی تو فرمایا کہ اب ہر رات میں سات دفعہ یوں ہی کہہ کر دکر، میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس

طے ہر مرتبہ حق کو چاہئے کہ وہ اپنے مرشد کو اپنی کیفیت کی ٹیک ٹیک اطلاع دے کر درجہ بدرجہ اصلاح لے اور راہ سلوک و معرفت کو طے کرے۔ بیعت کا تقدس یہی ہے۔

کی اطلاع بھی عرض کی تو فرمایا ہر رات گیارہ دفعہ کہا کرو، میں نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجہ میں مجھے اپنے دل میں اس کی لذت اور علادت محسوس ہونے لگی پھر جب اس پر عمل کرتے ہوئے ایک سال گزر گیا تو فرمایا جو ذکر میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے خوب یاد رکھو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، یہ تم کو دنیا و آخرت میں نفع کا ذریعہ ہو گا۔ میں چند برسوں تک اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس کی لذت اپنے باطن کی گہرائی تک میں محسوس کرنے لگا۔

پھر ایک دن فرمایا کہ اے سہیل! اللہ جس کے ساتھ ہو جسے دیکھتا ہو، جس کے سامنے ہو کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ خبردار! کبھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ کرنا چنانچہ میں تنہا رہنے لگ گیا پھر انہوں نے مجھے مکتب میں بھیجا چاہا تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی توجہ بٹ جانے کا خطرہ ہے ہاں اگر آپ استاد سے یہ شرط طے کر لیں کہ میں کچھ وقت ان کے پاس پڑھا کروں اور پھر جلدی سے پلٹ کر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کروں تو بہتر ہو۔ اس کے بعد میں استاد کے پاس گیا اور چھ یا سات برس کی عمر تک

قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر لیا۔ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا اور بارہ برس تک جو کی روٹی میری خوراک رہی، اسی اشد میں تیرہ برس کی عمر میں مجھے ایک اہم مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں سے درخواست کی کہ وہ مجھے بصرہ ہانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے بصرہ آکر وہاں کے علماء سے دریافت کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری تشفی نہ کی، اس کے بعد میں حضرت حبیب حمزہ بن عبد اللہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے عبادان گیا اور ان سے وہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا پھر میں ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے مٹو غلاتِ قدسیہ سے فیض حاصل کرتا تھا اور آداب سیکھتا رہا، پھر تشریف چلا آیا اور اپنی خوراک کا یہ اندازہ

مقرر کیا کہ میرے لئے ایک درہم (تقریباً سو چار آنہ) کے جو خرید کر پیس کر رکھے جاتے تھے اور اسی میں میسرے لئے روٹی پکانی جاتی تھی اور میں ہر رات سحری کے وقت صرف ایک اوقیہ (ایک اونس تقریباً تین تو لے) اس میں سے کھاتا اور وہ سالن کے بغیر، اس طرح میرے لئے سال بھر تک یہی ایک درہم کافی ہوتا۔

پھر میں نے یہاں تک ترقی کی کہ تین راتوں کے بعد انظار کرنے لگا۔ پھر پانچ راتوں کے بعد پھر سات راتوں کے بعد، اسی طرح تدریجاً پچیس راتوں تک پہنچ گیا پھر اسی حالت میں متواتر بیس سال تک قائم رہا، پھر کئی برس تک دنیا کی سیاحت کی اور پھر طے کر کے سر چلا آیا۔ میں تقریباً ساری ساری رات قیام کرتا تھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امر کا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے اپنے وصال تک کبھی سالن استعمال کیا ہو۔

حاصل کلام

یہ واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لئے نقل نہیں کیا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں بلکہ صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اگر ابتدائے بچپن کی تربیت کا مکمل انتظام کیا جائے تو وہ ایسے انسانی کمالات کی بلندیوں تک عروج کر سکتا ہے، ورنہ ایسی ریاضتِ شاقہ اختیار کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قوانین و احکام اور اپنے نبی مکرّم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انبیاء و صدیقین و شہداء و موصالہین و جملہ بزرگانِ دین و اولیاءِ کرام کی صحیح محبت ہماری دلوں میں پیدا کرے اور انہی کے راستہ پر چلائے کہ یہی دینِ توہم ہے اور یہی صراطِ مستقیم و اخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ، اٰمِیْن۔

آپ کا ادنیٰ خادم

(مولوی) صدر الدین حسن غفرلہ

وَلِلّٰهِ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنٰى قَالُوا بَعْدَ مَا هَمَّ

اور اللہ کے پیار سے پیار سے نام ہیں پس اس کے ساتھ اس کو پکارو

الحمد لله انہ کریم الاسلام ابو حامد امام محمد بن ابی القزالی کی کتاب

المقصد الحسنی فی شرح

اسماء الحسنی

کا اردو ترجمہ جس میں نو دہ نام کے مفصل و مشروح معانی کے علاوہ اہم شریک اور اسمائے تراوہ کے متعلق مؤلف کا بحث کی گئی ہے۔ اور اسے باری تعالیٰ کا غیر ثنائی ہونا ثابت کیا ہے اور ساتھ ہی تانویں کے عدد میں فرمان کے محسوس ہونے کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور اہم وفات کے اتحاد و تغاثر کے متعلق مشہور مذاہب کے اقوال پیش کر کے فیصلہ کن بحث کی گئی ہے

ترجمہ و مناشاۃ

مفتی احمد نذیر عرشی "مولوی نائل" دمشقی نامنسل

فہرست مضامین شرح اسماء الحسنیٰ

صفحہ	مضامین
۲	مقدمہ - (اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا گیا ہے)
۴	پہلا فن - ابتدائی باتوں میں
۴	پہلی فصل - مسئلے اور تسمیہ کے معانی
۲۲	دوسری فصل - اسماء قریب المعنی کا بیان نیز ایسے اسماء کا مترادف ہونا جائز ہے۔
۲۵	تیسری فصل - مختلف معنوں والے اسم کا بیان
۲۷	چوتھی فصل - بندہ کا کمال، اخلاق الہیہ کا نوگر ہونے میں ہے اور اللہ کی صفات کے معانی سے باطن آراستہ کرنے میں ہے۔
۱۴۲	دوسرا فن - مقاصد خاص میں
۱۴۳	پہلی فصل - اللہ کے نودہ نام کی شرح خاتمہ - فصل اول
۱۵۱	فصل دوم - مقاصد اور غایات میں
۱۵۳	فصل سوم - فلاسفہ معتزلین کے مذہب پر ان صفات کے ایک ذات کی طرف رجوع کا بیان۔
۱۵۶	تیسرا فن - لواحق اور تتمہ جات میں
۱۵۶	پہلی فصل - اللہ کے صرف ۹۹ نام نہیں ہیں
۱۵۹	دوسری فصل - اسماء باری تعالیٰ میں ۹۹ کی تخصیص کا فائدہ
۱۶۵	تیسری فصل - اسمائے باری تعالیٰ توفیق پر موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْتَفِرِ بِكِبَرِيَّائِهِ وَعَظَمَتِهِ ۝ الْمُنْجِدِ بِتَعَالِيٍّ قَهْمَتِهِ ۝
الَّذِي قَضَىٰ أَخْبَهُ الْعُقُولِ دُونَ حَمِي عِزَّتِهِ ۝ وَلَمْ يَجْعَلِ السَّبِيلَ إِلَىٰ
مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْفَهْمِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ۝ وَقَضَىٰ أَلْسِنَةَ الْفُصَّاءِ عَنِ الثَّنَاءِ
عَلَىٰ جَمَالِ خُصْرَتِهِ إِلَّا بِمَا أَتَشَنَّىٰ بِهِ عَلَىٰ الْفَهْمِ ۝ وَأَخْصَىٰ مِنْ أَسْمَاءِ
وَصِفَتِهِ ۝ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ خَلْقِهِ ۝ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَعِبَادِهِ ۝

مجھ سے میرے ایک دینی بھائی نے فرمائش کی جس کی تعمیل شرعاً ضروری تھی۔
کہ میں اسکا ترجمہ کرنے کی شرح لکھوں۔ مگر میں اس کے متعلق اپنے سامنے کا ایک قدم
آگے رکھتا تھا۔ تو بہت کے دو قدم پیچھے جا پڑتے۔ ترو وہ تھا کہ میں اس کا حق اخوات
کرنے کے لئے اس کام کا بیڑا اٹھاؤں۔ یا اس مشکل کام کا ذمہ اٹھانے سے بچتے ہوئے
اور قوت بشری کو اس مقصد کے حصول کے لئے ناکافی سمجھتے ہوئے اس سے معافی چاہوں
اور معافی کیوں نہ چاہتا۔ جب کہ عاقل آدمی کو اس مشکل کام میں پڑنے سے دو باتیں مانع ہیں۔
ایک تو یہ کہ یہ کام فی نفسہ بڑا کمشن اور دشوار حصول ہے۔ کیونکہ وہ دینی شان کے لحاظ سے
چوٹی کا کام ہے جس کے آگے اصل حیلان ہے۔ اور آخری منزل چھوڑ اس کی پہلی ہی
منزل میں ٹکا ہیں پست ہوئی جاتی ہیں۔ انسانی طاقتوں کا یہیل بوتہ کہاں ہے کہ خدا کی صفات
میں بحث تحقیق کا سلسلہ چھیڑے۔ اور چنگا وٹروں کی نگاہوں میں یہ تاب کہاں کہ مہر تاباں کا
دیدار کر سکیں +

دوم یہ کہ فائت باری تعالیٰ کے متعلق جو کچھ کہا جائے ممکن ہے کہ وہ جہنور کے

تلاش واقع ہو۔ اور لوگوں کو ان کی عادات اور مذہبی مالومات سے باز رکھنا مشکل ہے لیکن
 فراموش کلاں اور اس دوست کے شدت اصرار نے ان عذروں کی کوئی بخش نہ جانے دیا
 فَأَشْكَلَ اللَّهُ لَعَالَى أَنْ يُعْزِلَ الصَّوَابَ ○ وَيُجْزِلَ الصَّوَابَ ○ بِحَيْثُ وَنُظْفِرَ ○
 وَسَعَةِ جُودِهِ ○ إِقَامَةُ الْكَرَامَاتِ الْجَوَائِدِ ○ أَلَوْفًا بِالْعِبَادِ ○

مقدمہ

مناسب ہے کہ اس کتاب کو تین فنوں پر تقسیم کیا جائے :-

(۱) پہلا فن - ابتدائی باتوں میں +

(۲) دوسرا فن - مقاصد خاص میں +

(۳) تیسرا فن - لواحق اور تہہ جات میں +

پہلے فن کے مضامین کو یا مقاصد خاص کی تہید ہیں۔ اور تیسرے فن کے مضامین
 مقاصد خاص کا تعلق ہیں +

فن اول میں ان باتوں کا بیان ہے :-

(۱) اجم - جسے اور تہہ کے قول کی حقیقت - اور اس میں جو اکثر نام کو بطریق
 لائق ہوئی ہے، اس کا انالہ +

(۲) اللہ کے اسماء میں سے جو باہم قریب المعنی ہیں مثلاً عَظِيمٌ، جَلِيلٌ،

کَبِيرٌ وغیرہ ایک ہی معنی پر عمل کئے جاسکتے ہیں یعنی وہ اسماء مترادف ہیں۔ یا ان کے
 معانی کے تفاوت نہ ہونا لازم ہے +

(۳) جس اسم کے دو معنی ہیں۔ کیا وہ دونوں معنوں میں مشترک ہے۔ اور ان

دونوں معنوں پر اس طرح معمول ہوتا ہے۔ جیسے عزم کا اس کی سمیات میں صل ہوتا ہے۔ یا
 اسم کا حمل ان معنوں میں سے صرف ایک پر متفقین ہے +

(۴) کیا بندہ کو اس کے باقی تہہ میں سے ہر اسم کے معنی جتنے چاہے +

فن ثانی میں یہ باتیں شامل ہیں :-

(۱) خود نہ نام کے معانی +

(۲) اس امر کا بیان کہ اہل سنت کے نزدیک یہ تمام اسماء صرف ایک ذات اور سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں +

(۳) اس امر کا بیان کہ معتزلہ اور فلاسفہ کے مذہب کی رو سے یہ اسماء صرف ایک ذات کی طرف جس میں کثرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکر راجع ہوتے ہیں +
فصل ثالث۔ ان باتوں پر مشتمل ہے :-

(۱) اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ کے تئوں سے زائد ہیں جو موقوف ہیں +

(۲) ایک کم سوا سوا کے شمار اور تخصیص کا فائدہ +

(۳) اللہ تعالیٰ کے ان صفات مع سے موصوف کرنا جائز ہے جن سے وہ بمعنی متصف ہے۔ اور ان صفات کے ساتھ بھی جن میں کوئی نقص کا معنی نہ پایا جائے جبکہ اس میں کوئی منع وارد نہ ہو۔ وہ الفاظ جن میں نقص کا مفہوم شامل ہے، ہرگز خدا کی شان میں نہیں بولے جاتے۔ مگر جب کہ ان میں اجازت آئی ہو۔ تو پھر ان کی اس طرح تاویل کی جائیگی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہو +

(۴) بعض اوقات اللہ کی شان میں ایک لفظ کا اطلاق مشروع ہوتا ہے۔ مگر جب اس کے ساتھ اس کے جوڑ کا لفظ شامل کیا جائے۔ تو اس کا اطلاق درست ہو جاتا ہے +

(۵) اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جیسے کہ سننے حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان اسمائے تجاہد زکریا۔ یہاں تک کہ اس کی اوصاف سے پکاریں۔ تو صرف مع وجلال کی صفتوں سے پکارا جائیگا۔ اور ہر صفت یا فعل جس کے ساتھ اس کا موصوف ہونا یا مسوب ہونا جائز ہے، اس کے ساتھ جب ہی پکارا جائیگا کہ اس میں مع وجلال کا مفہوم شامل ہو۔ اس بات کو ہم جہاں اس کا موقع آئیگا صاف طور پر بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ +

پہلا فن

ابتدائی باتوں میں

پہلی فصل

اسم، مستے اور تسمیہ کے معنی

اسم و سمي کے متعلق بہت لوگوں نے غور کی ہے۔ اور سب نے مجد امجد اسلمک اختیار کئے ہیں۔ مگر اکثر نے دھوکا کھایا ہے۔ ایک کتا ہے کہ اسم ہی تسمیہ ہے۔ مگر وہ تسمیہ سے علاحدہ ہے۔ ایک اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسم، تسمی سے پیدا ہے۔ مگر وہ تسمیہ ہی ہے۔ ایک تیسرا مگر وہ جو الہیات کا کچھ اور بحث و مناظرہ میں نام آور ہے، کتا ہے کہ اسم کبھی تسمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے اور موجود ہے۔ اور کبھی مستحق کا غیر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے اور رازق ہے۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ خلق (آفرینش) اور رزق (دروزی سانی) پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس سے غیر ہیں۔ کبھی اس کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ نہ تو اس کو سمي کہا جاسکتا ہے اور نہ اس کا غیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے اور قادر ہے۔ یہ دونوں لفظ علم اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی نسبت نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہیں اور نہ یہ کہ اللہ کے غیر ہیں +

یہ اختلاف دو باتوں سے پیدا ہوا ہے :-

ایک تو یہ کہ اسم تسمیہ ہے یا نہیں؟

دوم یہ کہ اسم مستے ہے یا نہیں؟

حق یہ ہے کہ اسم نہ تسمیہ ہے اور نہ مستے ہے۔ اور یہ تینوں امما، قبائش ہیں

مترادف نہیں +

انہما حق کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان تینوں لفظوں کے بعد اجد اسمیٰ بتائے جائیں۔ پھر اس قول کا معنی بتایا جائے کہ "فلاں شے فلاں ہے" اور اس قول کا معنی کہ فلاں شے فلاں کا غیر ہے۔ حقائق کے معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور اس پر کاربند نہ ہونی والا ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو علم تصدیقی ہے یعنی اُس کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکتا ہے۔ اس کے الفاظ ایک قضیہ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس قضیہ میں ایک موصوف ایک اور ایک ان دونوں کی باہمی نسبت ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف موصوف کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ پھر صرف صفت کا علم اس کی حد و حقیقت کے تصور سے ہو۔ اور پھر اس نسبت پر نظر کی جائے۔ جو صفت کو موصوف کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے لئے ثابت ہے یا اس سے نفی ہے +

دیکھو چنانچہ مثلاً یہ سمجھنا چاہے کہ ملک قدیم ہے یا حادث؟ تو اس کے لئے لازم ہے کہ پہلے لفظ ملک کے معنی سمجھے، پھر قدیم یا حادث کے۔ پھر ان دونوں وصفوں میں ایک کو ملک کے لئے ثابت کرنے یا اس سے نفی کرنے پر نظر کرے +

اسی طرح ضرور ہے کہ اسم کے معنی، تثنیٰ کے معنی اور تسمیہ کے معنی معلوم کئے جائیں۔ اور اس کے معنی بھی معلوم کئے جائیں۔ کہ فلاں شے فلاں ہے۔ اور یہ کہ کسی شے کی ہوتیت اور غیرتیت کیا ہے۔ تاکہ یہ امر سمجھ میں آ سکے کہ فلاں شے فلاں ہے یا اُس کی غیر ہے +

ہر شے کا ایک وجود خارج میں ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں اور ایک زبان میں خارجی وجود اصلی اور حقیقی ہے۔ ذہنی وجود علمی اور صوری ہے۔ اور زبانی وجود لفظی و دلیل ہے +

مثلاً سماء (آسمان) کا ایک وجود فی نفسہ ہے۔ اور ایک وجود دہائے ذہن اور نفس میں ہے۔ کیونکہ آسمان کی صورت ہماری نگاہوں کے ذریعے سے ہمارے خیالوں میں منطوق ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان معدوم ہو جائے اور ہم سب سلا ہوں، تو آسمان کی صورت پھر بھی ہمارے خیال میں موجود ہوگی۔ اسی صورت کو علم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی مثال ہوتی ہے جس کی نسبت علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معلوم شے کی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ وہ ایسی ہے جیسے آئینہ میں شکل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی مقابل کی

مقابل کی خارجی صورت کی حالت کا پتہ دیتی ہے اور زبانی وجوہ لفظ ہے۔ جو چار حصص پر تقسیم ہونے والی آوازوں سے مرکب ہے۔ پہلے حصے کو سین۔ دوسرے کو میلا۔ تیسرے کو الف اور چوتھے کو همزہ کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ سکائے ہے۔ پس قول امر ذہنی کی دلیل ہے۔ اور امر ذہنی امر موجود کی صورت ہے۔ اگر خارجی وجود نہ ہوتا تو ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی۔ اور اگر ذہن میں صورت منطبع نہ ہوتی۔ تو انسان اس سے مطلع نہ ہوتا اور اگر انسان اس سے مطلع نہ ہوتا۔ تو زبان سے اس کا اظہار نہ کرتا۔ غرض کہ لفظ علم اور معلوم یہ تینوں تباہی امور ہیں۔ لیکن تینوں متطابق و متوازی ہیں۔ اس لئے بسا اوقات کہ ہم ان تینوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اور فی الحقیقت ان میں امتیاز کیوں نہ ہو۔ جب کہ ہر ایک کے جدا جدا خواص ہیں۔ مثلاً انسان اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الخارج ہے۔ اس کو یہ امور لاحق ہیں۔ کہ وہ سوتا ہے۔ جاگتا ہے۔ زندہ ہے۔ مر جاتا ہے۔ چلتا ہے۔ بیٹھتا ہے وغیرہ لکن اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی الذہن ہے۔ اس کو یہ باتیں لازم ہیں کہ وہ مبتلا۔ یا خبر اور عام یا خاص اور جزئی یا کلی یا قضیہ وغیرہ ذلک بتا رہتا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود فی النسان ہے۔ اس کو یہ باتیں لاحق ہوتی ہیں۔ کہ وہ عربی۔ یا فارسی۔ یا ترکی یا زبانی زبان سے ہے۔ اور کم حرفوں سے کہتا ہے۔ یا زیادہ۔ اور وہ آسم یا فضل یا حرف یا کچھ اور ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ وجود حسب مرور یا م بدل رہے۔ اور اہل بلاذ کی عادات میں متفاو ہو۔ خارجی اور ذہنی وجود کو تو جانے دو۔ لفظی وجود کو لو۔ کیونکہ اسی کے متعلق بحث کرنا ہمارا مدعا ہے +

اتفاظ سے مراد حروف مقطعه ہیں۔ جو انسانی اختیار سے بنے ہیں۔ تاکہ اشیا کی ذات پر دلالت کریں۔ یہ حروف قطعہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جمادات و موضوعات ہیں۔ دوسرے وہ جو نباتات و موضوعات ہیں +

اولاً موضوعات کی مثال آسمان۔ و رخت۔ انسان وغیرہ ذلک۔ اور نباتات و موضوعات جیسے آسم فعل۔ حرف۔ آہ۔ تھی۔ مضارع وغیرہ۔ یہ الفاظ موضوعات و موضوعات ثانی اس لئے ہیں کہ وہ الفاظ جو مختلف اشیا پر دلالت کرنے کے لئے موضوعات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو معنی فی غیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا نام حرف ہے۔ دوسرے وہ جو معنی فی نفسہ پر

دالات کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس معنی کے زائد وجودی پر دلالت کرتے ہیں۔ اس قسم کا نام فعل ہے۔ جیسے حَتَوْبَ (اُس نے مارا) یَحْتَوِبُ (وہ مارتا ہے) دوسرے وہ جو زائد پر دلالت نہیں کرتے۔ ان کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان۔ زمین + پہلے تو اعیان خارج پر دلالت کرنے کے لئے الفاظ وضع کئے گئے۔ پھر اس کے بعد اتم فعل۔ حرف وغیرہ اقسام الفاظ پر دلالت کرنے کے لئے وضع کئے گئے کیونکہ الفاظ بھی وضع کئے جانے کے بعد موجود فی الایمان بن گئے۔ اور ان کی صورتیں ذہن میں منقش ہو گئیں۔ تو وہ بھی اس قابل سمجھے گئے کہ حرکات نبیان سے ان پر دلالت ہو۔ الفاظ کا موضوع وضع ثالث درالاج ہونا بھی تصور ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اتم کو کوئی قسام پر تقسیم کیا جائے۔ اور تہریم کا ایک خاص اسم مقرر کیا جائے۔ تو یہ اتم درجہ ثالث میں ہوگا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اتم نکرہ اور معروف وغیرہ پر تقسیم ہوتا ہے +

اس تمام بیان سے یہ معلوم کرنا مذعاب ہے کہ اسم موضوع وضع ثانی ہے۔ چنانچہ اگر سوال کیا جائے کہ اسم کی کیا تعریف ہے۔ تو جواب یہ ہوگا کہ اتم وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے موضوع ہو۔ اور اس میں ایسی شرائط بھی ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جہاں کو حرف اور فعل سے متاثر کرتی ہیں۔ مگر یہاں اس کی تعریف بیان کرنا ہمارا مذعاب نہیں ہے۔ صرف یہ غرض ہے کہ اتم سے مراد وہ معنی ہے جو تیسرے درجے میں ہے۔ اور اس کا وجود زائد میں ہے۔ خارج میں یا ذہن میں نہیں +

جب تم کو اتنا معلوم ہو چکا کہ اتم سے مراد وہ لفظ ہے جو دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو لفظ دلالت کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے لئے واضح۔ وضع اور موضوع لہ کا ہونا لازم ہے +

توضیح لہ کو سنئے کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شے ہے۔ جس پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ واضح کو سنی (نام رکھنے والا) کہتے ہیں۔ اور وضع کو تسمیہ (نام رکھنا) جب کوئی شخص اپنے بیٹے کے لئے ایسا لفظ تجویز کرتا ہے جو اس پر دلالت کرے۔ تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اور اس کے اس لفظ تجویز کرنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کبھی نام لینے کو بھی تسمیہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی کو چکارے کر لے کر آئے یا تو اس کی اس ندا کو تسمیہ کہہ دیتے۔ گویا لفظ تسمیہ نام رکھنے اور نام لینے کے دونوں معنوں

میں مشترک ہے۔ گو بظاہر نام لینے کی نسبت نام رکھنے کے معنوں میں ہوتا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے +

اسم - نتیجہ - نتیجی اور مستثنیٰ بمنزل حرکت - تحریک - تحریک اور محرک کے ہیں - اور یہ چاروں مختلف اسم مختلف معنوں پر دلالت کرتے ہیں - چنانچہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنے پر دلالت ہے - تحریک اس حرکت کی ایجاد پر دلالت ہے جو محرک فاعل حرکت پر - محرک اس شخص پر جس میں حرکت ہے - بایں لحاظ کہ حرکت فاعل سے صادر ہوتی ہے - یہ متحرک کی طرح نہیں ہے - جو صرف فعل حرکت پر دلالت ہے - اور فاعل پر دلالت نہیں - جب ان الفاظ کے مفہومات ظاہر ہو گئے - تو اب دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہو سکتا ہے کہ ان میں سے فلاں فلاں ہے یا اس کا غیر ہے - مگر اس بات کے سمجھنے کے لئے کسی چیز کے فلاں ہونے ، اور فلاں شے کے فلاں ہونے ، یا فلاں سے غیر ہونے کے معانی سمجھنے لازم ہیں :-

یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں شے فلاں ہے - اس کی تین صورتیں ہیں + پہلی صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے پانی ، تیل ہے - یا شیشہ ، شکر ہے - میرٹھ ان تمام اشیاء میں جاری ہوتی ہے - جو فی نفسہ احد ہوں - مگر ان کے دو مترادف نام ہوں - جن کے مفہوم کچھ بھی تفاوت نہ رکھتے ہوں - صرف حرفوں کا فرق ہو - ایسے اسما کو مترادف کہتے ہیں +

دوسری صورت کی نظیر یہ کہ کوئی کے ساندنی ، اونٹنی ہے - یا کوئی ، گھوڑا ہے - یہ صورت پہلی سے جدا ہے - اس کے سوا مترادف نہیں - مختلف مفہوم رکھتے ہیں - کیونکہ ساندنی اونٹنی کے ساتھ تیز رفتار کا مفہوم بھی مضاف ہے - اور کوتل میں گھوڑے کے ساتھ ساری سے زائد ہونے یا آراستہ و پریراستہ ہونے کا مفہوم بھی شامل ہے - صرف اونٹنی یا گھوڑے میں کوئی اس قسم کا زائد مفہوم شامل نہیں ہے - اس قسم کے اسما کو متداخل کہنا چاہئے - کیونکہ اونٹنی ساندنی کے مفہوم میں ادھوٹا ، کوتل کے مفہوم میں داخل ہے +

تیسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کے برف سفید اور ٹھنڈی ہے - اس میں سفید اور ٹھنڈی ایک ہی چیز ہے - کیونکہ جو سفید ہے وہی ٹھنڈی ہے - یہ صورت

نہایت بعید ہے۔ اور اس کا ترجمہ و مضمون کی وحدت ہے جو دو وصفوں سے موصوف ہے۔
مطلب یہ کہ ایک ہی شے مفید ہی اور ٹھنڈک سے موصوف ہے +

غرض ہمارا یہ کتنا کہ فلاں شے فلاں ہے، ایک کثرت پر دلالت کرتا ہے جس میں
ایک طرح سے وحدت ہے۔ کیونکہ اگر وحدت نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں اور فلاں
ایک ہی چیز ہے۔ اور کثرت نہ ہو۔ تو فلاں شے اور فلاں شے کیونکر کہا جاسکے جو صاف دو چیزوں
کی طرف اشارہ ہے +

آپ ہم اپنے اصل مطلب پڑاتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسم، شے ہی ہے جس
طرح اسمائے مترادف ہیں کہا جاتا ہے کہ تشریح رتخ ہی ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے کیونکہ
شے کا مفہوم اسم کے مفہوم سے جدا ہے۔ چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے جو
دلالت کرتا ہے۔ اور کتنے وہ چیز ہے جس پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ چیز کبھی غیر محفوظ
ہوتی ہے۔ اور اس لئے اسم عربی۔ ترکی اور فارسی یعنی عرب۔ ترک اور فارس کے لوگوں کا
بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور شے کبھی ایسا نہیں ہوتا +

اسم کی نسبت سوال کرتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس ہے۔ اور شے کے
متعلق پوچھا جاتا ہے تو عموماً کہتے ہیں یہ کون ہے یا کونسی چیز ہے۔ جیسے کوئی شخص آٹے
تو پوچھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے۔ جواب بتا ہے کہ قید ہے۔ اور جب شے کی نسبت پوچھنا ہو
تو کہتے ہیں یہ کون ہے +

اگر کسی خوبصورت ترک کا نام ہندو کا سا (شلا مری و حریاک ٹک سنگھ) رکھ دیا جائے
تو کتنا بڑا لگا کہ اسم خراب اور شے خوب ہے +

اگر کسی کا لبا اور ثقیل نام رکھ دیا جائے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ نام ثقیل اور شے
خفیف ہے +

اسم کبھی مجاز ہوتا ہے اور شے نہیں ہوتا۔ اسم تو کبھی تغاؤلاً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
اور شے تبدیل ہو نہیں سکتا +

ان تمام دلائل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسم شے سے ملحدہ ہے۔ اگر زور کو قوا کے
سوا اور بھی دلائل مل سکتے ہیں۔ لیکن دانا کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اور کم فہم کے لئے زیادہ
دلائل بھی زیادتی حیرت کے موجب ہو جاتے ہیں +

دوسری صورت کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اتم مشتق ہی ہے۔ یا اس معنی کہ مشتق، اتم سے مشتق ہے۔ پس وہ اس میں داخل ہے جس طرح آونٹنی، ساڈائی کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے۔ تو لازم آتا ہے کہ اتم تسمیہ۔ یعنی اور مشتق ایک ہی چیز ہوں۔ کیونکہ سب کے سب اتم سے مشتق ہیں۔ اور اسم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک لغوی مضابطہ ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ حرکت۔ تحریک۔ قزح اور متحرک سب ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ وہ حرکت سے مشتق ہیں۔ اور یہ بڑی غلطی ہے کیونکہ حرکت محض جنبش پر دلالت کرتی ہے جس میں محل اور فاعل اور فعل پر کوئی دلالت نہیں۔ قزح فاعل حرکت پر۔ اور متحرک محل حرکت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ کہ وہ مفعول ہے، بخلاف متحرک کے کیونکہ وہ صرف محل حرکت پر دلالت کرتا ہے اور اپنے مفعول پر دال نہیں ہے۔ اور تحریک فعل حرکت پر دلالت کرتی ہے، بلا فاعل اور محل کی دلالت کے۔ پس یہ سب متباہن حقیقتیں ہیں۔ اگرچہ ان سب سے حرکت خارج نہیں ہے۔ لیکن حرکت فی نفسہا ایک خاص حقیقت رکھتی ہے۔ جو عقل میں آسکتی ہے۔ پھر اس کی جو نسبت فاعل کی طرف ہے، وہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ اضافت ہے جو مضاف سے جدا ہے۔ کیونکہ اضافت دو چیزوں کے درمیان متعلق ہوتی ہے۔ اور مضاف بھی ایسا بھی متعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی نسبت محل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اور وہ اس نسبت سے جدا گانہ ہے، جو فاعل کے ساتھ ہے۔

بات یہ ہے کہ حرکت کی نسبت اپنے محل کے ساتھ اور اس کی حاجت بدیہی بات ہے۔ اور فاعل کی طرف اس کی نسبت نظری و کسبی ہے۔ اس سے دونوں نسبتوں کے وجود کا حکم ادا ہے۔ ذہن تصور۔ تو اسی طرح اسم کی دلالت بھی ہے۔ اور اس کا مدلول بھی ہے جس کو حسنے کہتے ہیں۔ اور اس کی وضع فاعل ملتا کہ فعل ہے۔ وہ تسمیہ کہلاتی ہے۔ اب یہ مخالفت ایسی ہے۔ جیسے آونٹنی، ساڈائی کے مفہوم میں اور گھوڑا، آونٹ کے مفہوم میں داخل ہے۔ کیونکہ ساڈائی، دراصل آونٹنی ہے جس کے ساتھ خاص صفت شامل ہے پس آونٹنی، ساڈائی میں داخل ہے۔ اور حسنے کی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اسم کی صفت سمیت ہے اور تسمیہ ہی اتم صفت سمیت ہے۔ پس اس میں تاویل درست نہیں۔

تیسری وجہ جس کا مطلب کئی صفتوں کا ایک محل میں موجود ہونا ہے۔ وہ بھی دور قیاس ہونے کے علاوہ اتم و تسمیہ میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اتم و تسمیہ میں جاری ہو سکتی

ہے۔ سنے کیوں کہا جاسکے کہ ایک ہی چیز جسم اور تسبیہ کہلانے کے لئے موضوع ہے۔
 جیسے کہ برف کی مثال میں پایا جاتا ہے کہ ایک ہی چیز سرد اور سفید کہلاتی ہے۔ ورنہ اس
 کی دہی مثال ہوگی۔ جیسے کوئی کسے حدیق وہ ہے جو ابوقحافہ کا بیٹا ہے۔ کیونکہ اس کی اول
 یہ ہوئی کہ حدیق ہونا اس شخص کی صفت ہے جو ابوقحافہ کا بیٹا بننے سے منسوب ہے۔ تو
 فلاں شے فلاں ہے "کا مطلب یہ ہوگا کہ موضوع ایک ہی ہے۔ حالانکہ دونوں مفتوح کا
 تباہن یعنی امر ہے چنانچہ حدیق کا مفہوم اور ہے۔ ابوقحافہ کا بیٹا ہونے کا مفہوم اور
 ہے۔ غرض وہ تاویلات اسم و تسبیہ اور اسم و تسبیہ میں حقیقتہً یا مجازاً ہرگز نہیں مل سکتیں
 جن میں یوں کہا جاسکے کہ "فلاں شے فلاں ہے" ان تاویلات میں حقیقی وہ ہے جو سزا
 سائیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیغ اشنشیر ہے۔ بشرطیکہ لغت کی رو سے "دو
 لفظوں کے مفہوم میں فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو دوسری مثال تلاش کرنی چاہئے۔ اور اس کا
 مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کے کئی نام ہوں +

ہاں اس قول میں کہ مفلان شے فلاں ہے "ایک پہلو سے کثرت اور ایک پہلو سے
 وحدت ہونی چاہئے۔ اور تمام وجوہ میں سے زیادہ حقیقی وجہ یہ ہے کہ معنی میں وحدت
 اور صرف لفظ میں کثرت ہو +

اس لیے چوڑے اختلاف کے متعلق اسی قدر کافی ہے جو کھا گیا۔ اس سے تم کو
 معلوم ہو چکا کہ اسم، تسبیہ، سننے، یہ تینوں الفاظ تباہن مفہوم اور مختلف مفہوم رکھتے
 ہیں۔ ان کی یہ نسبت بجائے اس کے کہ فلاں فلاں ہے "کہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ فلاں
 فلاں سے غیر ہے +

تیسرا مذہب جو اسم کو تین قسموں میں منقسم کرتا ہے یعنی ایک وہ جو سننے ہی ہے
 دوسرا وہ جو سننے کا غیر ہے۔ تیسرا وہ جو نہ سننے ہے نہ سننے کا غیر +

یہ مذہب نہایت کج زو اور سب سے زیادہ مضطرب ہے۔ میں یوں تاویل
 ہو سکتی ہے کہ جس اسم کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے۔ اس سے مراد خود اسم نہیں ہے
 بلکہ اس سے مفہوم اسم مراد ہے۔ اور اسم کا مفہوم اسم سے جدا ہے۔ کیونکہ مفہوم اسم
 مدلول ہے اور مدلول دلیل سے علیحدہ ہے۔ اور یہ مذکورہ تقسیم مفہوم اسم پر جاری ہوئی ہے۔

ابوقحافہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے آپ کے نام ہے +

پس یوں کہنا صحیح ہوگا کہ اسم کا مفہوم کبھی سُننے کی ذات و حقیقت اور اُس کی مابیت ہوتی ہے اور یہ وہ اسرار انواع ہیں۔ جو مشتق نہیں ہیں مثلاً انسان۔ علم۔ بیاض۔ اور جو ہما مشتق ہیں وہ حقیقت سُننے پر دلالت نہیں کرتے۔ بلکہ ان میں حقیقت مبہم رہتی ہے۔ اور وہ سُننے کی کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً عالم۔ اور کاتب۔ پھر اس کے بعد مشتق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو ایسی وصف پر دلالت کرے جو سُننے میں مثال ہو۔ جیسے عالم ابیض وغیرہ +

دوسری قسم وہ جو کسی غیر اور ملحدہ چیز کے ساتھ اپنی نسبت پر دلالت کرے۔ مثلاً خالق اور کاتب +

پہلی قسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جب کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہیں ”یہ کیا ہے“ اور یوں دیکھیں کہ ”کون ہے“ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ”انسان ہے“۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ ”جیوان ہے“ تو یہ مابیت کے سوال کا جواب ہوگا کیونکہ مابیت صرف حیوانیت سے نہیں بنی۔ بلکہ حیوان ناطق سے بنی ہے تو انسان حیوان ناطق کا اسم ہے +

اگر اس سوال کے جواب میں انسان کی بجائے کہیں ”سفید ہے“ یا ”طویل ہے“ یا ”عالم ہے“ یا ”کاتب ہے“ تو یہ جواب ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ سفید کا مفہوم ایک مبہم شے ہے۔ جس میں سفیدی کا وصف ہے۔ کیا معلوم وہ کونسی شے ہے۔ اور عالم کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جس میں علم کا وصف ہو۔ اور کاتب کا مفہوم ہے کوئی مبہم شے جو کتابت کا فعل کرتی ہو۔ اُس بلور خود یوں سمجھ جائیگا کہ کاتب انسان ہی ہوتا ہے۔ مگر امور خارجہ ذریعے سے سمجھینگے خاص لفظ کاتب میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے +

اسی طرح جب رنگ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اور پوچھا جائے ”یہ کیا ہے“ تو جواب ہوگا کہ ”سفیدی ہے“ اگر اسم مشتق اس کے جواب میں بولا جائے مثلاً ”سفید ہے“ یا ”چمکیلا ہے“ تو یہ جواب کافی نہ ہوگا۔ کیونکہ ”کیا ہے“ کے سوال سے تو ذات کی حقیقت اور مابیت مطلوب تھی۔ اور سفید کوئی مبہم شے ہے جس میں سفیدی ہوتی ہے۔ اسی طرح چمکیلا کوئی شے ہے جس میں چمک پائی جاتی ہے۔ غرض یہ تقسیم اسمائے مدلول و مفہوم میں درست ہے۔ اس قسم کی تعبیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اسم کبھی تو ذات پر دلالت کرتا ہے

اور کج جنات کے غیر پر۔ اور یہ سرسری اطلاق کے طور پر ہوگا +

چنانچہ ہمارا یہ کہنا کہ ”کبھی ذات کے غیر پر دلالت کرتا ہے“ اگر اس کی اس طرح توضیح نہ کر دی جائے کہ اس سے ماہیت کا غیر مراد ہے جو ”کیا ہے“ کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا ہرگز صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ مثلاً عالم ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو قلم سے موصوف ہے۔ اور لفظ قلم صرف قلم پر دلالت ہے +

خلاصہ کلام یہ کہ مذہب مذکور کے اس قول میں کہ ”اسم کبھی مسمیٰ کی ذات ہوتا ہے“ دو خرابیاں ہیں۔ اور دونوں کی اصلاح لازم ہے۔ ایک تو یہ کہ اسم کی جگہ مفہوم اسم کہنا چاہئے +

دوئم یہ کہ ذات کی جگہ ماہیت ذات کہنا ٹھیک ہے +

اب عبارت یوں ہوئی ”مفہوم اسم کبھی ذات کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے۔ اور کبھی حقیقت کا غیر ہوتی ہے“ +

مذکورہ مذہب والوں نے جو یہ کہہ ہے کہ ”خالق سُننے سے غیر ہے۔“ تو اگر اس میں خالق سے لفظ خالق مراد ہے (اور لفظ ہمیشہ مدلول لفظ سے غیر ہوتا ہے) تو صحیح ہے اور اگر لفظ خالق کا مفہوم سُننے کا غیر مراد ہے تو یہ محال ہے۔ کیونکہ خالق اسم ہے۔ اور ہر اسم کا مفہوم اس کا سُننے ہے۔ اگر اس سے سُننے سمجھ میں نہ آئے۔ تو وہ اس کا اسم نہ ہوگا۔ اور خالق، خلق (پیدا کرنا) کا اسم نہیں ہے۔ بلکہ خلق اس میں داخل ہے۔ اور کاتب، کتاب کا اسم نہیں ہے۔ اور نہ سُننے تسمیہ کا اسم ہے۔ بلکہ خالق ذات کا اسم ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس سے فعل خلق صادر ہوتا ہے۔ اور خالق سے بھی ذات مفہوم ہوتی ہے لیکن صرف حقیقت ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ ذات اس حیثیت سے کہ اس میں صفت اضافی موجود ہے۔ جیسے ہم باپ کا لفظ بولیں۔ تو اس سے بیٹے کی ذات مفہوم نہیں ہوتی۔ بلکہ باپ کی ذات مفہوم ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ اس کو باپ کی طرف اضافت ہے +

اوصاف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اضافی۔ دوسرے غیر اضافی۔ اور ان کے ساتھ ذاتیں موصوف ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خالق و صفت ہے۔ اور ہر وصف میں ثبات ہوتا ہے۔ اور اس لفظ کے مضمون میں ثبات نہیں ہے۔ سو خالق کے۔ اور

خلق، خالق سے غیر ہے۔ اور خالق میں خلق کا کوئی وصف حقیقی نہیں ہے۔ اس لئے
کہا جاتا ہے کہ وہ تسبیح کے غیر کی طرف راجع ہوتا ہے +

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کا یہ کہنا کہ اسم سے تسبیح کا غیر سمجھا جاتا ہے، تہنض
ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ دلیل سے مدلول کا غیر سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ تسبیح سے مراد اسم کا
مفہوم ہے۔ تو پھر مفہوم تسبیح کا غیر اور تسبیح مفہوم کا غیر کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور قائل کا یہ
قول کہ خالق میں خلق کا کوئی وصف نہیں۔ اور کاتب میں کتابت کا وصف ہے۔ ٹھیک
نہیں۔ اس امر کی دلیل کہ وہ اس کا وصف کہتا ہے، یہ ہے۔ کہ وہ کبھی اس سے موصوف
کیا جاتا ہے اور کبھی اس سے اس وصف کی نفی کی جاتی ہے۔ اور اضافت مضاف کا اس
طرح وصف ہے جس طرح بیاض وصف ہے جو مضاف ہو۔ وصف اضافت کا بھی
اثبات نفی کر سکتے ہیں +

چنانچہ جو شخص زید اور بکر کو جانتا ہے۔ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ زید، بکر کا باپ
ہے۔ تو ضرور اس نے ایک نئی بات معلوم کی ہے۔ اور یہ شے یا تو وصف ہے۔ یا
موصوف ہے۔ اور وہ شے موصوف کی ذات نہیں، بلکہ وصف ہے۔ اور وہ وصف
قائم بنفسہ نہیں۔ بلکہ وہ زید کے ساتھ قائم ہے +

پس اوصافیت اور اوصاف کی قبیل سے ہیں جن کے موصوف مضافات ہیں۔ مگر
ان کا مضمون دو چیزوں کے مابین قیاس کئے بدون سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ امر ان کو
اوصاف ہونے سے منع نہیں کرتا +

اگر کوئی کہے کہ آئندہ خالقیت کے ساتھ موصوف نہیں۔ تو اس نے مکر کفر کیا جیسو
یوں کہنا کفر ہے کہ وہ عاقبت کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

سائل مذکور اس خط میں بایں باعث پڑا ہے کہ مستحکمین کے نزدیک اضافت
اعراض کے زمرہ میں شمار نہیں کی گئی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ مرض کے معنی کیا ہیں؟
تو جواب دینگے کہ یہ وہ چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہے اور قائم بنفسہ نہیں ہے +

اسلام حکما کے نزدیک موجودات عالم دس قسم پر تقسیم ہیں جن میں سے ایک جوہر ہے جو قائم بالذات ہوتا ہے۔
باقی ذرا عرض ہیں جو قائم بالآخر ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ (۱) کم (۲) کیف (۳) اضافت (۴) زین (۵)
فعل (۶) انفعال (۷) تسبیح (۸) وضع (۹) اور شکلوں کے نزدیک اضافت ملاحظہ فرمائیں +

مترجمہ

سوال - کیا اضافت قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

سوال - کیا اضافت معدوم ہے؟

جواب - نہیں - بلکہ موجود ہے +

سوال - اس کی مثال؟

جواب - جیسے کسی کا باپ ہونا اضافت ہے۔ اگر یہ اضافت معدوم ہوتی

تو جہان بھریں کوئی باپ ہوتا +

سوال - کیا یہ اضافت (یعنی باپ ہونا) قائم بنفسہ ہے؟

جواب - نہیں +

اب ان کو مجبوراً یہ ماننا پڑیگا کہ وہ محل میں موجود ہے۔ اور بنفسہ قائم نہیں۔

بلکہ محل میں قائم ہوتی ہے۔ اور یہ پہلے ہی آتے ہیں کہ عرض سے مراد وہی چیز ہے۔ جو محل میں موجود ہوتی ہے۔ مگر پھر مکر جائینگے۔ اور اضافت کو عرض تسلیم کرنے سے صاف انکار کرینگے +

اس نہ ہٹ الوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بعض آدم ایسے ہیں جن کو نہ سنے کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ سنے کا غیر۔ کیونکہ وہ اس مثال میں عالمہ پیش کرینگے۔ اور اس کی نسبت جب غدر کیا جاتا ہے کہ شمع نے اشد کے حق میں اس کے اطلاق کی اجازت نہیں دی۔ تو کبھی تو یہ جواب بتا ہے کہ حق و صدق کی تصریح خاص اذن پر موقوف نہیں اور کبھی سائل کو ذرا رعایت دیکھاتی ہے۔ اور نگاہ تحقیق انسان کی طرف پھیری جاتی ہے۔ جب کہ وہ علم کے ساتھ موصوف ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم انسان سے غیر ہے۔ چنانچہ ایک وقت انسان موجود تھا۔ مگر اس کا علم نہ تھا۔ اور علم کی تعریف انسان کی تعریف سے جدا ہو +

سوال - علم انسان سے غیر ہے۔ لیکن جب ایک شخص خاص کی نسبت کہیں کہ وہ عالم ہے اور انسان ہے تو عالم انسان نہ ہوگا۔ نہ اس سے غیر ہوگا۔ کیونکہ انسان اس سے موصوف ہے۔

جواب - یہ سوال کاتب اور قاریں بھی لازم آتا ہے۔ وہاں بھی کتابت اور تکرار

سے انسان موصوف ہے۔ علاوہ انہیں یہ نکتہ تفصیل چاہتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لفظ انسان کا

مفہوم لفظ عالم کے مفہوم سے جدا ہے۔ کیونکہ انسان کا مفہوم حیوان مطلق و عاقل ہے۔ اور عالم کا مفہوم ایک مبہم شے ہے جس کو علم ہے۔ پس یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم سے جدا ہے۔ پس اس جہت سے اس کے غیر ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ شے فلاں شے ہے۔ دوسری جہت سے وہ شے فلاں ہے۔ اور اس جہت سے یہ کہنا درست نہیں کہ وہ اس سے غیر ہے۔ اور یہ یوں ہے کہ جب تم ایک خاص ذات پر نظر کرو جو انسان کے ساتھ موشوم ہو۔ اور ساتھ ہی عالم بھی اس کا وصف ہو۔ تو بیشک جو ذات انسان سے موشوم ہے وہی عالم سے موصوف ہے جیسے کہ وہ شے جس کا نام برف ہے۔ ٹھنڈی اور سفیدی سے موصوف ہے۔ تو اس قیاس سے تو وہ وہی ہے۔ اور پہلے اعتبار سے وہ اس سے غیر ہے۔ یہ امر از روئے عقل محال ہے کہ ایک ہی اعتبار میں نہ فلاں شے فلاں ہو اور نہ اس سے غیر ہو۔ جیسے کہ یا بحر مال ہے کہ فلاں شے فلاں ہو اور اسی فلاں سے غیر بھی ہو۔ کیونکہ فلاں اور غیر فلاں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اور یہ تعاقب نفی و اثبات کا ہے۔ پس ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔

جو شخص مذکورہ تقریر کو سمجھ چکا اس کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی قدرت اور علم کے اوصاف ذات سے زائد ثابت ہو گئے۔ تو ایک ایسی چیز ثابت ہو گئی جو ذات سے غیر ہے۔ اور یہ غیر ذات لفظاً نہیں بولی جاتی تو معنی ثابت ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ علم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ کا علم داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی قدرت اور ذات داخل نہیں ہوتی۔ اور جو چیز تعریف سے خارج ہے۔ وہ اس چیز سے غیر کیوں نہ ہو۔ جو تعریف میں داخل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ علم کی تعریف بیان کرنے والا جب کہ اس کی تعریف میں قدرت کو داخل ہوتے نہیں دیکھتا تو قدر کر سکتا ہے۔ کہ علم کی تعریف سے قدرت کا نکالنا میرے لئے کچھ مضرت نہیں۔ کیونکہ میں نے علم کی تعریف بیان کی ہے۔ اور قدرت علم سے جدا ہے۔ پس یہ ضروری نہیں کہ میں اس کو علم کی تعریف میں داخل کروں۔

غرض کہ جو شخص اس قول کو تسلیم نہ کرے کہ جو امر تعریف میں داخل ہے وہ اس سے جدا ہے۔ جو تعریف سے خارج ہے۔ اور اس مقام پر لفظ غیر کا اطلاق محال قرار دے۔

وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو لفظ غیر کے معنی نہیں سمجھتے۔ مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ لفظ غیر کے معنی نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ اس کے معنی ظاہر ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا دعویٰ صرف زبانی ہی زبانی کرتا ہو۔ اور دل میں اس کو لفظ سمجھتا ہو۔ اور سچی اور حقیقی بحث سے یہ یقین نہیں ہوتا کہ کسی کی زبان بند کی جائے۔ بلکہ یہ فرض ہوتی ہے کہ اس کے دل کو ماہر دست پلاگر حق کا قائل کیا جائے۔ پھر زبان خواہ حق کی قائل ہو یا نہ ہو۔

اگر کوئی شخص کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بایں مجبوری اس کے قائل ہونے ہیں کہ کہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ اہم اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے۔ جس سے یہ ماننا لازم آتا ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نہ تھا کیونکہ اہم نہ کوئی لفظ تھا۔ نہ الفاظ خدا کرنے والا تھا۔ اس لئے کہ لفظ حادث ہے۔ اور اللہ قدیم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کمزوری ضرورت ہے جس کا نفع کرنا آسان بات ہے۔ یعنی کہا جاسکتا ہے کہ اس لئے باری تعالیٰ کے معانی ازل میں ثابت تھے۔ اور اسے نہیں تھے۔ کیونکہ اساعربی یا عجمی زبان سے ہیں۔ اور تمام زبانیں حادث ہیں۔ یہ قیاس اُن تمام اسمائیں جاری ہو سکتا ہے، جو معنی ذات یا صفت ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ مثلاً قدس و اس کیونکہ خداوند تعالیٰ ازل میں قدس کی صفت سے موصوف تھا۔ اور مثلاً عالم کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل میں عالم تھا۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وجود اشیا کے تین مرتبے ہیں۔
ایک تو اعیان خارج ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کا یہ وجود
قدامت سے موصوف ہے۔

دوسرا وجود ذہن میں ہے۔ اور یہ وجود حادث ہے۔ کیونکہ خود ذہن ہی
حادث ہیں۔

تیسرا وجود زبان پر۔ اور یہ اسماء ہیں۔ یہ وجود بھی حادث ہے کیونکہ زبان
حادث ہے۔

ہاں موجود ذہنی سے ہماری مراد علم ہے۔ اور یہ بھی جب خدا کی طرف منسوب
کیا جائے۔ تو قدیم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود اور عالم ہے۔ اور ازل
سے جانتا ہے کہ میں موجود اور عالم ہوں۔ اور اس کا وجود فی نفسہ بھی۔ اور اس کا علم بھی

دو نو طرح ثابت ہے۔ اور جو اسلام آئندہ ایک وقت میں اپنے بندوں کو تلافی، او
ان کی زبان پر چڑھانے، اور ان کے ساتھ ان کے کانوں کو مانوس کرنے والا تھا وہ
بھی اس کو ازل سے معلوم ہیں۔ پس اس تاویل سے یہ کہنا جائز ہو جاتا ہے کہ ازل میں
اس کے اسماء تھے +

تھے وہ اسماء جو فعل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ جیسے خالق، موصود،
وہاب، اسماء ان کے متعلق محققین کے خیالات مختلف ہیں :-

ایک گروہ کہتا ہے کہ ازل ہی سے خالق ہونا اس کی صفت ہے +

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ازل سے وہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے +

مگر اس اختلاف کی کوئی اصلیت نہیں۔ کیونکہ خالق کے دو معنی ہیں۔ ایک
معنی تو ازل میں قطعاً ثابت ہے۔ اور دوسرا معنی یقیناً منفی ہے۔ اور اس میں خلط
کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو تو آ رہا ہے حال تنہی بڑاں کہلاتی ہے۔ خواہ غلافیں پڑی
ہوں۔ یا میدان جنگ میں اپنا کام کر رہی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ غلافیں وہ تنہی بڑاں بالقوہ
ہے اور میدان تنہا نہیں بالفعل اس صفت سے موصوف ہے +

پہلیاں بچھانے والا پانی جنب کو زدیں ہوتا ہے، تو یہی پہلیاں بچھانے والا
کہلاتا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی صفت بالقوہ ہوتی ہے۔ اور بعد میں بالفعل پہلیاں
بچھانے والا ہوتا ہے۔ کوزے میں اس کے سراب کن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس
میں ایک ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ معدے میں پہنچتے ہی پہلیاں بچھا دیتا
ہے۔ اور یہ صفت اس کی مائیت ہے +

اور تنہی کے غلاف میں بڑاں ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ایک ایسی صفت
موجود ہے کہ جس کی وجہ سے کسی جزو بدن پر پڑتی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اور یہ
وصف اس کی تیزی ہے۔ کیونکہ وہ اپنا کام کرنے کے لئے فی نفسہ کسی جدید وصف کی
محتاج نہیں ہوتی +

پس باری تعالیٰ ازل میں اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ عالمہ قدوس
وغیرہ ہے۔ اور اسی طرح اب بھی ہوگا۔ خواہ کوئی ان اسماء سے اس کو موسوم کرے یا
نہ کرے +

بحث و جدل میں حصہ لینے والوں کو نیا وہ تراس چر سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسامے مشترک کے معنوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان میں تیز کریں تو اکثر اختلافات رفع ہو سکتے ہیں +

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ مَعْنٰی تَقْوٰی اَنْتُمْ ذَا بَا و کُفْرٌ یعنی نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا انکراموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ الفاظ کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جو صرف قطعہ ہیں۔ بلکہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل کا پریش کرنے والا اس کی دلالت کی وجہ نہیں سمجھا سکتا۔ تا وقتیکہ یہ نہ کہے کہ وہ سمتیات کی پرستش کرتے تھے۔ نہ کہ اسما کی۔ تو اس کے کلام میں اس امر کی تصریح ہوگی کہ اسما سمتیات سے جدا ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کہے کہ ال عرب سمتیات کو نہیں بلکہ سمتیات کو پوجتے تھے۔ تو اس کا کلام تناقض ہو گا۔ اور اگر یوں کہے کہ وہ لوگ سمتیات کو نہیں بلکہ اسما کو پوجتے تھے۔ تو اس قول کا مفہوم تناقض نہیں ہوگا تو اگر اسما ہی سمتیات ہوں۔ تو دوسرا قول پہلے قول کی طرح تناقض ہوتا +

یہ جو اب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ معبودوں کے نام جو انہوں نے انہوں کے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ وہ اسماء بلا اسمئے تھے۔ کیونکہ اسمئے وہ معنی ہے جو اعیان میں ثابت ہے۔ اس حیثیت کے اس پر لفظ دلالت کرتا ہے اور اعیان میں کوئی معبود موجود نہ تھا۔ نہ ذہن میں معلوم تھا۔ بلکہ صرف نام ہی نام زبان پر موجود تھے پس وہ ایسے اسماء تھے جن کے موضوع لہ اور معنی مجھے نہ تھے +

جس کا نام حکیم پڑ جانے اور وہ فی الحقیقت حکیم نہ ہو۔ اور وہ حکیم حکیم کہلا کر خوش ہوتا ہو۔ تو طنز اُکھا کرتے ہیں کہ صرف اسم پر خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اسم کے کوئی معنی موجود نہیں ہے +

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسم، اسمئے سے جدا ہے۔ کیونکہ اس نے اسماء کو تسمیہ سے ملایا ہے۔ اور تسمیہ کو ان سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کو ان کا فعل قرار دیا اور فرمایا اَسْمَاءُ مَعْنٰی تَقْوٰی اَنْتُمْ ذَا بَا یعنی وہ نام جو ان کے فعل اور اُن کے نام رکھنے سے پیدا ہو۔ اور بتوں کے وجود تو ان کے نام رکھنے سے پیدا نہیں ہوئے تھے +

اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 سے یاد کر اپنے پروردگار بزرگ کے نام کو اور پاکی کے ساتھ ذات ہی یاد کی جاتی ہے۔ نہ
 کہ اسم۔ جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ یہاں صفت کے طور پر بڑھایا گیا ہے۔ اور اہل عرب کے
 بعض محاورات اسی طرح واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ
 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ جس میں کاف تشبیہ کے ساتھ لفظ مثل بھی بڑھایا گیا ہے۔ اس میں
 یہ جنت نہیں ہو سکتی کہ اس میں مثل کا اثبات ہے۔ کیونکہ اللہ نے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
 ویسے ہی فرمایا ہے، جیسے کہا جاتا ہے لَيْسَ كَوَلَدِهِ أَحَدٌ جس میں ولد کا اثبات ہوتا
 ہے۔ بلکہ اس میں کاف نام ہے۔ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ احم کے ذریعہ سے تسنے کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو جس سے تسنے کی تعظیم مراد ہو جس طرح شریف، جناب، حضرت، حضور
 درگاہ، سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کرتے ہیں۔ امیر کے حضور میں سلام عرض ہے۔
 پیرو مرشد کی جناب میں حیا تھا۔ بندہ درگاہ کی یہ التماس ہے۔ جس سے امیر اور پیرو مرشد
 اور صاحب درگاہ مراد ہوتے ہیں۔ اور انہما عظمت کے لئے ان امور کے ساتھ ان کی
 طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن کا ان سے ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح احم کو تسنے
 کا غیر ہے، مگر اس کو تسنے کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ اور اس تعلق سے کسی صاحب
 بصیرت کو اصل وضع میں التباس ہونا چاہئے۔ اور کیوں التباس ہو۔ جب کہ احم کو تسنے
 سے غیر کرنے والوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَ لِلّٰهِ اَتِّمَاءُ الْخُسُفٰی یعنی
 اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ اِنَّ لِلّٰهِ
 سُبْحَانَہٗ تِسْعًا و تِسْعِیْن اِسْمًا یَا تَعَالٰی لَا وَاَحَدًا مِّنْ اَسْمَآئِہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
 یعنی اللہ کے ستانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ کوئی ان سب کو یاد کرے وہ جنت میں جائیگا
 اور کہتے ہیں اگر احم، تسنے ہی ہوتا۔ تو تسنے کی تعداد اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی۔ اور وہ
 محال ہے کیونکہ مسئلہ ایک ہی ہے۔ پس ان لوگوں کو یہاں مجبوراً ماننا پڑتا ہے کہ احم
 تسنے کا غیر ہے +

یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ احم سے تشبیہ مراد ہونا جائز ہے۔ نہ کہ تسنے۔ جیسے کہ
 دوسرے فرقہ نے تسلیم کیا ہے کہ احم سے کبھی تسنے بھی مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اصل
 تسنے سے غیر ہی ہو۔ اور اس دعوے میں وہ آیت سُبْحَانَہٗ تِسْعًا و تِسْعِیْن اِسْمًا یَا تَعَالٰی

ویش کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں فریق بخوبی استدل نہیں کر سکتے +

ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ مسیحی اس حد تک بالاطلاع کا تمام مافیہ و ما علیہ ہم اور پر بیان کر چکے ہیں۔ رہا مذکورہ بالا استدلال۔ سو ان کا یہ جواب کہ "آسم و ستمے ایک ہی ہیں۔ اور یہاں آسم سے مراد تسمیہ ہے" غلط ہے جس کے دو سبب ہیں :-
 ایک تو یہ کہ جو شخص آسم و ستمے کے ایک ہونے کا قائل ہے۔ اس کو یہ کہنا دشوار نہیں کہ یہاں تنازعہ ستمے میں کیونکہ اس قائل کے نزدیک ستمے سے مراد مفہوم آسم ہے۔ اور علیحدہ مفہوم قدیر کے مفہوم سے جدا ہے۔ اسی طرح قدوس کا مفہوم خالق کے مفہوم کا غیر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسمائیں سے ہر اسم کا مفہوم و معنی جدا گانہ ہے۔ اگرچہ سب کا تہجید ایک ہی ذات کے وصف پر مبنی جاہوتا ہے۔ تو گویا یہ قائل یوں کہتا ہے کہ اسم سے مراد اس کا معنی ہے۔ اور دینا الانماء الخشنی کے معنی میں یوں کہنا ممکن ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اچھے معنی ہیں" کیونکہ مستی معانی ہی ہیں جن میں لامحالہ کثرت ہے +

دوسرا یہ کہ اسم سے یہاں مراد تسمیہ ہونا غلط ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تسمیہ کے معنی ذکر اسم یا ذکر وصف کے ہیں۔ اور اسم خواہ ایک ہی ہو۔ اسم کا ذکر کرنے والوں کی کثرت سے تسمیہ میں بھی کثرت آجاتی ہے۔ جیسے ذاکروں اور عاملوں کی کثرت سے ذکر اور قلم میں کثرت آجاتی ہے۔ خواہ مذکور اور معلوم ایک ہی ہو۔ پس تسمیہ کی کثرت اسماء کی کثرت کی محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض اسم کا ذکر کرنے والوں کے افعال ہیں لہذا کثرت اسماء سے مراد یہاں تسمیات نہیں۔ بلکہ اسماء ہیں۔ اور اسماء وہ الفاظ و موصوفہ ہیں جو معانی مختلفہ بر دلالت کرتے ہیں۔ تو اب تاویل میں کج راہی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہ اسم کے ستمے ہونے کا اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے +
 آس سلسلہ کی تحقیق میں اسی قدر بحث کافی ہے۔ اگرچہ یہ بحث قلیل المنفعت ہونے کے باعث اس طویل کی مستحق نہ تھی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی مباحث میں غور و خوض کرنے کا طریقہ سکھادیا جائے تاکہ طالبان حق بعض ایسے مسائل میں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں اس طریقہ سے کام لے سکیں +

دوسری فصل

اسماء قریب المعنی کا بیان۔ اور اس امر کا ذکر کہ کیا ایسے اسماء مترادف ہونا جائز ہے۔ یا ان کے مفہومات کا مختلف ہونا لازم ہے

واضح ہو کہ جن حضرات نے ان اسماء کی شجہ کا بیڑا اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس امر کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات کو بعید نہیں سمجھا کہ دو اسم صرف ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہوں مثلاً کَبِیْرًا اور عَظِیْمًا۔ قَادِرٌ اور مُقْتَدِرٌ ذُخْرٌ اور بَادِعٌ مگر اس امر کو نہایت بعید سمجھتا ہوں خصوصاً جب کہ ایسے دو اسم متانویں اسماء میں سے ہوں۔ کیونکہ اسم سے صرف مفہود نہیں ہیں۔ بلکہ معنی مقصود ہیں۔ اور اسماء مترادف کے محض صرف ہی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان اسماء کی فضیلت صرف ان معنوں کے لحاظ سے ہے جو ان میں مذکور ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی اسم معنی سے خالی رہ جائے۔ اور الفاظ ہی الفاظ رہ جائیں۔ تو اس میں کوئی فضیلت نہ ہوگی۔ ایک معنی پر اگر ہزار الفاظ دلالت کرتے ہوں۔ تو اس معنی کو ایسے معنی پر جس پر صرف ایک اسم دال ہو کوئی فضیلت نہ ہوگی۔

غرض یہ بات نہایت نا درست معلوم ہو رہی ہے کہ مقصود تعداد کو صرف الفاظ کے تکرار سے پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ قرین عقل یہ بات ہے کہ ہر لفظ کے تحت میں خاص معنی ہوں۔ توجب ہم دو لفظ متقارب پائیں۔ تو ان کے اندر دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا۔

ایک امر تو یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک اسم متانویں کی تعداد سے خارج ہے۔ مثلاً اَلْاَحَدُ اور اَلْاَوَّاحِدُ کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کے مشہور روایت میں اَلْاَوَّاحِدُ آیا ہے۔ اور دوسری روایت میں اَلْاَوَّاحِدُ کی بجائے اَلْاَحَدُ وارد ہوا ہے۔ تو اب اس تعداد کی تکمیل توحید کے معنی سے ہوگی۔ جو خواہ لفظ واحد سے لئے جائیں یا لفظ احد سے۔ یا ان دونوں اسموں کو تکمیل عدد کے لئے دو ہیں

کے قائم مقام سمجھا جائے اور معنی ایک ہی ہوں۔ یہ امر میرے نزدیک دراز عقل ہے +
دوسرا امر یہ کہ ایک اسم کو دوسرے اسم پر کوئی نہ کوئی معنوی فوقیت ہے۔ اور
اس میں ایک ایسی دلالت ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہے۔ اس کی مثال اَلْعَفْوَ اور اَلْعَفْوُ اور اَلْعَفْوُ +

اگر ان کو تین اسم جدا تسلیم کیا جائے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیونکہ غافو صرف اصل
مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور عَفْوُ دُکُنَا ہوں کی کثرت کے لحاظ سے کثرت مغفرت پر دلالت
کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات مرف۔ ایک قسم کے گناہوں کو مغفرت کرے اُس کو غفوَ نہیں
کہہ سکتے۔ اور عَفَادُ تکرار کے طور پر کثرت غفران پر دلالت ہے۔ یعنی وہ بے در پے گناہ مغفرت
کرتا ہے۔ جسے کہ جو ذات تمام گناہ بخش دے۔ مگر پہلی ہی مرتبہ بخشے اور دوبارہ کہے ہوئے
گناہ کو نہ بخشے وہ اسم عَفَادُ کے متعلق نہیں +

یہی کیفیت غَنِيَّ اور مَلِكٌ کی ہے۔ کیونکہ غَنِيَّ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ
ہو۔ مَلِكٌ بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہر چیز اس کی محتاج ہوتی ہے۔ تو مَلِكٌ میں
غَنِيَّ سے زائد معنی پائے گئے +

اسی طرح عَلِيٌّ اور خَبِيْثٌ میں امتیاز ہے۔ کیونکہ عَلِيٌّ وہ اسم ہے جو صرف
علم پر دلالت کرتا ہے۔ اور خَبِيْثٌ امور باطنہ کے متعلق جو علم ہو اس پر دلالت کرتا ہے۔
پس اتنا سا تفاوت ہی اسماء کو مترادف نہیں ہونے دیتا۔ اور ان میں آؤثنی اور سائنہ فی
اور کھوتے اور کوتل کا سا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے +

اگر اس قسم کے بعض اسماء متعارف ہیں ہم ان دونوں مسکوں پر چلنے سے عاجز ہو جاتے۔
تو چاہئے کہ کم از کم ان دونوں لفظوں کے معنوں میں کسی نہ کسی وجہ سے تفاوت ہونے کا
ہم اعتقاد رکھیں۔ اگرچہ ان کے مابہ الافراق پر کوئی نص ہم کو نہ ملے۔ مثلاً عَظِيْمٌ اور
کَبِيْرٌ۔ اب ان میں جو معنوی فرق ہے۔ خدا کے بارہ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔
لیکن بلاشبہ ہم کو اصل فرق میں کوئی شک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
اَلَيْكُوْنُ يَآ دَاوُدُ اِنِّیْ دَاْعُ الْعَظَمَةِ اِذَا رَجِیْتُ اس محال سے ان میں ایک ایسا فرق ہے۔
جو خاص تفاوت پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ مراد اچھا اور اُذا اُتھا (دونوں نسا
کے لئے زینت ہیں۔ لیکن مراد، اُتھا سے اشرف ہے +

اسی طرح اللہ اکبر کو نماز کی طہیر نایا گیا ہے۔ اور جو لوگ افہام ناقذہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ اعظم ان الفاظ کے قائم مقام نہیں ہو سکتے +

اسی طرح اہل عرب اپنے استعمال میں ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق رکھتے ہیں۔ چنانچہ کبیر کو ایسے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں، جہاں عظیم استعمال نہیں کیا جاتا ہے اگر یہ دونوں لفظ مترادف ہوتے۔ تو یقیناً ہر مقام میں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے +

اہل عرب کہا کرتے ہیں فلاں اکبر سیٹا من فلاں یوں نہیں کہتے کہ اعظم سیٹا +

اسی طرح جلیل بھی کبیر اور عظیم سے جڑا ہے۔ کیونکہ جلال میں صفات شرف کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے یوں نہیں کہا جاتا کہ فلاں اجل سیٹا من فلاں اور اکبر سیٹا ہی کہا کرتے ہیں +

اور کہا کرتے ہیں العروس اعظم من الانسان یوں نہیں کہتے کہ اجل من الانسان +

غرض یہ کہ اسماء کو معنی کی رو سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ لیکن مترادف نہیں ہیں +

قلے الجملہ جو اسماء متناوب سے اسماء میں سے ہیں۔ ان میں حروف محض بعید ہے کیونکہ اسماء سے مراد حروف اور آوازیں کے مخارج نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے مفہومات اور معانی مراد ہیں۔ پس یہ ایک اصولی امر ہے۔ جس کا اعتقاد ضروری ہے +

۱۵ اس فقرہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جرح ہے جن کے نزدیک اللہ اعظم کے الفاظ سے

بھی امتناع نماز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب میں + ترمذ

تیسری فصل

مختلف معنوں والے اسم کا بیان

جو اسم چند مختلف معنوں میں مشترک ہے۔ جیسے اَلْمُؤْمِنُ جس سے کبھی تصدق مراد ہوتی ہے اور کبھی وہ امن سے مشتق ہوتا ہے اور اس سے امن و امان کا افادہ مراد ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ اس کو دونوں معنوں پر اسی طرح معمول بحال عموم کیا جائے جس طرح علیہ کو غیب کا انکار اور ظاہر ہو باطن کے علم پر حمل کیا جاتا ہے +
ایسے اسم کو جب لغت کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ تو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ایک اسم مشترک کو تمام معنیات پر معمول بحال عموم کیا جائے۔ کیونکہ اہل عرب معمول کا اسم بول کر اس سے رجال کا تو ہر فرد مراد لیتے ہیں۔ اور یہی عموم ہے۔ مگر عین کا اسم بول کر اس سے سورج، اور دیار، اور کفہ میزان، اور چشمہ، اور آنکھ کی جگہ مراد نہیں لیتے۔ اور یہ لفظ مشترک ہے۔ بلکہ ایسا لفظ اپنے ایک معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی قرینہ سے ہوتی ہے +

آدم شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول میں موی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اسم مشترک جب مطلقاً وارد ہوگا تو اپنے تمام معنیات پر حمل کیا جاتا ہے جس طرح علیم علم پر حمل کیا جاتا ہے۔ تا وقتیکہ کوئی قرینہ تخصیص پر دلالت نہ کرے +
یہ روایت اگر صحیح ہے۔ تو بعید ہے۔ بلکہ مطلق لفظ عین لغت کی جست بہم ہے۔ تا وقتیکہ کوئی خاص قرینہ تعیین پر دلالت نہ کرے

تعمیمات کو زبان پر لانے سے شروع نے اکثر منع کیا ہے۔ ایسے مقامات میں اسم کا معنی بیان کرنا شروع پر مجبور نہ رکھنا چاہئے۔ اور ہر اسم کا وہی معنی لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ باقی کو نظر انداز کر دینا چاہئے۔ اُن جب شروع نے کسی نقطہ میں خاص تفرق کیا ہو۔ اور اس کی وضع و تصرف کا یہ نشا ہو کہ مطلق لفظ سے اس کے تمام معانی مراد لئے جائیں چنانچہ اسم مؤمن شروع میں مصدق پر معمول ہو۔ اور لغت کی وضع سے نہیں

بلکہ شرع کی وضع سے آسمن کے معنی کا فائدہ بھی دے۔ جیسے کہ اسم صلوٰۃ اور صوم شرع کے تصرف اور وضع سے بعض ایسے معنوں کے لئے مخصوص ہو گئے ہیں جنکی مقتضی وضع لغت نہیں ہے۔ اور یہ امر بعید نہیں ہے۔ بشرطیکہ کوئی دلیل موجود ہو لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا، جب کہ کوئی دلیل اس امر کی موجود نہ ہو کہ شیعہ نے وضع کو بدل ڈالا ہو اور میرزا قنن غالب یہی ہے کہ شرع نے وضع کو متغیر نہیں کیا۔

مفسدین میں سے جو شخص کہتا ہے کہ "اسم نے باری تعالیٰ میں سے کوئی خاص اسم جب کئی معنوں کا محتمل ہو۔ اور ان میں سے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص ہونے کی عقلی دلیل موجود نہ ہو۔ تو اس کو تمام معنوں پر بطریق عموم حمل کیا جائیگا۔ وہ نہایت دور از قیاس بات کا قائل ہے۔ ان بعض متقارب معانی ایسے ہیں جن کا اختلاف اضافات کی طرف اجماع ہوتا ہے۔ ان کا تشابہ عموم سے ملتا جلتا ہے۔ پس ایسے اسم میں تعمیم اقرب ہے۔ جیسے التسلک کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ عیب و نقص سے سلامتی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس اسم سے اس ذات کی بدولت اور اس کی طرف سے خلقت کی سلامتی مراد ہو۔ پس یہ اور اس قسم کے اور اسماء عموم سے مشابہ ہیں۔

جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زیادہ میلان منہ تعمیم کی طرف ہے۔ اور بعض معانی کی تعمیم اجتہاد ہی کے ذریعہ سے پیدا کر جاتی ہے۔

اب واضح ہو کہ مجتہد کو تعین پر آمادہ یا تو یہ بات کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ مناسب ہوتے ہیں جیسے مومن کے معنی "امان دینے والا" جو "ایمان لانے والا" کے معنی کی نسبت اللہ کے حق میں زیادہ مناسب ہیں۔ کیونکہ ایمان لانا خدا کے سوا دوسری موجودات کے لئے شایاں ہے بلکہ ان پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے کلام کی تصدیق کریں۔ اس لئے کہ اللہ کا رتبہ تصدیق کرنے والے کے رتبہ سے بڑا ہے۔

یہ بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی دوسروں کو مترادف نہ ہونے دے۔ جیسے مہتممین کو نگہبان کے سوا دوسرے معنوں پر حمل کیا جاتا ہے کیونکہ نگہبان کے معنوں کے لئے اسم کو قید ڈال دیا ہو چکا ہے۔ اور مترادف بعید ہے چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

تایید بات مجتہد کو تعین معنی پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ معنی زیادہ ظاہر اور بلید

سمیع میں کمال والے اور کمال مرح پر زیادہ دلالت کرنے والے ہوتے ہیں +
اسمائے باری تعالیٰ کے بیان میں ہم کو مذکورہ اصول پر چلنا چاہئے۔ اور ہر اسم
سے صرف وہی جداگانہ معنیٰ مراد لینا چاہئے جو زیادہ قریب ہو۔ اس کے سوا دوسرے
معنوں کو نظر انداز کیا جائیگا۔ اس ہم الفاظ مشترکہ کی تعلیم جائز نہیں سمجھتے۔ اور علاوہ اس
کے کسی اسم میں مختلف اقوال کو ترقی دینا غیر مفید بھی ہے +

چوتھی فصل

اس امر کا بیان کہ بندہ کمال اور سعادت اس میں ہے کہ
جہاں تک ممکن ہو اخلاق الہیہ کا خوگر بنے۔ اور اللہ کے
اسماء و صفات کے معانی سے اپنا باطن آراستہ کرے

واقعہ یہ ہے کہ شخص اسمائے باری تعالیٰ کے معانی سے صرف اسی قدر بہرہ یاب
ہے کہ ان کو الفاظ کی حیثیت سے سنتا ہے، لغات کی کتابوں میں ان کی تفسیر لڑھکتا ہے
اور دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے معانی موجود ہیں۔ تو سمجھو کہ وہ
نہایت ہی کم نصیب اور کم رتبہ کا شخص ہے۔ جس کے اس سرمایہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ اس کی پہلی کامیابی کا باعث ہو سکے۔ کیونکہ صرف الفاظ کا سنتنا زیادہ سے زیادہ
قوت سامع کی سلامتی کا مستدعی ہے جس سے وہ آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ
ایک ایسا رتبہ ہے جس میں چو پائے بھی اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسماء لغوی وضع کو
سمجھنا صرف عربیت جاننے کا مستدعی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسا رتبہ ہے جس میں ایک
ادیب لغت دان، بلکہ ایک جاہل عرب اس کے ساتھ شامل ہے +

راہ اعتقاد کہ ان اسمائے معنی اللہ کے لئے ثابت ہیں۔ سو جب یہ اعتقاد کشف
کے بغیر ہو۔ تو صرف ان الفاظ کے معنی سمجھنے اور ان کی تصدیق کرنے کا مستدعی ہے

یہ ایک ایسا تہ ہے جس میں عام لوگ بلکہ ایک تہ بھی شکیک ہے۔ کیونکہ جب اس کو الفیظ
لنا کر ان کے معانی سمجھائے جائیں۔ تو وہ سمجھ جائیگا۔ اور ان پدوں سے یقین کر لیا۔

آہ تو اور اکثر ملامت کا درجہ بھی یہی ہے۔ اس جماعت کو دوسرے لوگوں پر جو ان
تینوں درجوں میں ان کے شریک ہیں، جو فضیلت ہے اس سے تو انکار ہو نہیں سکتا لیکن
اس میں شک نہیں کہ مطوح کمال تک پہنچنے میں یہ ایک بھاری نقص ہے۔ کیونکہ حکمت
الابواب و سیماٹات المتفرقات یعنی تنیک لوگوں کی نیکیاں مقربوں کی شان کے لئے
بڑائیاں ہیں۔

اس لئے باقی تعالے میں سے مقربین کا حصہ تین امور ہیں:-

اول۔ ان اسامی کے معانی کو مکاشفہ اور مشاہدہ کے طور پر سمجھنا۔ تاکہ ایسی دلیل
کے ساتھ ان کے حقائق معلوم ہو جائیں جس میں خطا ممکن نہ ہو۔ اور ان صفات سے اللہ کا
موصوف ہونا ان پر اس طرح منکشف ہو جائے جس طرح انسان کو اپنی صفات کے متعلق
یقین ہو جاتا ہے۔ جو اس کو احساس ظاہر سے نہیں بلکہ مشاہدہ باطن سے حاصل ہوتا ہے۔
اب دیکھو اس مذکورہ اعتقاد میں اور اس اعتقاد میں کس قدر فرق ہے۔ جو الدین کی تربیت
اور استادوں کی تعلیم سے بطور تقلید حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ مباحثہ و دلائل
بھی شامل ہوتے ہیں۔

دوم۔ مقربین کا اس کی صفات جلال کو اس عظمت کی نگاہ سے دیکھنا جس سے
ان کو خود ان صفات سے حقیق الامکان تصنف ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تاکہ وہ اس
ذریعہ سے نہ صرف بالامکان بلکہ بالتحقیق خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور اس انصاف
کے ساتھ لا محذور مقربین سے مشابہت پیدا کریں۔ اور جب کسی صفت کی عظمت دل میں
ساجا جاتی ہے۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس صفت کا شوق اور اس جمال و جلال کا عشق
اور اس وصف سے اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ اگر یہ سعادت کمال
طور پر حاصل ہونی ممکن ہو۔ تو کمال طور پر وہ نہ بقدر امکان ضرور شوق پیدا ہو۔ اور اس شوق
سے غالی ہونے کے دو ہی باعث ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس وصف کے اوصاف جلال و
کمال میں سے ہونے کا پورا پورا یقین نہ ہو۔ یا دل کسی دوسرے شوق میں ڈوبا ہوا ہو۔
چنانچہ شاگرد جب اپنے استاد کو علم میں کمال دیکھتا ہے تو اس کو شوق برا بھلا کرتا ہے

کہ اس کے ساتھ قضا پر پیدا کرے۔ اور اس کے قدم بہت دم چلے۔ ماں مثلاً جب اس کو سخت بھوک لگی ہو۔ تو اس وقت ایسا شوق غالب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے باطن کا کھانے کے شوق میں مستغرق ہونا، علم کے شوق کا مانع ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صفات باطنیہ کے شاہدہ کرنے والے کا دل اسوے اللہ کے خیال سے بالکل خالی ہو۔ کیونکہ معرفت کا تخم شوق ہے۔ لیکن اسی وقت جب کہ صاحب دل خواہشات کے غار و خس سے پاک ہو۔ ورنہ تخم بار آور نہیں ہوگا۔

سوم۔ مقررین کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کسی ممکن حد تک ان صفات کو حاصل کریں۔ اور ان کی عویہوں سے اپنی باطنی حالت کو آراستہ کریں جس سے بندہ ربانی یعنی رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ کیونکہ ان صفات کی بدولت وہ فرشتگان ملائعہ اعلیٰ کا رفیق ہو جاتا ہے۔ جو مقربان دیگاہ انہی ہیں۔ پس چونکہ ان کی صفات کے ساتھ کچھ دیگر مشابہت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ اس مشابہت کی مقدار موافق حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔

سوال صفات خدا کے ساتھ خدا کا قرب حاصل کرنا ایک باریک بات ہے۔ جس کو مانتے ہوئے دل کمتر مانتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈالنے۔

جواب۔ غالباً یہ اہم سے اور اوسط درجہ کے کبھی عالم سے مخفی نہ ہوگا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کامل دوسری ناقص۔ کامل ناقص سے اشرف ہے۔ اور چونکہ کمالات کے درجات متفاوت ہیں۔ اور تمنائے کمال صرف ایک ذات پر موقوف ہے۔ ستنے کہ کمال مطلق اس کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری موجودات کے کمالات ایک دوسرے کی نسبت متفاوت ہیں جس کا کمال جتنا زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ اس فیات کے قریب ہے جس کو کمال مطلق حاصل ہے۔ اور قرب سے مراد ترتیب اور درجہ مراد ہے۔ نہ کہ مکان پھر موجودات ایک اور اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک زندہ۔ دوسری بیجان اور تم تجویز جانتے ہو کہ زندہ بیجان کی نسبت اشرف و اکمل ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ زندگی کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ ملائکہ کا۔ دوسرا انسان کا۔ تیسرا بہائم و چوپاؤں کا۔ زندگی کے صحیح مفہوم کا لحاظ کیا جائے تو اس میں بہائم کا درجہ نہایت گرا ہوا ہے۔ کیونکہ زندہ وحشی (وہ چیز ہے جو مادہ راہ اور فعل صادر کرنے والی ہو۔ اور بہائم کے اور اک میں بھی نقص ہے اور ان فوعل میں بھی نقص ہے۔

بہائم کے ادراک کا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف حواس میں مقصور ہے۔ اور جو اس کا ادراک غیر متکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ انہیں ہشیا کا ادراک کر سکتے ہیں، جو دیکھنے، یا سونچنے، یا سننے، یا چمکنے، یا ٹٹولنے سے محسوس ہو سکیں۔ اور پھر ساتھ ہی قریب بھی ہوں۔ اگر یہ اشیاء ملنے سے موجود نہ ہوں، تو آلات حس بالکل معطل دیکھا رہتے ہیں +
بہائم کا فضل اس لئے ناقص ہے کہ وہ صرف شہوت اور غضب کے مقتضائیں محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شہوت و غضب کو روکے +

لانگہ کا درجہ ان تینوں سے بالا ہے۔ اور یہ وہ مخلوق ہے جس کے ادراک میں حرکات کے قرب و بعد سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ان کا ادراک صرف ان اشیاء پر موقوف نہیں ہے، جن میں قرب و بعد تصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء اجسام ہوتے ہیں۔ اور لہذا ہم تمام موجودات میں سے انہیں ہیں۔ نیز یہ مخلوق شہوت اور غضب کی مقتضیات سے پاک ہے۔ پس اس کے افعال شہوت اور غضب کے تقاضے سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان افعال کا داعی ایک ایسا امر ہے۔ جو شہوت و غضب سے برتر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب ہے +
انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقوں کے مابین ہے۔ گویا وہ بہیمیت (چارپایوں کی صفات) اور ملکیت (فرشتوں کی صفات) سے مرکب ہے۔ اور ابتدائی حالت میں اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کو محض حواس کے ساتھ ادراک حاصل ہوتا ہے جن کے ذریعہ سے ادراک کرنے کے لئے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ جس حرکت سے امر محسوس کی طرف قرب طلب کرے۔ یہاں تک کہ بالآخر اس میں عقل کا نور درخشاں ہوتا ہے جو بدن کی حرکت کئے بغیر اور قرب طلب کئے بدون عالم بالا میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ وہ ایسے امور کا ادراک کرنے لگتا ہے جو مکانی قرب و بعد کو قبول نہیں کرتے۔ غرض کہ سپہ اس میں شہوت و غضب اپنے اپنے مقتضائے موافق غلبہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو طلب کمال اور عاقبت بینی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پس جب وہ شہوت و غضب کو مغلوب کر لیتا ہے تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کا نفس خیالات اور محسوسات کو ترک کر کے ان ہر کے ادراک سے مانوس ہو جائے۔ جو حس اور خیال کی نسبت سے بالا ہیں۔ تو اس کو فرشتوں کے ساتھ اور بھی مشابہت ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حیات کی خاصیت ادراک اور عقل ہے۔ اور یہ

وہ دونوں کم اور متوسط اور کامل ہو سکتے ہیں۔ انسان ان صفتوں میں جوں جوں فرشتوں کی پیروی کرتا جائیگا۔ توں توں درجہ بہیت سے دُور اور درجہ ملکیت سے قریب ہوتا جائیگا۔ اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ اور قریب سے قریب ہونے والی چیز بھی قریب ہوتی ہے +

سوال۔ اس کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نسبت قائم ہے۔ کیونکہ جب وہ اُس کے احاطہ اپنے وجود میں پیدا کر گیا تو اُس کے مشابہ ہو جائیگا حالانکہ یہ امر عقلاً و شرعاً معلوم ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ نہ وہ کسی شے کے مشابہ ہے نہ کوئی شے اُس کے مشابہ ہے؟

جواب۔ جب تم اس مماثلت کا معنی سمجھتے ہو۔ جو خدا کی ذات سے بعید ہے تو تم یہ بھی سمجھتے ہو گے کہ خدا کی کوئی مثل نہیں۔ مگر یہ گمان ٹھیک نہیں کہ کسی وصف میں شریک ہونے سے مماثلت لازم آتی ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ دو ضئیں باہم مماثل نہیں ہوتیں! تو ان کے درمیان ایک ایسا بُعد ہوتا ہے جس سے زیادہ بُعد خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی وہ دونوں بہت سی اوصاف میں مشارک ہوتی ہیں۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ دونوں عرضیت میں اور رنگ میں اور آنکھوں سے محسوس ہونے میں اور اس کے سوا اور بہت سی باتوں میں باہم مشارک ہیں +

جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود لافانی مکان اور سمیع البصیر، عالم، مرید، مستحکم، حتی، قادر اور فاعل ہے۔ اور انسان میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کیا وہ خدا کو بندہ سے مشابہ کر کے اس کی مثل قرار دیتا ہے۔ حاشا وکلا۔ اگر ایسا ہوتا۔ تو نام مخلوقات باہم مشابہ ہوتیں۔ کیونکہ سب کی سب کم از کم وجود میں تو باہم مشارک ہیں۔ بلکہ مماثلت سے مراد نوع اور ہائیت کی مشارکت ہے۔ پس لکھو اگرچہ سمجھ میں خالق ہے، مگر انسان کی مثل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ نوع میں اس کے مخالف ہے۔ سمجھ جس میں انسان کے ساتھ مشابہ ہے۔ ایک عرض ہے۔ جو انسان کی ہائیت سے خارج ہے +

خاصیت الہی یہ ہے کہ وہ موجود واجب الوجود بذاتہ ہے، جو تمام ممکنات کو نہایت عمدگی سے موجود کرتا ہے۔ اس خاصیت میں کسی چیز کا مشارک ہونا تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر بندہ کی بعض صفات حاصد کے نام ایسے ہیں جو خدا کی خاصیت کے نام

ہیں۔ تو اس سے مخالفت لازم نہیں آتی۔ مثلاً وہ مسیح، بعیر، عالم، آقا اور حتیٰ اعدا قاتل
اور بندہ بھی مسیح، بعیر، علم، قدرت، زندگی اور فعل سے موصوف ہوتا ہے بلکہ خاصیت الہی
خاص اللہ کے لئے ہے۔ اور اس کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے +

یہ بات خیال میں بھی نہیں آسکتی کہ اس کے سوا یا معاذ اللہ اس کی مثل کے سوا
اور کوئی چیز اس خاصیت کو سمجھ اور پہچان سکے۔ اور جب اس کی مثل کوئی نہیں۔ تو صرف
وہی ایک اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے +

حضرت جعفر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے کہ لَا يَعْرِفُ اللّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
تَعَالٰی یعنی خدا کو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا +

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ جب استقال کرنے لگے تو کسی نے پوچھا۔ اب
آپ کا جی کیا چاہتا ہے۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پیشتر خدا کو پہچان لوں خواہ
ایک لحظہ بھر کے لئے +

اس مقام پر اکثر ضعیف الاعتقاد لوگوں کے دلوں میں تشویش انگیز خیالات اُٹھ کر
ہیں۔ اور ان کو نفی و تخیل کا وہم و انگیر ہونے لگتا ہے۔ اس لئے کہ ان کو اس قسم کے کلام کے
سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ سنو!

اگر کوئی کہے کہ میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں پہچانتا تو اس کا یہ قول درست
ہے۔ اور اگر کہے کہ میں خدا کو نہیں پہچانتا تو بھی درست ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نفی واجباً
اچھے صادق نہیں آتے۔ بلکہ ایک صادق آسکتا ہے۔ کیونکہ نفی کا صادق آنا، مثبتات کا
کاذب ہو جانا ہے۔ و بالعکس۔ لیکن جب کلام کی وجہ مختلف ہو۔ تو دونوں قسموں میں
صدق مقصور ہو سکتا ہے +

جیسے کوئی کسی سے پوچھے "کیا تم ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟" اور وہ یوں جواب دے
کہ صدیق منہ ایسے نہیں ہیں جن کو کوئی نہ جانتا ہو۔ دُنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو
ایسے مشہور و معروف بزرگ کو نہ جانتا ہو جن کا نام شہرہ آفاق ہے۔ مبروں پر انہیں کی
تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زبانوں پر انہیں کی طرح جاری
ہے۔ تو اس کا جواب صحیح ہو گا +

اور اگر وہی سائل کسی دوسرے شخص سے پوچھے "کیا تم حضرت صدیق رضی اللہ عنہ

کو جانتے ہو؟ اور وہ تو اس جواب دے کہ ”آہ! میں کون ہوں، جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جان سکوں“

چنبت خاک ما با ہم ایم پاک

صدق رضی اللہ عنہ کو وہی جانے، جو صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر ہو۔ میرا یہ دل گڑھ کہاں کہ ان کی تعریف کرنے یا ان کی تعریف کے خواہشمند ہونے کی ہمت کر سکوں مجھ جیسے ناچیز تو ان کا نام ہی نام یا ان کی صفات سن سکتے ہیں۔ اگر ان کی معرفت کا دم مایں تو یہ محال ہے۔ اس شخص کا کہنا بھی بجا سمجھا جائیگا جس کی وجہ تعظیم و احترام ہے۔ اسی طرح اس شخص کا قول بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اس کا قول بھی چوکتا ہے۔ میں خدا کو نہیں جانتا۔

بلکہ اگر تم کسی ناقص شخص کو ایک خط دکھا کر پوچھو کہ جس شخص نے اس کو لکھا ہے تم کو کس جانتے ہو؟ اور وہ جواب دے کہ ”نہیں“ تو اس کا جواب درست ہے۔ اور اگر تو اس کو دے کہ ”میں جانتا ہوں۔ اس کا کہنے والا انسان کو زندہ، قادر، سمیع، بصیر، تندرست والا اور کھ سکے والا ہے جب اس کی اتنی صفات مجھ کو معلوم ہیں۔ تو میں اس کو کیوں جانتا؟ یہ جواب بھی بجا ہے۔ لیکن زیادہ درست اور فی الواقع بجا جواب یہ ہے کہ ”نہیں میں اس کو نہیں جانتا“ کیونکہ وہ فی الحقیقت اس کو نہیں جانتا۔ اور صرف اتنا اس کو معلوم ہے کہ ایسا خط وہی شخص لکھ سکتا ہے جس میں مذکور اوصاف ہوں۔ اور خود کا تب کو نہیں جانتا۔ اسی طرح بندے صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ انتظام اور حکم عالم ایسے صالح کا محتاج ہے

جو مدبر، حقی، عالم اور قدیر ہو۔ اور اس معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو عالم کو متعلق ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ عالم ایک مدبر حقیقی کا محتاج ہے۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب اس لئے باری تعالیٰ ہیں۔ جو ایسی صفات سے مشفق ہیں جو حقیقت ذات میں داخل نہیں ہیں۔

چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لئے شتہ اس کا جواب ہرگز نہیں بن سکتے۔ چنانچہ کسی حیوانی وجود کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ ”لبا ہے سفید ہے۔ یا

گوناہ قدسہ اور سیاہ ہے۔“

یا مثلاً پانی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔" یا مثلاً آگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اور جواب ملے کہ "گرم گرم ہے۔" تو یہ سارے جوابات ماہیت کی رُو سے جواب نہیں ہیں۔ کسی چیز کی فہم جیسی حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت معلوم ہو جائے۔ نہ کہ صرف نام و شے چنانچہ ہمارا ایک چیز کو گرم کہنا یہ منہ رکھتا ہے کہ ایک ٹہم شے حرارت سے موصوفہ ہے اسی طرح ہمارے عالم و قادر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ ایک ٹہم شے کو علم و قدرت کا وصف حاصل ہے۔

سوال۔ تو ہمارے اس قول سے کہ "وہ واجب الوجود ہے جس سے تمام ممکن الوجود اشیا ظاہر ہوئی ہیں؟ اس کی حقیقت مراد ہے؟

جواب۔ تو بہ، تو بہ واجب الوجود سے تو صرف یہ مراد ہے کہ وہ علت اور اور قائل سے مستغنی ہے جس کا مطلب سلب سبب ہے۔ اور ان تمام ممکن الوجود اشیا کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ اور ہم جواب دیں کہ وہ فاعل ہے "یا وہ جس کی کوئی علت نہیں ہے" تو یہ جواب نہیں بن سکتا۔ پھر یہ جواب کیونکر کافی ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی بھی علت نہیں؟ کیونکہ یہ ساری تعریفیں اس کی ذات سے خارج ہیں۔ اور ان کا مدعا صرف کسی خارج الذات اصناف کا اثبات یا نفی ہے۔ اور یہی اسرار۔ صفات اور اصناف ہیں۔

سوال۔ تو پھر اس کی معرفت کا کونسا ذریعہ ہے؟

جواب۔ یہ سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی بچہ یا بیباک لکھی نامزد پوچھے کہ جماع کی لذت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کو یوں جواب دینگے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ تم کو اس کا وصف بتا دیا جائے۔

دوسرے یہ کہ تم صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرو۔ جب تم میں قوت شہوت پیدا ہو جائے۔ اور تم خود اپنی بیوی کے ساتھ شوہرانہ برتاؤ کر کے جماع کی لذت کا اندازہ لگادو۔ یہ دو سراسر طریقہ ہی ایسا ہے۔ جو پوری معرفت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ پہلے طریقہ

میں بجز اس کے اور کوئی فائدہ نہیں کہ اس سے ایک تو ہم کو کسی دوسری لذت کے ساتھ تشبیہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب شہوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس لذت کے چمکنے کا موقع بنتا ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لذت شکر کی شحاس کے مشابہ نہیں ہے۔ اور نہ وہ تو ہم جو اس کے متعلق تھا، شیک تھا۔ اُن اتنی بات مان لیتا ہے کہ اس کے متعلق جو یہ سنا کرتے تھے کہ وہ عجیب لذت اور بنظر لطف ہے۔ تو یہ تعریف شکر کی نسبت اس لذت کے حق میں زیادہ صادق اور صحیح تھی +

اسی طرح حاشہ تھا کہ اس کی معرفت کے وہ طریق ہیں۔ ایک تو قاصر ہے۔ دوسرا

مستند ہے +

قاصر یہ ہے کہ ہم اس کے اسما و صفات کا ذکر کریں۔ اور اپنے متعلق جو صفات ہم کو معلوم ہیں۔ مثلاً ہم قادر ہیں۔ عامل ہیں۔ زندہ ہیں۔ جلتکلم ہیں۔ ان پر قیاس کر کے اس نوع کی کامل صفات سے اس کو موصوف سمجھیں جس طرح پیدا شدہ کو شکر کے ذائقہ کی مثال سے طبع کی لذت سمجھائی جائے۔ گو ہماری قدرت۔ عمل۔ حیات۔ کلام وغیرہ ان خدا کی قدرت۔ عمل و حیات و کلام وغیرہ سے بالکل بعید ہیں۔ اور دونوں میں کچھ بھی مشابہ نہیں ہے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کا فائدہ ایہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت ہے کیونکہ چار ائمہ غایہ ہے کہ نامرد کے سامنے لذت جماع کی مثال کے لئے کوئی ایسی لذت پیش کریں جس کو وہ محسوس کرتا ہو۔ جیسے کسی کو میٹھے کھانے کی لذت ہو اور اُس کو کہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ شکر لذت دہوتی ہے۔ اور اُس کو کھاتے وقت خاص مزہ آتا ہے۔ اور پر لطف حالت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیگا۔ ہاں۔ پھر ہم اُس کو کہیں گے کہ جماع کی لذت بھی ویسی ہی ہے۔ تو کیا آپ کے نزدیک اس تعریف سے اس کو جماع کی حقیقت اسی طرح معلوم ہو جائیگی جس طرح خود صاحب کیفیت کو معلوم ہوتی ہے۔ حاشا و کلام۔ بلکہ اس وصف سے نہ عارف ایہام اور تشبیہ اور اسی مشارکت سمجھا ہے۔ ایہام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے یہ تو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ امر طے الجملہ پر لطف ہے۔ تشبیہ اس لحاظ سے کہ اس کو شکر کی شحاس سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ لیکن تشبیہ کو ہم اس طرح قطع کر سکتے ہیں کہ لکھن کے متشبیہ شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ حتی (زندہ ہے) مگر دوسرے احوال (زندوں) کی طرح نہیں۔ اور وہ قادر ہے مگر دوسرے

قادروں کی مثل نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جملہ شکر کی طرح لذیذ ہے۔ لوگوں کی لذت کو شکر کی لذت سے کچھ مشابہت نہیں ہے۔ ان اسی مشارکت ہے +

چنانچہ جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخی۔ قادر اور عالم ہے تو جتنا ان معنوں کو اپنے پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں۔ اسی لئے ایک پیداواری بہرہ، غلے کی سیج ہونے کا معنی معلوم کر سکتا ہے۔ اور اسی لئے جب کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اشیاء کا علم کیونکر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح تم کو اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ وہ قادر کیونکر ہے۔ تو ہم جواب دینگے کہ جس طرح تم کو قدرت حاصل ہے +

غرض کوئی شخص جیسی ایک ایسی بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ جب کہ خود اس کے نفس میں اس کے مناسب کوئی بات موجود ہو پس پہلے وہ اپنے وصف کو معلوم کرتا ہے۔ پھر اس پر قیاس کر کے دوسری چیز کے وصف کو سمجھتا ہے +

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک ایسا وصف و خاصیت ہو۔ جس کے ساتھ ہمارے وصف کو کوئی مشابہت اور مشارکت نہ ہو۔ اگر ہو تو صرف اسی مشارکت پر خواہ ایسی ہی مشارکت ہو۔ جیسی شکر کی لذت اور طبع کی لذت میں ہے۔ تو اس کا سمجھنا ممکن ہے +

پس جو شخص اپنی صفات کے سوا اور کچھ نہیں جانتا اور انہیں پر خدا کی صفات کو قیاس کرتا ہے جس کی صفات مشابہت سے پاک ہیں۔ تو اس کی یہ معرفت بالکل ناقص ہے جس پر ایہام و تشبیہ غالب ہے۔ پس اس کے ساتھ وہ معرفت شامل ہونی چاہئے جس میں مشابہت۔ اصل مشابہت اور مشارکت فی الاسم بالکل حقیقی ہوں +

اللہ کی معرفت کا وہ سراستہ و طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس امر کا منتظر ہے۔ اس کو تمام صفات ربوبیت حاصل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ خود رب بن جائے۔ جس طرح ایک بچہ منتظر ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو کر خود شباب کی لذت چکھ لے۔ اور یہ طریقہ مسدود اور محال ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا ایسی حقیقت کا کسی کو حاصل ہونا محال ہے۔ ورنہ پوری حقیقت دکھا دینے والا یہی طریقہ تھا۔ اور وہ قطعاً مسدود ہے +

غرض خدا کی حقیقی معرفت خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاصل ہونی محال ہے۔ بلکہ

میں تو کہتا ہوں کہ نبی کی معرفت بھی نبی کے سوا اور عامل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص نبی نہیں ہے وہ نبی کا نام ہی نام جانتا ہے۔ اس کی حقیقت سے مطلع نہیں ہے۔ اس خاصہ سے مطلع نکلا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص موت کی حقیقت اور بہشت و دوزخ کی حقیقت مرنے یا بہشت و دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم کر لگا۔ کیونکہ بہشت سے مراد اسباب لذت ہیں۔ اگر ہم ایک ایسا شخص فرض کریں جس نے کبھی بھی کوئی لذت نہ دیکھی ہو۔ تو اس کو بہشت کا مضمون اس طرح سمجھا دینا غیر ممکن ہے کہ اس کو اس کی خواہش ہو جاوے اور دوزخ سے مراد درد و ریاں اور میں۔ تو اگر ہم کوئی ایسا انسان فرض کریں جس نے کبھی کسی قسم کا درد محسوس نہ کیا ہو۔ تو اس کو دوزخ کا مضمون سمجھا دینا از حد مشکل ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی قسم کی تکلیف محسوس کی ہو۔ تو ہم اس کو تکلیف سے کئی گنا تکلیف بتا کر دوزخ متصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس نے کھانے پینے میں شائے اور زخارہ کرنے کی لذتیں محسوس ہوں۔ تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان تمام لذتوں سے بہت ہی بڑی لذت کا نام بہشت ہے۔ اگر بہشت کی لذت ان لذتوں کے مخالف ہو۔ تو اس کے سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لذت شکر کی مثال سے لذت جماع کو ذہن نشین نہیں کر سکتے۔ اور بہشت کی لذتیں تو ان تمام لذتوں سے جو دنیا میں حاصل ہوتی ہیں بالاتر ہیں۔ بلکہ وہ ایسی لذتیں ہیں جن کو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا۔ اور کسی بشر کے دل میں ان کا عیاں بھی نہیں گذرا۔ اگر ہم ان کو مزید رکھانوں سے تشبیہ دیتے ہیں تو بھی ساتھ ہی کہ لیا پڑتا ہے کہ ان لذتوں کو بہشت کی لذت سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر ہم ان کو جماع کی لذت سے تشبیہ دیتے ہیں تو ساتھ ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ لذتیں کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور۔ تو لوگ ہمارے اس قول پر تعجب کیوں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی مخلوق نے اللہ کی صفات اور اس کے سوا اور کوئی معرفت اس کے متعلق حاصل نہیں کی۔ حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو بہشت کے نام اور سنی شائی تعریفوں کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور ہر چیز کا یہی حال ہے جس کا انسان نے نام اور معرفت ہی سنی ہو۔ اور اس کو کھانا یا محسوس نہ کیا ہو۔

سوال۔ عارفین کی معرفت کی غایت کیا ہے؟

جواب۔ عارفین کی انتہائے معرفت یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجز آجائے ہیں۔ اور ان کی حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ

دربان بھی جانتا ہے۔ اور ان کے شاگرد خزنِ رحمت اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں۔ دربان تو صرف اس قدر جانتا ہے کہ وہ شرع کے ایک عالم ہیں۔ اور لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ اور خزنِ رحمت جو ان کو جانتے ہیں۔ تو ان کا جانتا دربان کے شاہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ پوری پوری معرفت اور تفصیلی صفات و معلومات کے ساتھ ان کو جانتے ہیں +

بلکہ جو عالم دس قسم کے علوم بخوبی جانتا ہے۔ اُس کو اس کا وہ شاگرد بھی اچھی طرح جانتے کا دعوے نہیں کر سکتا۔ جو صرف ایک علم میں اُس کا شاگرد ہے۔ اور اُس کا وہ خادم جس نے اُس سے کچھ بھی علم نہیں پڑھا اس کو جانتا ہی نہیں۔ بلکہ جو شاگرد ایک علم میں اس کا شاگرد ہے۔ اُس کو گویا اس کے اوصاف میں سے صرف دو سوال حقیقہ معلوم ہے۔ بشرطیکہ اس ایک علم میں بھی اس کے برابر ہو۔ ورنہ اگر اس میں کچھ بھی اس سے کم تھا۔ تو گویا وہ بھی اس کو بخوبی نہیں پہچانتا۔ بلکہ صرف نام ہی نام جانتا ہے +

اسی طرح خدا کی معرفت میں مخلوق متفاد ہے جس کو جس قدر زیادہ اس کی خدائی کے آثار اور کیفیات معلوم ہیں اسی قدر زیادہ معرفت اس کو حاصل ہے۔ اور اس کی معرفت اسی قدر حقیقی معرفت کے قریب ہے +

سوال۔ جب اس کی ذات کی حقیقی معرفت محال ہے۔ تو کیا اسماء و صفات کی پوری پوری معرفت بھی محال ہے یا نہیں؟

جواب۔ یہ بھی نہایت بعید ہے۔ خدا کی صفات و اسرار حقیقی اور کمال علم بھی خود اسی کو ہے۔ اس لئے کہ جب کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً وہ ایک ذات عالم ہے تو ہم کو ایک شہم شے کا علم ہو جاتا ہے۔ جس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس میں علم کی صفت موجود ہے۔ اگر ہم اس کی صفت علم کی پوری حقیقت جانتے ہوتے تو پھر یہیں اس بات کی نسبت کہ وہ عالم ہے پورا پورا علم حاصل ہوتا۔ ورنہ نہیں۔ لہذا اللہ کے علم کی حقیقت کو تو اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس اس کے سوا کوئی بھی اس کی موصوفیت بالعلم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے، تو اپنے علم پر قیاس کر کے سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ہم شکر کی مثال میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ پس مخلوق کی معرفت اس کی ذات و صفات کے متعلق حقیقی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہے تو تخیسی اور الہامی ہو سکتی ہے +

اوپر کے بیان سے تم کو متوجہ نہ ہونا چاہئے۔ دیکھو ایک جادوگر کو خود اس کا دل ہی جانتا ہے۔ یا کوئی دوسرا اس سے پوچھ کر یا ہل کر یا جادو گر جان سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کو جادو کا علم نہیں ہے۔ اور نہ وہ اس کی حقیقت و اہمیت سے واقف ہے۔ وہ تو جادو گر کا نام ہی نام جانتا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ اتنا جانتا ہے کہ اس کو جادو کا علم آتا اس سے آگے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علم کیسا ہے۔ کیونکہ اس کو اس علم کا موضوع ہی معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی خاصیت معلوم ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہے کہ یہ خاصیت گویا ہے مگر علوم کی قسم سے ہے۔ اور اس کا ثمرہ تغیر خلوب اور تبدیل اوصاف اور زن و شوہر میں تفرقہ اندازی ہے۔ مگر یہ باتیں اس کی حقیقی شناخت سے بالکل جدا ہیں۔ اور جس کو جادو کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ وہ جادو گر کی حقیقت کیا سمجھ سکے گا۔ کیونکہ ساحر (جادو گر) وہ ہے جس کو سحر (جادو) کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم ساحر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس صفت سے مشتق ہے۔ اگر یہ صفت نامعلوم ہے تو یہ اسم بھی نامعلوم ہوگا۔ اور اگر وہ معلوم ہے، تو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اور عام لوگوں کو سحر کے متعلق صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک وصف ہے۔ مگر یہ بات اہمیت سے بعید ہے۔

اسی طرح ہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک وصف الہی ہے جس کا ثمرہ اوامیر و نواہی کا وجود ہے اور اسم قدرت اس پر منطبق ہے۔ کیونکہ وہ ہماری قدرت کے ساتھ اسی طرح نسبت رکھتی ہے جس طرح حمل کی لذت شکر کی لذت کے ساتھ نسبت رکھتی ہے۔ اور یہ بات اس قدرت کی حقیقت سے بالکل علحدہ ہے۔ ہاں جبہ جس قدر خدا کی مقہورات میں اپنی نظر وسیع کرتا جائیگا۔ اسی قدر وہ صفت قدرت کے سمجھنے میں زیادہ بہرہ یاب ہوگا۔

جس طرح شاگرد کو اپنے استاد کے علم کی جس قدر تفصیل اور تصانیف معلوم ہوں اسی قدر وہ اس کو زیادہ صحیح طور پر جانتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے عارفین کی معرفت کے تفاوت کا۔ کیونکہ جبہ کا وہن خدا کے جن معلومات تک پہنچ نہیں سکتا، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جن تک پہنچ سکتا ہے، ان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگرچہ موجودات متناہی ہیں۔ لیکن آدمی کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں یہ علم جس درجہ تک حاصل ہوتا ہے۔ اس کو متناہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسے خارج قلت و کثرت کے لحاظ سے متفاوت ہیں۔ اور اسی

تفاوت سے لوگوں کی معرفت متفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت یا اسی ہے۔ جیسے مال کی کثرت و قلت کے باعث غنا میں تفاوت ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص کے پاس ایک پیسہ ہے۔ اور دوسروں کے پاس ہزاروں روپے ہیں۔ یہی حال علوم کا ہے۔ بلکہ علوم کا تفاوت سب سے بڑا ہے۔ کیونکہ معلومات کی انتہا نہیں ہے۔ اور سوال جسام میں جن کی انتہا مسلم ہے۔

اس بیان سے تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ مخلوق خدا کی معرفت میں کیونکر متفاوت ہے۔ اور اس تفاوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ قول کہ ”اللہ کا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا“ بالکل درست ہے۔ اور یہ قول بھی صحیح ہے کہ ”میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ کیونکہ اللہ اور اس کے افعال کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے پس جب اس کے افعال کو اس کے افعال کی حقیقت سے دیکھا جائے۔ تو نظر اسی پر متوجہ رہیگی۔ اور ان کو اس حقیقت سے دیکھ لیگی کہ وہ آسمان یا زمین یا درخت یا پہاڑ ہے۔ بلکہ اس حقیقت سے کہ یہ چیزیں اس کی صنعت کا نمونہ ہیں۔ پس اس کی معرفت درگاہ خداوندی سے باہر نہیں جاتی۔ اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا“ اور ”میں خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا“

فرض کرو ایک شخص دنیا بھر میں صرف سورج کو اور اس کے نور کو جو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے دیکھتا ہے۔ تو اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ”میں سورج کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھتا“ کیونکہ نور جو اس سے پھیلتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ پس تمام موجودات قدرت انہی کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔ اور جس طرح سورج تمام عالم میں پھیلنے والے نور کا سرچشمہ ہے۔

اسی طرح وہ جسے جس کو ادا کرنے سے عبارت قاصر ہے۔ ضرورتاً قدرت انہی سے موسوم کیا گیا۔ اور وہ اس وجود کا سرچشمہ ہے۔ جو ہر موجود پر فائز ہوا ہے۔ لہذا حقیقت خدا کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔

پس عارف کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اور عیب زیر کہ اگر کہے کہ خدا کے سوا کوئی شے جانی نہیں جاتی یہ تو بھی صحیح ہے۔

لیکن پہلا قول اور وجہ سے ہے۔ دوسرا اور وجہ سے ہے۔ اگر اختلاف وجود

کی ضرورت میں دو متناقض قول غیر صحیح ہوتے۔ تو سوا ذلہ! اللہ کا یہ قول صحیح نہ ہوتا کہ مَآ

وَعِثَتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ۔ حالانکہ وہ صحیح ہے کیونکہ رَا نے

(پھینکنے والے کے) دو لحاظ ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ فعل بندہ سے

منسوب ہے، دوسرے لحاظ سے رب سے منسوب

اور اس میں کوئی تناقض نہیں ہے +

آب ہم اپنے سمند بیان کی باگ روکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایسے میدان میں

آپڑے۔ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اب

اسماء الحسنیٰ

کے معانی کی تفصیل شروع کرتے ہیں +

دوسرا فن بتقا صدق

پہلی فصل

اللہ کے نود نہ نام کی شرح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانویں یعنی ایک کم سو ہیں۔ کیونکہ وہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند
کرتا ہے جو کوئی ان سارے اسم کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۶	۵	۴	۳	۲	۱		
هُوَ اللَّهُ	الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶
الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيَّمِنُ	الْعَزِيزُ	الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَافِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
الْفَقَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الْقَابِضُ	الْبَاسِطُ
۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳
الْمُخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ	الْمُذِلُّ	السَّمِيعُ	الْبَصِيرُ	الْحَكَمُ	الْعَدَلُ
۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱
اللطيفُ	الخبيرُ	الحليمُ	العظيمُ	الغفورُ	الشكورُ	العليُّ	الکبيرُ
۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹
الحفيظُ	المقيتُ	الحيبُ	الجليلُ	الکریمُ	الرقیبُ	المجيبُ	الواسعُ

۵۴	۵۳	۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷
الْحَكِيمُ	اَوْدُودُ	الْحَمِيدُ	الشَّهِيدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيلُ	الْقَوِيُّ	
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲
الْمُتَيْنُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيدُ	الْمُحْصِي	الْمُبْدِي	الْمُعِيدُ	الْحَيُّ	الْمَيِّتُ
۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰
الْحَيُّ	الْقَيُّومُ	الْوَاجِدُ	الْمَلِكُ	الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ		
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸
الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ	الْأَوَّلُ	الْآخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ	الْوَالِيُّ	الْمُتَعَالَى
۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶
الْبَرُّ	الْمُتَوَكِّلُ	الْمُسْتَقِيمُ	الْعَفُوُّ	الرَّؤُوفُ	مَالِكُ	الْمَلِكُ	
۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
ذُو الْجَلَالِ	الْإِكْرَامِ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْغَنِيُّ	الْمَغْنِيُّ	الْمَانِعُ	الضَّارُّ
۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲
النَّافِعُ	الْمُؤَدُّ	الْمُهَيِّئُ	الْبَدِيْعُ	الْبَاقِي	الْوَارِثُ	الْوَشِيدُ	الضُّيُّوْمُ

(۱) اللہ

(خدا - میبود)

یہ اُس موجود حق کا نام ہے جو صفات الہیت کا جامع، اوصاف ربوبیت سے موصوف اور وجود حقیقی سے ممتاز ہے۔ اس کے سوا کوئی موجود نہ ذات کا متحقق نہیں ہے۔ اور ہر موجود نفسی سے وجود حاصل کیا ہے۔ لہذا وہ ذاتِ ہالک ہے۔ اور دوسری جہت سے موجود ہے۔ فکل موجود ہالک الا ذلک لا یتجوز یہ نکلا کہ ہر موجود خدا کی ذات کے سوا فانی ہے۔ شیک بات یہ ہے کہ یہ اسم اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے اسماء سے ملامت کا کام نہیں دے رہا ہے۔ اور اس کے اشتقاق و تعریف کے متعلق جو بعض نے لکھا ہے، جو بعض کی جہات پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معنی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

مکمل ہے وہ محض تکلف و تعسف ہے +

قائدہ - یہ نام ستائشوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بلا استثناء تمام صفات الہیت کی جامع ہے۔ باقی تمام نام ایک ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً علم - قدرت اور فعل وغیرہ میں سے کسی ایک پر۔ اور اس لئے وہ تمام اسماء کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حقیقتہً یا مجازاً استعمال نہیں کیا جاتا۔ باقی اسماء کے ساتھ اور کو بھی ہو مومن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قادر - علیم - رحیم وغیرہ۔ انہیں دو وجوہ سے ظن ہوتا ہے کہ یہ نام اس خدا عظمیٰ ہے +

مکملہ - تمام اسماء کے معانی کی نسبت خیال کیا جاسکتا ہے کہ بندہ ان کے ثبوت سے متصف ہو سکتا ہے۔ یا ان تک اس پر رحیم - علیم - مجبور اور شکور کا ہم ہونا چاہیے اگرچہ اس قسم کے اسماء کا اطلاق بندہ پر کسی اور وجہ سے ہو۔ اور اللہ پر ان کا اطلاق اور وجہ سے۔ مگر اللہ کا معنی اس قسم کا نہیں ہے۔ وہ خاص اللہ سے مخصوص ہے۔ اس میں کوئی حقیقی یا مجازی شدت نہیں پائی جاتی۔ اور اسی خصوص کی وجہ سے تمام اسماء کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں چنانچہ یوں کہنے کے المصنوع اور الماشکود اور المجتاد اور الملک، اللہ کے نام ہیں۔ یوں نہیں کہتے کہ اللہ، مقبور یا شکور کا نام ہے کیونکہ اسم اللہ من حیث ہو معانی الہیت پر سب سے زیادہ دلالت کرتا ہے۔ اور سب کی نسبت اللہ کے ساتھ زیادہ خاص ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مشہور اور ظاہر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے اس کی تعریف کے لئے دوسرے اسماء کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے اسماء کی تعریف کے لئے اس کی نسبت لازم ہے +

تفسیر - بندہ کو اس اسم سے تعلق حاصل کرنا چاہئے یعنی اس کا دل اور خیال اللہ تعالیٰ میں محو ہو۔ اس کے سوا وہ کسی طرف نہ آنکھ اٹھائے۔ نہ نوچ کرے۔ نہ کسی سے امیدوار ہو۔ اور نہ کسی غیر سے ڈرے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اس اسم کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ موجود حقیقی و برحق ہے اور باقی سب اس کے سوا فانی اور ٹھک اور باطل میں ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھک و باطل سمجھ گیا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”عرب کی شاعری میں سب سے زیادہ چاشعر

لے مثلاً دھن کی تعریف کے لئے کہا کرتا ہے کہ رحمن، اللہ کا نام ہے ۱۳

لبید کہ ہے کہ ع
الاکل بشیخ ما خلا اللہ باطل

یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمام موجودات فانی ہے +

(۳) الرَّحِيمُ

(۲) الرَّحْمَنُ

بہت مہربان

نہایت رحم والا

یہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں۔ اور رحمت مرقوم کی مستعدی ہے۔ اور جو مرقوم ہوگا وہ محتاج ہوگا۔ اور اگر کسی سے کسی محتاج کی حاجت بلا ارادہ و قصد پوری ہو جائے تو اس کو رحیمہ نہ کہیں گے۔ اور جو کوئی اس کی حاجت پوری کرنے کا ارادہ تو کرے، مگر پوری نہ کرے۔ تو اگر وہ اس کے پورا کرنے پر قادر تھا۔ تو رحیمہ نہیں کہلائیگا۔ کیونکہ اگر اس کا ارادہ کامل ہوتا تو اسے پورا کر دیکھتا۔ اور اگر اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، تو اس کو اس کی رحمت قلب کے لحاظ سے رحیمہ کہیں گے۔ لیکن وہ ناقص رحیمہ ہے +
رحمت نامہ یہ ہے کہ محتاجوں سے بھلائی کی جائے۔ اور ان کے حال پر توجہ مبذول رکھتے ہوئے ان کے حق میں نیکی کا ارادہ کیا جائے +

رحمت عامہ یہ ہے کہ حق وغیر مستحق سب کو شامل ہو +
اللہ کی رحمت عامہ بھی ہے اور عامہ بھی۔ اس کی رحمت کا نام ہونا۔ تو رحمتیت ہے کہ وہ محتاجوں کی حاجت روائی کا ارادہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کا نام ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مستحق اور غیر مستحق سب کو شامل ہے۔ اور دنیا و آخرت میں عام ہے۔ اور ضرورت و حاجات اور ان سے زائد امور پر مشتمل ہے۔ عرض کہ وہ رحیمہ مطلق و برحق ہے +

نوٹ۔ رحمت کے لئے ایک ایسی پرورد رحمت لازم ہے جو رحیم کو خوش رکھے اور اسے محتاج کی حاجت پورا کرنے پر اکساتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس (تاثر و انفعال) سے پاک ہے۔ شاید تم خیال کرو کہ یہ رحمت کے معنی میں نقص ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ رحمت کے معنی کے لئے نقصان نہیں۔ بلکہ مکمل ہے۔ نقصان اس لئے نہیں ہے کہ کمال رحمت کمال ثمرہ پر موقوف ہے۔ اور جب کسی محتاج کی حاجت کو کمال پورا کر دیا جائے۔ تو

محتاج کو رحم کے دردِ دل سے کوئی خاص نفع نہیں ملتا۔ راحم کا دردِ دل اس کے ضعفِ قلب اور کمزوریِ نفس کے باعث ہوتا ہے۔ اور یہ ضعفِ محتاج کے مہماین کوئی اضافہ نہیں کر دیتا۔ جب کہ اس کی حاجت پوری طرح مہیا ہو چکی ہو۔

کمال اس لئے ہے کہ جو رحیمہ رقت اور دردِ دل کے باعث رحم کر رہا ہے ممکن ہے اس کا فعل اپنے نفس سے رقت دُور کرنے کی غرض سے ہو۔ تو اس کا یہ اُسنے ہوگا کہ اپنے نفس کی رعایت کی اور نفس ہی کی غرض کے لئے سعی کی۔ اور یہ امر کمالِ رحمت کیلئے نقص ہے۔ کمالِ رحمت یہ ہے کہ راحم کی نظرِ مہم کی طرف مہم کی خاطر ہو۔ نہ کہ خود کے درد سے آرام پانے کی غرض سے۔

قائدہ۔ اَلْوَحْمَنُ بِنَسَبِ التَّوْحِيدِ کے خاص ہے۔ اسی لئے اللہ کے سوا اور کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور رحیمہ کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے پس اس وجہ سے وہ اسم اللہ کے قریب ہے۔ اور علم کا کام ہے رہا ہے۔ اگرچہ وہ رحمت سے شتق ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اسموں کو اس آیت میں جمع فرمایا جو کہ قُلْ اِذْ عَواذَ اللّٰہِ اَوْاَدْعُوْا التَّوْحْمٰنَ اَیَّامًا تَنْدَعُوْا فَاَکْذِبُ اَلَا تَنْتَظَرُوْنَ اَلْحُسْنٰی (یعنی کدو لئے مٹا کر خواہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو جس کو پکارتے ہو بھارو) بہر صورت (یہ) اسی کے نام اچھے ہیں)۔

پس اس وجہ سے بھی اور ہمارے اس بیان سے بھی کہ خدا کے شمار کردہ اسمائیں ترادف نہیں ہے۔ لازم آتا ہے کہ ان دونوں اسموں کے معنوں میں فرق کیا جائے۔ چنانچہ مناسب یہ ہے کہ رحمن سے ایک خاص رحمت مفہوم ہو جو بندوں کی مقدورات سے باہر بعید ہو۔ اور یہ وہ ہے جو سعادتِ اخرویہ سے تعلق رکھتی ہے۔ پس رحمن وہ ہے جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اول تو ان کو پیدا کر کے۔ دوہر ان کو ایمان اور اسبابِ سعادت کی طرف ہدایت کر کے۔ سوہر آخرت میں ان کی بہتری کے سامان کر کے۔ چہاں سرہ ان کو اپنے دیار سے بہرہ ور کر کے۔

تنبیہ۔ اسمِ رحمن سے بندہ کا خاص حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے خافِ بندوں پر رحم کرے کہ ان کو دُغظ و نصیحت کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ غفلت کے راستے سے پھیر کر خدا کی راہ دکھائے۔ اور نافرمان لوگوں کو رحمت کی نظر سے دیکھے۔ استحقاق کی بجائے

نہ دیکھے۔ اور جو بُرائی دنیا میں واقع ہو اُس کو ایسا سمجھے کہ خود اسی کے نفس سے وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ لہذا مقدور میرا اس کے ازالہ میں کوتاہی نہ کرے محض اس مامی کے حال پر ترس لگا کر کہ بچا رہ کس خدا کے غضب میں گرفتار نہ چھو جائے۔ اور اس کے قریبے محروم نہ ہے +
اسم سر حیدر سے بندے کا حقد یہ ہے کہ حسبِ وسعت بھوکے کا پیٹ بھر اپنے پڑوس یا شہر میں فقیر کی حاجت پوری کرے۔ اور اُس کی عمت اسی دُور کرے۔ خواہ پُر مال سے یا اپنے رُسخ و وجاہت کے ذریعے سے۔ یا اُس کے لئے دوسرے سے سفارش کر کے۔ اگر ان ساری باتوں سے عاجز ہو۔ تو ایسی شفقت و عنایت کے ساتھ دعا اور اظہارِ مہر و مہربانی سے اس کا ہاتھ بٹانے کہ گویا اُس کی تکلیف و مصیبت میں شریک ہو +

سوال۔ شاید تم پوچھو کہ جب وہ وحید بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اور رحیم جب کسی کو مُستَملایا مصیبت زدہ۔ یا مُزَلَّاب۔ یا مریض پاتا ہے۔ اور وہ اس کی تکلیف کو دُور کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، تو فوراً دُور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بلا کے دُور کرنے اور ہر محتاجی کے رفع کرنے اور ہر مرض کے شفا دینے اور ہر تکلیف کے نجات بخشنے کی قُدرت رکھتا ہے۔ اور دُنیا امراض، مصائب اور بلیات سے پُر ہو رہی ہے جن کو ہمارا رفع کرنے پر وہ قادر ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اُس سر حیدر نے اپنے بندوں کو ان تکالیف و مصائب میں مبتلا رہنے دیا ہے۔ اس کا :-

جواب۔ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کی ماں اُس کے بچنے لگانے سے گریز کرتی ہے مگر عمائدِ باپ اُس کو بزورِ بچنے لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ تاوان آدمی لگان کرتا ہے کہ جسمِ اُس ہے، باپ نہیں۔ مگر دانا سمجھتا ہے کہ باپ کا اپنے بچے کو بچپنوں کی تکلیف پوری کرت اور اعلیٰ درجہ کی شفقت و عنایت ہے۔ تاں تو ایک دوستِ نادانِ شہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تھوڑی تکلیف جو بہت سے آرام کی موجب ہو، وہ بُری نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے وحید اپنے موحوہ کے حق میں ہر حال بھلائی چاہتا ہے۔ ہر بُرائی کے ضمن میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے۔ اگر اس بُرائی کو رفع کر دیا جائے۔ تو اس کے ضمن میں بھلائی بھی نکل ہو جائیگی جس سے وہ پہلے کی نسبت بُری بُرائی بن جائیگی +

چنانچہ گلے ہونے کا تھکا کاٹا جانا بظاہر ایک بُرائی ہے۔ مگر اس کے ضمن میں ایک بہت بھلائی ہے۔ وہ کیا؟ بن کی سلامتی۔ اگر تھکا کاٹا نہ جائے، تو سارے بدن کا ہلاک

ہو جانا یقینی ہے۔ اس وقت یہ بُرائی بہت ہی بُری ہوگی غرض کہ ہاتھ کا کاٹنا جانا سلامتی پر
کی غرض سے ایک ایسی شے ہے، جو اپنے پہلو میں خیر لے ہوئے ہے۔ لیکن کاٹنے والے کی اصلی
مراد سلامتی بدل ہے۔ جو ایک خالص بھلائی ہے۔ پھر چونکہ یہ مراد ہاتھ کے کاٹنے ہی سے
حاصل ہو سکتی تھی، لہذا اُس نے ہاتھ کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو چونکہ پہلے سلامتی مطلوب تھی اہم
تھی، اور پھر ہاتھ کاٹنا مطلوب لغیرہ۔ لہذا یہ دونوں اس کے ارادہ کے تحت میں داخل ہیں
مگر ایک کے اندر لہذا ہے اور دوسرا مراد لغیرہ۔ مراد لہذا کہ درجہ مراد لغیرہ سے مقدم ہے
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي یعنی میری رحمت میرے
غضب سے مقدم ہے ۛ

پس اس کا غضب شر کا ارادہ ہے، اور اس کی رحمت خیر کا قصد ہے۔ لیکن خیر کا ارادہ
محض خیر ہی کے لئے ہے، اور شر کا ارادہ محض شر کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس خیر کی خاطر ہے
جو اس کے ضمن میں ہے۔ الغرض خیر مقضی بالذات ہے۔ اور شر مقضی بالعرض۔ اور ہر دو
مقدم ہو چکا ہے۔ اور اس میں ہرگز کوئی بات منافی رحمت نہیں ہے ۛ

اب اگر تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کوئی ایسی شے ممکن نہیں ہے جس کے
تحت میں کوئی خیر نہ ہو سہ ما تم خیال کرو کہ کیا اس خیر کا حاصل کرنا شر کے بغیر ممکن نہ تھا۔ تو اپنی
عقل کی کمزوری پر محمول کرو۔ یہ سمجھنا کہ فلاں شر کے ضمن میں کوئی خیر نہیں عقل کے بس کا نہیں
ممكن ہے کہ ایسی صورت میں تمہاری کیفیت اس بچے کی سی ہو، جو بچہ نہ گوانا محض شر سمجھتا
ہے۔ یا اس نادان شخص کی سی جو قتل قصاص کو شر محض خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف مقتول
کی خصوصیت کو نہ نظر رکھتا ہے، جس کے حق میں بیشک وہ قتل شر محض ہے۔ مگر اس خیر عام
کو نہیں دیکھتا، جو قصاص کے ذریعے سے عام تمدن پر عاید ہوتی ہے۔ اور وہ یہ نکتہ نہیں
سمجھتا کہ شر خاص کے ذریعے سے خیر عام پر نازل ہونا خود خیر محض ہے۔ اور خیر محض کو کسی
صورت میں ہاتھ سے نہ دینا چاہئے ۛ

دوسرے خیال کی نسبت بھی تم اپنی عقل ہی کو قاصر سمجھو۔ اور وہ یہ کہ خیر کا حاصل
کرنا شر کے بغیر بھی ممکن ہے۔ کیونکہ یہ معنی بھی نہایت باریک و دقیق ہیں۔ کسی بھی حال ممکن کا
استحالة و امکان صاف طور پر یا معنوی طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بلکہ اُس کے لئے اعلیٰ
درجہ کی موشگاف قوت فکر یہ درکار ہے۔ پھر بھی اکثر اہل فکر اس کے سمجھنے میں ناکام رہتے

ہیں غرض ان دونوں باتوں میں تم اپنے ذہن و عقل کا تصور سمجھو +
 خدا کے ارحم الراحمین ہونے میں مطلق شک نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ اس کی رحمت
 اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو کوئی محض خیر کے لئے خیر کا قصد
 کرے۔ خیر کے لئے نہ کرے۔ وہ ہرگز مرجحہ کہلانے کا شوق نہیں ہے +
 اس بیان کے ضمن میں ہم اس سربستہ راز کا پتہ بتا گئے ہیں جس کو صاف صاف
 بیان کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ فالکناية اولیٰ من الصراحة صاحب
 نظر ہوگا۔ تو خود سمجھ جائیگا ۵

لَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا كَثِيرًا
 وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تَتَذَكَّرُ
 یہ خطاب نام لوگوں سے تھا۔ میرے دینی بھائی جن کی خاطر یہ کتاب بھی لکھی
 ان لوگوں سے سنتے ہیں۔ وہ خدا کے راز سے آشنا۔ اور اس قسم کی تنبیہاں
 مستغنی ہیں +

(۴) الْمَلِكُ

(بادشاہ)

ملک وہ ہے۔ جو اپنی ذات و صفات میں ہر وجود سے مستغنی ہے۔ اور
 ہر وجود اس کا محتاج ہے۔ بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں، صفات میں، وجود میں، بقایاں
 غرض کسی بات میں اس سے مستغنی نہیں ہے۔ ہر وجود کو وجود اس سے ہے یا اس کے
 ساتھ فُتُوپ ہونے والی کسی دوسری شے سے ہے۔ اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات و صفات
 میں اس کی ملوک ہے۔ اور وہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ الغرض ایسی ذات مَلِک
 مطلق ہے +

تنبیہ۔ بندہ مَلِک مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ہر چیز سے مستغنی نہیں ہے
 اگر باقی موجودات سے مستغنی ہے۔ تو خدا کا ضرور ہمیشہ کے لئے محتاج ہے۔ اور ہر چیز
 اس کی محتاج ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر موجودات اس سے مستغنی ہیں۔ لیکن جس صورت میں
 کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستغنی ہو۔ اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت کو مَلِک

کہا سکتا ہے +

انقرض بندوں میں سے ہلاکت وہ ہے جس پر خدا کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو بلکہ وہ خدا کے سوا سب سے مستغنی ہو۔ اور وہ با اینہما اپنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں +

سچ پوچھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل اور قالب ہیں۔ اور فوج اس کی شہوت غضب۔ اور خواہشات ہیں۔ اور رعیت اس کی زبان۔ آنکھیں۔ ہاتھ اور تمام جوارح ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کے طمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں۔ تو وہ رُوسے زمین کا بادشاہ اور یہ ترتباً نبیاً علیہم السلام کا ہے۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پاتے ہیں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں۔ اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں +

اس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے۔ جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اس قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں +
ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جاملتا ہے۔ اور خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ہلاکت برحق کی طرف سے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی بندے کے لئے بڑا عطیہ ہے +

کسی عارف کی گفتگو کسی قدر درست ہے۔ جو اُس نے ایک امیر کے ساتھ کی تھی :-

امیر: مانگ جو چاہتا ہے !

عارف: تم کس برتے پر میرے محل بننے کا دم مارتے ہو۔ مالا مال میرے دو غلام تمہارے آقا ہیں !

امیر: وہ کون !

عارف: - حرص اور خواہش نفسانی۔ میں ان دونوں پر تسلط ہوں۔ اور وہ دونوں تم پر تسلط ہیں۔ میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں۔ وہ دونوں تمہارے مالک ہیں !

ایک شخص نے کسی بزرگ سے اتنا س کی کج نصیحت کیجئے فرمایا "تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو۔ پھر آخرت میں بادشاہ ہو جاؤ گے" مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو کیونکہ آئندہ ہی بادشاہی ہوتی ہے +

(۵) الْقَدُّوسُ

(تمام عیبوں سے پاک)

قُدُّوس کے معنی وہ ذاتِ حمان تمام اوصاف سے پاک ہے۔ جن کو تش یا قوتِ خیال یا دہم یا عقل یا فکر اور اک کر سکیں +

قُدُّوس کی تعریف میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ذات جو یونٹ تعارض سے پاک ہے۔ کیونکہ اس قسم کی تعریف ایک طرح سے ترکِ ادب ہے۔ اسی لئے اگر کمالیہ کہ حضور گوزدام اقبال قوم کے جلا ہے نہیں ہیں۔ نہ مائی ہیں۔ تو خلافِ ادب سمجھا جائے گا۔ وجہ یہ کہ کسی صفت کی نفی سے اُس کے امکان کا دہم ہوتا ہے۔ اور اس ایہام ہی پر تعارض ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ قُدُّوس کے معنی ہیں وہ ذات جو اوصافِ کمال میں سے اُس وصف سے بھی پاک ہے جو اکثر لوگوں کے عین میں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے اپنے آپ میں غور کرتے ہیں۔ اپنی صفات کو پہچانتے ہیں۔ اور ان کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں :-

ایک۔ وہ جو ان کے حق میں کمال ہیں۔ مثلاً ان کا اپنا علم۔ قدرت۔ سع۔ بھیر۔ کلام۔ ارادہ۔ اختیار وغیرہ۔ اور ان معانی کے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ اور ان ناموں کو کمال کہتے ہیں +

دوم۔ وہ جو ان کے لئے نقص ہیں مثلاً ان کا جہل۔ عجز۔ کورشی۔ برہ پن۔ گونج پن وغیرہ۔ پس ان معانی کے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ وہ خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف یوں ہی کر سکتے ہیں کہ اُس کو اپنے مذکورہ اوصافِ کمال سے موصوف کریں۔ اور اپنے مذکورہ نقص اس سے نفی کریں۔ حالانکہ وہ نہ موصوف ان کے اوصاف نقص سے منزہ ہے بلکہ ان کے اوصافِ کمال سے میرا ہے۔ بلکہ جو بڑی سے بڑی صفتِ مفوق کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ اس سے اور اس کی مشابہ و مماثل صفات سے پاک ہے۔ ان صفتِ کمال کی اطلاق کی اہمیت نہ ہوتی۔ تو ان میں سے اکثر کا اطلاق نادرست ہوتا۔ متعدد کی جو تہی فصل میں ہم بتا

بخوبی سمجھا گئے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تنبیہ۔ بزرگِ قدس یہ ہے کہ اپنے ارادہ اور علم کو منترہ کرے۔ علم کو متخیلات۔ معلومات۔ مہمویات۔ ستاروں تک معلومات سے جن میں بائیم شریک ہیں پاک کرے۔ بلکہ اس کی جولانی نظروں سے اُڑے علم، ان اذنی و اہلی امور کے لئے ہو۔ جو نہ قریب ہیں کہ حسن کے ساتھ محسوس ہوں۔ نہ بعید ہیں کہ حسن سے غائب ہوں۔ بلکہ وہ فی نفسہ معلومات اور متخیلات سے پاک ہو جائے۔ اور علوم سے اس طرح مستفید رہتا ہے کہ اگر اس کی حسن و تحویل کا آلہ مفقود بھی ہو جائے۔ تو پھر بھی وہ ان علوم شریفہ و کبیرہ والہیت سے سیراب ہوتا رہتا ہے جو اذنی و ادبی معلومات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان شخصی حیثیات سے جدا ہیں۔ جو مستغنیہ و تسخیل ہوتی رہتی ہیں۔

اپنے ارادہ کو ان انسانی لئالات کے ساتھ تعلق رکھنے سے پاک کرے۔ جو شہوت اور غضب کی متغیبات اور غم و راک۔ جوار۔ لباس۔ نظارہ کی لذائذ کہلاتی ہیں۔ اور ان لذتوں سے بھی پاک کرے جو صرف حق اور قلب کے واسطے سے حاصل ہوتی ہیں۔ غرض کہ خدا کے سوا کوئی اس کے ارادہ کا مطلع نظر نہ ہو۔ خدا کی ذات کے سوا کسی چیز میں اُس کو لذت نہ ملتی ہو۔ خدا کے دیدار کے سوا کسی چیز کا اس کو شوق نہ ہو۔ خدا کے قرب کے سوا کسی چیز سے اس کو مسرت نہ ہوتی ہو۔ اگر اس کی بجائے اس کو جنت اور اس کی تمام نعمتیں بھی دلائی جائیں۔ تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ اور گھر والے کو چھوڑ کر غالی گھر پر بھی رہا نہیں ہو۔

انفرض حسنی و غیبی اور اکات میں تو بھائی بھی اس کے شریک ہیں۔ لہذا اس کو چاہئے کہ اس تہ کو چھوڑ کر اس درجہ پر ترقی کرے، جو انسان سے مخصوص ہے۔ بشری شہوانی لئالات میں بھی بائیم مقابلہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کو ترک کر دینا چاہئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ صاحب ارادہ کی عظمت اُس کی مراد کی عظمت کے موافق ہے۔
 قُلْ هَيْهَاتَهُ مَا يَدَّخُلُ فِي بَطْنِهِ قَفِيئَتُهُ مَا يُخَوِّضُ مِنْهُ تَنَاجُوسُ خُشْعَانٍ كَانَتْ تَحْتَهُ
 وہی ہے جو پیش میں ظہور لیا۔ تو اس کی قیمت بھی وہی ہوگی جو اس سے نکلتا ہے۔ اور جس شخص کا منہ اسے مسرت خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو اس کا درجہ بھی حسبِ بہت ہے جس شخص کا علم معلومات و تخیلات کے درجہ سے ترقی کر لیا۔ اور ارادہ متعصبات شہوات سے پاک ہو گیا۔ وہ بارگاہِ قدس میں باریاب ہوا۔

(۶) السَّلَامُ

(تمام نعمات سے محفوظ)

سَلَامٌ وہ ہے جس کی ذات عجیب سے۔ اور صفات نقص سے۔ اور افعال
سے محفوظ ہے۔ اور جب ایسا ہے۔ تو جوشی بھی سلامتی موجود ہے۔ وہ اس کے ساتھ مشوب
یا اس سے صادر شدہ ہے۔ اور تم اوپر یہ بات بخوبی سمجھ آئے ہو کہ خدا کے تعالیٰ کے فعال
سے محفوظ ہیں یعنی اُس سر مطلق سے لذات مراد ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی خیر اس سے بڑھ
کرنہ ہو۔ اور کوئی شر اس قسم کی موجود نہیں ہے۔ کما صبق الایمان علیہ +

تبیین جس بندہ کا دل بظنی کہینہ۔ جس اور ارادہ شر سے محفوظ ہے۔ اور اس
کے اعضا، مصیبات و مہیات سے سلامت رہیں۔ اور اس کے صفات بھی اور برشتگی سے
سے بچے رہیں۔ وہ صحیح و سالم دل کے ساتھ خدا کو ملیگا۔ اور یہ وہ بندہ ہے۔ جو السَّلَامُ
کے خطاب کا مستحق اور اپنی صفات کے لحاظ سے اس السَّلَامُ حقیقی کے اوصاف سے
قریب ہے جس کی صفات کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتی +

صفات کی کمی سے ہر سی یہ مراد تھی کہ عقل غضب شہوت کے پنجہ میں گرفتار ہو۔
کیونکہ حق قویہ تھا کہ اس کے برعکس تھا۔ یعنی شہوت اور غضب دونوں عقل کے قابو میں ہوتے
جب حالت اس کے برعکس ہوئی، تو کمی و برشتگی لازم تھی۔ جب بادشاہ حریت بن جائے
اور ایک غلام ہو جائے۔ تو سلامتی کیسی؟

سَلَامٌ سے وہ شخص متصف ہو سکتا ہے، جس کی زبان اور افعال سے لوگ
سلامت ہوں۔ اور چہ شخص جو اپنے آپ سے سلامت نہیں ہے۔ وہ اس خطاب کیونکر
مستحق ہو سکتا ہے؟

(۷) الْمُؤْمِنُ

(اپنے وعدہ میں بچا یا اپنے مذاق کو امن دینے والا)

مُؤْمِنٌ سے مراد وہ ذات ہے، جو اسباب امن مہیا کرنے اور خوف و خطر کی
راہیں بند کرنے والا ہو۔ اور اسی لئے امن و امان اس سے مشوب کیا جائے +

آہن خوف ہی کے مقام میں مقصور ہو سکتا ہے۔ اور خوف ہمیشہ ہلاکت یا نقصان کے احتمال سے ہوتا ہے۔ اور مومن مطلق وہ ذات ہے کہ جس قدر امن و امان تصور میں آسکتا ہے، وہ اسی سے مستغاد ہو۔ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے +

انحصار چونکہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ہلاکت کے پیش آجانے سے ڈرتا ہے ثابت ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلاکت سے آہن دلائی ہیں۔ کئے ہوئے ہاتھوں والا بھی کسی ایسی آفت سے غیر مطمئن ہے جس کا دفیہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے۔ پس سالم ہاتھ بھی آفت سے آہن دلائے۔ نہ والا ہوا۔ علیٰ ہذا تمام حواس اور اعضائے بدن۔ اور المؤمن ان سب اعضائہ کا خالق۔ اور نقش بنانے والا۔ کتل کرنے والا۔ اور طاقت بخشنے والا ہے +

قرض کو ایک کمزور آدمی دشمنوں سے بچنے کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے۔ سخت شکل میں گھر گیا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہی ہے۔ اگر سکت ہے تو پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ اگر ہتھیار ہے تو اکیلا دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس فوج ہے۔ تو اس کے شکست پانے کا اندیشہ ہے۔ کوئی قلعہ بھی نہیں کہ اس میں پناہ گزین ہو بیٹھے۔ ایسی حالت میں اس کو ایک ایسا مددگار مل جاتا ہے۔ جو اس کی کمزور طاقتوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اپنی غیبی فوج اور اسلحہ سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے ارد گرد ایک سنگین قلعہ بنا کر رکھتا ہے۔ یہ مددگار جس نے اس کو پورا امن و امان بخشنا ہے۔ فی الواقع المؤمن کہلانے کا سق ہے +

بندہ اپنی اصل فطرت میں کمزور ہے۔ اور اس کے باطن کو دیکھو تو امراض اور بھوک پیاس وغیرہ آفات اس میں بھری پڑی ہیں۔ ظاہر دیکھو۔ تو وہ آگ میں جل جانے۔ پانی میں ڈوب جانے۔ اور زخم اور چوٹ وغیرہ آفات کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کو ان تمام آفتوں سے بچانے والی وہی ذات پاک ہے جس نے مرض کو دور کرنے کے لئے دوائیں۔ اور بھوک۔ پیاس کو رفع کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اور اعضائے بدن میں تاکہ بدنی نقصان پہنچنے والی چیزوں کو دفع کریں۔ جو اس مٹا کئے ہیں، تاکہ کسی آسنے والے خطرو کی اطلاع دیتے رہیں سب سے بڑا خوف آفت کی ہلاکت کا ہے۔ اور اس سے صرف کلمہ تو حید نجات دلاتا ہے اس کی طرف بھی اللہ ہی ہدایت بخشتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي قَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي فَقَدْ آمَنَ مِنْ عَذَابِي يَعْنِي كَلِمَةُ تَوْحِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میرا قلعہ ہے جو شخص میرے قلعہ میں آجاتا ہے۔ اس کو عذاب کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
غرض کہ دنیا میں ہر قسم کا امن اسباب سے وابستہ ہے۔ جن کو خاص وہی ہوتا کرتا
ہے۔ وہی ان کو کم میں لانے کی توفیق دیتا ہے۔ تھو الذی اخطأ کل شیء خلقہ
نَحْنُ هُدَايْ اِس فَاَتِیَ پاك نے ہر چیز کو اس کی فطرت عطا کر کے اس پر چلنے کی ہدایت کی ہے۔
پس وہی مومن مطلق در حق ہے +

تنبیہ۔ اس وصف سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ تمام مخلوق کو اس کی طرف امن ہو
بلکہ ہر حرفِ دہ شخصِ دینی و دنیوی فطرات کے دفعہ میں اس کی امداد کا امید واس ہو۔ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَإِلَيْهِ الْآخِرُ
فَلْيَأْمِنْ مِنْ جَادِ الْيَوَاقِعِ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا
ہمسایہ اُس کے ظلموں سے محفوظ ہونا چاہئے +

مؤمن کے نام کا زیادہ متحق وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کو ماہِ نجات دکھا کر۔ اور
طریقِ خدا سمجھا کر عذابِ الہی سے امن دلانے۔ اور یہ نبی و اولیاء کا منصب ہے۔ اسی لئے
بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنْكُم مِّنْهُم مَّا قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتُحْمَلْ اَنْفُسُكُمْ
وَاَنَا اَخَذْتُ كَفْلَ الْمُجْتَنِبِ کُھ یعنی تم وہ سرخ میں پردہ انوں کی طرح کرو گے۔ اور میں تم کو تمہارے
اطرافِ بدن سے دیکھوں گا +

سوال۔ شاید تم کو کہ ہر خوف و جہتہمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس خدا
کے سوا کوئی چیز خوف دلانے والی نہیں ہے۔ وہی ہے جو بندوں کو ڈراتا ہے۔ وہی ہے
جس نے ڈرنے کے اسباب بنائے ہیں۔ تو اس کی طرف امن کو کیونکر منسوب کیا جاسکتا ہے؟

جواب۔ یہ ہے کہ خوف بھی اُسی کی طرف سے ہے۔ امن بھی اسی کی طرف سے۔
وہی خوف و امن کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کا خوف ہونا اس کے تو میں ہونے کا مانع نہیں
ہے۔ جس طرح اس کا بڑا ہونا اس کے مجبور ہونے کا مانع نہیں۔ بلکہ وہی معزز ہے وہی بڑا
بھی ہے۔ اور اس کا قافض ہونا اس کے رافع ہونے کا مانع نہیں ہے۔ بلکہ وہی ماضی بھی
ہے رافع بھی۔ اسی طرح وہ مومن امن پسند والا بھی ہے۔ اور مخوف (ڈراتا والا)
بھی۔ لیکن مومن اس کا اسم مقرر ہے مخوف نہیں +

(۸) الْمُصِیْمِنُ

(گنہگار یا گواہ)

اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے عقلموں۔ رزقوں اور عمروں کا انصرام کر رہا ہے۔ اس کا انصرام اپنی اطلاع اور قلب اور حفظ کے ساتھ ہے۔ جو کوئی کسی امر کے تمام حالات سے واقف۔ اس پر قاضی اور اس کا حاکم ہو۔ وہ اس کا مُصِیْمِنُ کہلاتا ہے۔ حالات کی واقفیت کا مطلب علم ہے۔ قبضہ کمال قدرت کا نتیجہ ہے۔ اور حفظ عقل کی طرف راجع ہوتا ہے۔ جس میں یتیموں سے جمع ہوں۔ وہ مُصِیْمِنُ ہے۔ یتیموں مطلقاً اور کمال طور پر صرف خداوند تعالیٰ میں جمع ہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو کتب قدیم میں خدا نام لکھا ہے +

تنبیہ۔ جو شخص لگا کر اپنی اخلاقی حالت کے متعلق غور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کے تمام شائبہ فرائد اور اسرار سے واقف ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اپنے دل کے احوال و اوصاف کو درست رکھنے پر قیاد ہو جائے۔ اور ہمیشہ اس کی درست حالت قائم رکھنے میں مصروف رہے۔ وہ اپنے دل کا مُصِیْمِنُ ہے۔ اور اس کی واقفیت اور قدرت اور حفظ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دوسرے بندوں کے باطنی اسرار سے فراست و استدلال کے ذریعہ سے واقف ہو کر ان کو راہ راست پر قائم رکھنے کے لئے کوشش ہو جائے تو اس معنی سے ان کا حصہ اس سے اور بھی زیادہ اور کمال ہو گا +

(۹) الْعَزِيزُ

(غالب۔ قوی۔ طاہر)

عَزِيزُ کے معنی وہ عالی قدر شخص جس کی مثل شاذ و نادر مل سکتی ہو۔ جس کی از حد حاجت ہو۔ اور جس کا حاصل ہونا بھی مشکل ہو۔ کسی شے میں جب تک یتیموں معافی جمع نہ ہوں۔ اس پر ہم عَزِيزُ کے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اشیا ایسی ہیں کہ ان کی نظیر تو کم ہوتی ہے لیکن چونکہ زمان کی شان بڑی ہے اور زمان سے چنداں زیادہ نفع ملتا ہے۔ اس لئے وہ عَزِيزُ تو نہیں کہلاتیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی شان بھی بڑی ہے۔

فائدہ بھی ان سے بہت ہے۔ اور ان کی نفیر بھی کوئی نہیں۔ لیکن چونکہ ان کا مقبول چندا دشوار نہیں ہے۔ اس لئے ان کو عَزِیز نہیں کہا جاتا +

مثلاً سَوَج اور ذَمِّین، جن کی کوئی نفیر نہیں ہے۔ اور دونوں سے اپنی اپنی جگہ نفع بھی بہت ملتا ہے۔ اور ان کی حاجت بھی اشد ہے۔ لیکن ان کو عَزِیز نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان کو دیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ غرض عَزِیز بننے کے لئے ان تینوں اوصاف کا جمع ہونا لازم ہے +

آن تینوں معنوں میں کمال و نقصان کے مراتب بھی پائے جاتے ہیں۔ عَزِیز کی قلت و جود کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہو۔ کیونکہ ایک سے کم کوئی عدد نہیں ہو سکتا اور اس کی مثل کا وجود محال ہو۔ ایسی ذات خدا ہی کی ہے۔ کیونکہ مثلاً سَوَج اگرچہ وُجُوہ میں ایک ہی ہے۔ لیکن اسکان میں ایک نہیں ہے۔ اس کی مثل کا وجود بھی ممکن ہے +

عَزِیز کی شدت حاجت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز ہر بات میں اس کی محتاج ہو یہاں تک کہ اپنے وجود و بقا اور صفات میں بھی۔ یہ کمال صرف خدا اے تعالیٰ میں ہے۔ اور اس میں کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دشوار حصول ہونے کا کمال یہ ہے کہ تمام مخلوق اپنی استعلائی نظر اور قیاسی رائے کے ساتھ اُس کی ذات و صفات کا پورا پورا پتہ نکلنے سے بالکل عاجز ہو۔ یہ بات بھی خدا ہی سے خاص ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانتے +

انفرض وہ ایسا عَزِیز تو مطلق و برحق ہے کہ اس صفت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عَزِیز وہ ہے کہ بندگان خدا اپنی حیات اخروی اور سعادت ابدی کے لئے اس کے محتاج ہوں۔ ایسا رُتبہ بلاشبہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ رُتبہ انبیاء و صلوات اللہ علیہم کا ہے۔ پھر ان کے بعد عزت میں مشاک وہ لوگ ہیں۔ جو ان کے قرب زمانہ سے ممتاز ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین، اور انبیاء علیہم السلام کے وارث ماملئے کرام +

(۱۰) الْجَبَّارُ

(بڑا دباؤ والا)

جَبَّارُ وہ ہے جو ہر شخص پر بطور جبر اپنا حکم جاری کرے۔ اور اُس پر کسی کا حکم جاری نہ ہو سکتا ہو۔ اور جس کے قبضہ قدرت سے کوئی نہ بچ سکے۔ اور اُس کی بارگاہ کی طرف اُتارے بڑھتے ہوئے ساری بہتیں پست ہوں۔ تو جَبَّارُ مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اعداؤں و دونوں باتوں میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔

تفسیر:- بندوں میں سے جَبَّارُ وہ ہے کہ امتناع کے درجہ سے ترقی کر کے دوسروں کو اپنا تابع بنائے۔ اور سب سے بڑا رتبہ حاصل کرے۔ جسے کہ لوگوں کو اپنی ہیئت و صورت سے اپنی عادت و سیرت کے مطابق چلنے پر مجبور کرے۔ غرض وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود چنداں فائدہ نہ اٹھائے۔ لوگوں کا فائدہ مقدم سمجھے۔ اپنے فائدے کی حرص نہ کرے۔ لوگوں کو اپنا مطیع بنائے۔ خود کسی کی اطاعت نہ کرے۔ جو شخص اس کی نیابت کرے، وہ اس کے دیہار میں ایسا ہو جو کہ اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس کا ایسا شوق ہو کہ خود اپنی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اور کوئی شخص اُس کو دھوکا دینے اور اپنا تابع بنانے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس صف سے خاص سید الدہشری صلی اللہ علیہ وسلم بہرہ ور ہوئے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کانِ مؤمنی حیثاً ما وسیعہ إلا انبیا عی وانا سیدہ وکلذ ادم وکافخوذ یعنی اگر مومنوں علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو اُن کو میرے تابع ہونے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اور میں اولادِ آدم علیہ السلام کا سردار ہوں اور میرے لئے یہ بات باعثِ فخر نہیں۔

(۱۱) الْمُتَكَبِّرُ

(عظمت و بزرگی والا)

مُتَكَبِّرُ وہ ہے جو اپنے مقابل میں سب کو حقیر سمجھتا ہو۔ اور بزرگی و عظمت کا حق ادا صرف اپنے آپ کو جانتا ہو۔ اس لئے دوسروں کو غلاموں کی حیثیت سے دیکھتا ہو۔ اگر یہ

بات صحیح ہو۔ تو وہ تکلیف حق، اور اس کا غافل متکبر و حق ہوگا۔ اور یہ بات علی الاطلاق خاص خدا کے لئے متصور ہے +

اگر وہ تکبر اور استعظام باطل ہو۔ اور اس متکبر کو فی الحقیقت امتیازی عظمت جو اس کے زعم میں ہے حاصل نہ ہو۔ تو اس کا تکبر بے جا اور مذموم ہوگا۔ خدا کے سوا جو شخص خاص اپنے آپ کو عظمت و بزرگی کا مستحق قرار دے اس کا قیاس غلط اور اس کی نظر بال ہرگز تنبیہ بندوں میں سے متکبر وہ ناہم ہے جو عارف بھی ہو +

عارف کے نہراہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا باقی ہر چیز سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لئے وہ دنیا و آخرت سب کو حقیر سمجھتا۔ اور ان کو خدا کی باد میں غل اُتار دینے کے باعث اپنی نظروں سے گرا دیگا۔ غیر عارف کا نہ یہ ایک قسم کا سنا اور سنا و مضر ہے۔ کیونکہ وہ متاع دنیا کے عوض میں متاع آخرت کی خریداری کرتا ہے۔ ایک چند روزہ چیز سے اس لئے دست بردار ہوتا ہے کہ اس کے عوض میں وہ اُبی نعمت کئی محتاج حاصل کرے۔ یہ بیع سلم نہیں تو اور کیا ہے جس شخص کو نعمتیں کھانے اور پیش منانے کی خواہش اپنا غلام بنانے ہوئے ہو۔ وہ حقیر ہے۔ متکبر وہی شخص ہے جو ہر نفسانی خواہش کو اس خیال سے حقیر سمجھتا ہو کہ ان میں جو پائے بھی شدید ہیں +

(۱۳) اَلْبَارِئُ

(۱۲) اَلْخَالِقُ

(ہر چیز کا موجد)

(ہر چیز کا پیدا کرنے والا)

(۱۴) اَلْمُصَوِّرُ

(مخلوقات کی طرح کی صورتیں بنانے والا)

لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسم مترادف ہیں۔ اور ہر اسم کے معنی پیدا کرنا اور اختراع کرنا ہیں۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر صدم سے وجود میں آتی ہے۔ وہ پہلے تقدیر کی محتاج ہے۔ پھر تقدیر کے موافق ایجاد کی۔ اس کے بعد تصویر کی۔ اور اللہ تعالیٰ اس مشیت سے کردہ ایک شخص کی تقدیر کرتا ہے، اس کا خالق ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس کا اختراع

کرتا ہے، اس کا بادی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ محرمات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے، موصود ہے +

مثلاً ایک عمارت کا بنانا منظور ہو۔ تو پہلا کام انجینئر کا ہوگا۔ جو اس عمارت کی نوعیت و صورت تجویز کر کے ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ اور اس پر اینٹ۔ پتھر۔ چوڑ۔ کنڑی وغیرہ صرف ہونے والے مصالح کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ کرتا ہے۔ اس کے بعد انار کا کام شروع ہوتا ہے۔ جو اس نقشہ کے موافق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور مصالح کی تجویز کردہ مقدار کے اندر اندر پوری عمارت بنا کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت غیر مکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے کہ ایک تیسرے صنعت یعنی مصور کے ہاتھ سے وہ ایک شاندار تصاویر شاہی ایوان بن جاتی ہے +

یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ خدا کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے۔ خود ہی بناتا ہے۔ اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو درست کرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ وہی خالق وہی بادی اور وہی موصود ہے +

مثال کے طور پر انسان کو لو۔ جو اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اس وجود کے لئے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے نصف کیا کے جاسکے۔ یہ مجسمہ مٹی اور پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ صرف مٹی ایک خشک اور شوش چیز ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے۔ اور صرف پانی ایک تراو سیال شے ہے۔ جو قائم اور متناہک نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں کا مرکب اور معتدل مادہ اس مجسمہ کے لئے مناسب تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل ہونا بہتر تھا جس سے مٹی اور پانی کا قوام مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد ضروری تھا۔ کہ اس پانی مٹی کی خاص مقدار متعین ہو۔ کیونکہ اگر ٹھوڑی کسی مقدار ہو۔ تو اس مجسمہ سے انسانی افعال سرزد نہیں ہو سکتے اور ضعف و ہلاکت سے اس کا وہی حال ہو، جو کڑے کوٹھے کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مقدار بھی فضول تھی کہ یہ مجسمہ پہاڑوں اور ٹیلوں کے برابر بن جاتا۔ کیونکہ اتنے بڑے قدامت و جہت کی کوئی حاجت نہ تھی۔ یہ ساری باتیں اندازہ اور تجویز ہیں۔ جن کو دوسرے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں +

پس اللہ تعالیٰ ان امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خالق

ہے۔ اور محض ایجاد کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے بادی ہی ہے محض
ایجاد اور خیر ہے۔ اور ایجاد بوقی تقدیر اور چیز +

اسم موصوفہ خدا پر اس حیثیت سے صادق آتا ہے کہ اس نے تمام اشیاء کی
صورتوں کو نہایت خوبی سے مرتب کیا ہے۔ اور ان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اور یہ
وصف فعل سے ہے۔ اس کی حقیقت وہی شخص جان سکتا ہے۔ جو تمام عالم صورت کھیلے
بالاجمال اور پھر بالتفصیل جانتا ہو۔ کیونکہ تمام عالم ایک شخص کا حکم رکھتا ہے۔ جو باہم ایک
دوسرے کو کسی غرض مطلوب پر مدد دینے والے اعضاء سے مرکب ہو۔ اس کے اعضاء و اجزاء
آسمان اور ستارے اور زمین اور ان کے مابین کی اشیاء مثلاً پانی، ہوا وغیرہ میں۔ اس کے
اجزاء ایسی حکم ترتیب سے مرتب ہیں کہ اگر اس ترتیب میں تفریق جائے۔ تو نظام میں خلل آجائے
اس لئے جو جز اور پرہنا چاہئے، وہ بالائی سمت سے مخصوص ہے۔ اور جو نیچے ہو مناسب
وہ زیریں سمت سے خاص ہے۔ جیسے کہ سمار دیواروں کی بنیاد میں پتھر اور ان کے بالائی
حصے پر لکڑی رکھتا ہے۔ اتفاقاً، بلکہ اس کے نزدیک یہ ترتیب مکان کی مضبوطی کیلئے
ضروریات سے ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف پتھر کو اوپر اور لکڑی کو نیچے رکھا جائے۔ تو
عمارت ضرور منہدم ہو جاتی۔ اور ہیئت پر گزراہم نہ ہو سکتی۔ اسی پر ہم کرۂ ارض و کرۂ مافوق
کا نیچے ہونا۔ اور ستاروں کا اوپر ہونا قیاس کر سکتے ہیں +

اگر قیاس سے اجزائے عالم کا ہر جز ان کی ترتیب کی حکمت بیان کرنے لگیں۔ تو
ایک دفتر ہو جائیگا۔ اس تفصیل کا جتنا کسی کو علم ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ وہ مصدقہ کے معنی
سے واقف ہوگا۔ یہ ترتیب و تصویر اجزائے عالم میں سے ہر جز میں موجود ہے۔ مگر یہ وہ
چھوٹا سا ہی ہو۔ یہاں تک کہ حیوانی اور کثیرے میں بلکہ حیوانی اور کثیرے کے ہر عضو میں موجود
ہے۔ ہر ایک جاندار کا ایک چھوٹا سا عضو آئندہ ہے۔ اگر اس کی صورت کی تفصیل لکھیں۔
کلام ختم نہ ہوگا۔ جو شخص آئندہ کے طبقات ان کی ہیئت شکل۔ مقدار۔ رنگ اور ان کی
وجہ حکمت سے واقف نہیں۔ وہ ان کی صورت سے واقف نہیں۔ اور ان کے عضو
سے واقف ہے۔ صرف نام ہی نام جانتا ہے۔ یہی حال ہر حیوان و نبات کی صورت بلکہ ان
کے ہر جز کی صورت کا ہے +

تنبیہ۔ اسم موصوفہ سے بندہ کا قصد یہ ہے کہ اس کے نفس میں تمام وجود کی

صورت بہ ترتیبہ محال ہو۔ جسے کہ وہ تمام ہیئت عالم کو محیط ہو۔ گویا کہ تمام عالم اس کے زیر نظر ہے۔ پھر تمام تفصیلی غور کرے۔ چنانچہ انسانی صورت کے بدن اور اعضائے جسمانی کا حال معلوم کرے۔ ان کے انواع۔ عدد۔ ترکیب۔ اور انسان کی آفرینش و ترکیب کی حکمت کو سمجھے۔ پھر اس کی معنوی صفات اور معانی مشعلیہ کو معلوم کرے۔ جن سے اس کے ادا کا اور ارادے وابستہ ہیں۔ اور اسی طرح حیوانات اور نباتات کی صورتوں کو اپنے مقدور بحرِ ظاہر و باطن سے ملاحظہ کرے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا نقش اور صورت اُس کے ذہن میں متغش ہو جائے۔

یہ محال تو صورِ جسمانیہ کی معرفت کا تھا۔ اور یہ سلسلہ روحانیات کی ترتیب کی نسبت بہت مختصر ہے جس میں ملائکہ اور ان کے مراتب اور ان کے مقررہ تعارف کی معرفت مشتمل ہے۔ ملائکہ کے یہ تعارف وہ ہیں جو آسمانوں اور ستاروں میں کرتے ہیں۔ پھر تلوٰء بشریہ میں ہدایت و ارشاد کا تعارف کرتے ہیں۔ اور حیوانات میں ان کو اپنی حاجات کا احساس دلانے کا تعارف کرتے ہیں۔

غرض کہ اس اسم سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ وہ صورِ علیہ کا جو صور وجودیہ کے مطابق ہوں اکتساب کرے۔ کیونکہ علم اس صورت میں متغش فی نفس کا نام ہے۔ جو صورت معلوم کے مطابق ہو۔ اور صور کے تعلق اللہ تعالیٰ کا علم صور کے ایمان میں موجد ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ صور جو اعیان میں بھیج دہوں وہ انسان کے دل میں صورِ علیہ کے حاصل ہونے کا سبب ہیں۔ اور اس طرح بندہ خدا کے اسمیں سے اسم موصوفہ کے معنی سے علم حاصل کرتا ہے اور نیز وہ اپنے نفس میں صور حاصل کرنے کے باعث گویا کہ وہ موصوفہ رہے۔ اگرچہ بطور حجاز ہو۔ کیونکہ یہ صورت اس میں بالتحقیق اللہ تعالیٰ کی ایجاد و خستہ اس سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ بندہ کے فعل سے۔ لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُنْفَخُ حَتَّىٰ يُغْفَرُوا مَا يَكْفُرُونَ بِمَعْزِلَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَئِيْ سَ يُعَذِّبَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّ لِرَبِّكَ فِیْ آيَاتِهِ دَهْرًا كَثِيْرًا مِّنْ رَّحْمَةٍ اَلَا تَغْفِرُ ضَلُوْلًا

الْخَالِقُ اور الْبَارِئُ میں بندہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ مجاز بعید جس کی توجیہ یہ ہے کہ خالق اور ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدرت کو اپنے علم کے مطابق کام میں لایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کے لئے علم اور قدرت پیدا کی ہے۔ اور اس کو اپنی تقدیر اور علم کے موافق مقدمات کے حاصل کرنے کا موقع میسر ہے۔ اور امور موجودہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا حصول ہرگز بندوں کی قدرت میں نہیں ہے۔ جیسے آسمان ستارے۔ زمین۔ حیوانات اور نباتات وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا حصول صرف بندوں کی قدرت سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو اعمال عباد کا کما لے ہیں۔ جیسے منامات۔ بیانات عبادات اور مجاہدات۔ چنانچہ جب بندہ ریاضتوں کے ساتھ اپنے نفس کے عمارت میں اور اپنی غفلتوں کی سیاست میں ایسے مارج پر پہنچ جائے جن میں وہ ایسے امور کے استنباط کا اختیار حاصل کر لے۔ جن کو پہلے کسی نے استنباط نہ کیا ہو۔ اور ساتھ ہی وہ ان کے کرنے اور ان کی ترغیب لینے پر قادر بھی ہو۔ تو اس کو اس چیز کا مخترع کہا جائیگا جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ چنانچہ شطرنج وضع کرنے والے کے حق میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کا واضع اور مخترع ہے۔ کیونکہ اُس نے ایک ایسی چیز وضع کی ہے جو پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ نیا اتنی بات ہے کہ اگر اُس نے کوئی ایسی چیز وضع کی جس میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو وہ وح و دستائش کا مستحق نہ ہوگا اسی طرح ریاضات۔ مجاہدات۔ سیاسیات اور منامات میں جو نیکیوں کا حشر ہے، میں، صورت اور ترتیبات ملحوظ ہیں۔ جن کو لوگ ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے استنباط کرنے والی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ گویا یہ واضح ان صورتوں کا مخترع اور خالق ہے۔ حتیٰ کہ اس پر یہ اسم مجاز اطلاق کیا جاسکتا ہے +

اللہ کے اسماء میں سے کئی اسم ایسے ہیں۔ جن کو بندہ کی طرف مجازاً نقل کیا جائیگا۔ اس قسم کے اسماء بہت ہیں۔ اور بعض ایسے اسماء ہیں جو بندہ کے حق میں حقیقتہً ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے حق میں مجازاً جیسے اَلصَّابِقُ اور اَلشَّكُورُ +

یہ مناسب نہیں ہے کہ اسم کی مشارکت تو دیکھ لی جائے۔ مگر مذکورہ تفاوت پر غور نہ کیا جائے +

(۱۵) الْغَفَّارُ

(بہت بخشنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو خوبی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور بُرائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر۔ اور آخرت میں بخش کر دیتا ہے۔
 غفور کے معنی ستور۔ اللہ کا پہلا ستر اپنے بندے کے عیوب پر ہے۔
 کہ اُس کے بدن کے بدن اور گناہوں نے جتنے جو آنکھوں کو بُرے معلوم ہوتے ہیں اُس کے باطن میں چھپا دیئے۔ جو اُس کے جمال ظاہری کے رنگ و روغن میں نہاں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بد صورتی میں کس قدر فرق ہے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کونسا حصہ دکھایا ہے۔ اور کونسا چھپایا ہے۔

دوسرا ستر یہ کہ اس کے بُرے خیالوں۔ مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھری میں بند کیا ہے۔ تاکہ کوئی شخص ان شررناک عیوب سے واقف نہ ہو۔ اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا۔ اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ۔ خیانت اور بظنی کا پتہ لگ جاتا۔ تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے۔ بلکہ اُس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے۔ غور کرنا چاہئے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔

تیسرا ستر یہ ہے کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جن سے وہ علم روا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے۔ اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا۔ تو اُس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیگا۔ تاکہ ان نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ و دہ بائیں۔

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات مخفی رکھنی مناسب سمجھتا ہو۔ وہ دوسرے کے متعلق بھی مخفی رکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْنًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْنًا يَكُونُ مَا لِقِيَمَتِهِ يَوْمَ يَوْمِ كَسَى رُؤُوسَ الْعِبَادِ يَوْمَ تَبْلُغُ السَّيِّئَاتُ حُجْرَتَهَا

روز خدا اس کے عیب ڈھانچے گا +

غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، برائی کا بدلہ لینے والا، یہ سب اسبابِ مصلحتِ عہدِ مہم ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف ہی شخص ہے جو مخلوقِ خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی۔ خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے۔ وہ اس حکم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسے کہ قرایت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مُردہ گتے کے پاس سے گئے جس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ مرد کس قدر سڑا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانتوں کی سفیدی میری جیسی چمکیلی ہے۔ جس سے آپ کا مذاہنہ عیاں تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہئے +

(۱۶) الْقَهَّارُ

(زبردست یا غلبہ رکھنے والا)

قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ ان کو ہلاک کرے یا ذلیل بنا کر قہر سیدہ کرے۔ بلکہ قَهَّارُ وہ ذات ہے، جس کے قہر و قدرت کے نیچے ہر موجود خفا و راس کے قبضہ میں عاجز ہو +

تنبیہ۔ بندوں میں سے قَهَّارُ وہ ہے، جو اپنے دشمنوں کو موردِ قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکا دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو شیطان بھی دب جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان انہیں خواہشات کے فریب سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو، وہ اس جھنڈے میں نہیں پھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابعداری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے جب آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ پس اس پر کسی کا دباؤ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مذاہنہ ہو گا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں۔ اور یہ گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں

خود اہانت کو ادا کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بعد ابدی زندگی پائے گا۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یعنی جو لوگ اللہ
کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں +

(۱۷) الْوَهَّابُ

(بہت عطا کرنے والا)

تیبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش جب اس قسم کی بخششیں بکثرت
ہوں۔ تو ان کے فاعل کو جَوَادُ امِ وَهَّابُ کہتے ہیں۔ اور حقیقی جَوَادُ عطا اور تیبہ
صرف اللہ تعالیٰ سے متصور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ
اور بلا کسی فوری یا بہرہ ور حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غرض کیلئے
کچھ عطا کرے جو فی الفور یا بہرہ ور حاصل ہونے والی ہو۔ اور وہ غرض یا محض حرج و دستاویز ہو یا
یاہمی دوستی، یا رفق الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو۔ تو وہ اپنی عطا کا عوض پارنا ہے۔
وَهَّابُ یا جَوَادُ کے لقب کا حق دار نہیں۔ کیونکہ عوض ہر شے میں ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو
کہ بھی حاصل نہیں۔ اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو۔ وہ عوض ہے۔ پس جس
شخص نے اس لئے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو۔ یا اس کی تعریف کی جائے۔ یا اس
لئے کہ اس کی نسبت بزرگوں کی نہ بچاے۔ تو وہ شخص گویا ایک قلم لین دین کر رہا ہے حقیقی
جَوَادُ وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدہ سے حاصل ہوں۔ بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے
بخلوص نیت کرتا ہے۔ اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے +

تنبیہ۔ بندہ سے جو دُشمنی متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تا وقتیکہ وہ اس کام
کے کرنے کو اس کے ترک سے اولیٰ خیال نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اس کو مانگہ نہیں لگاتا۔
پس اس کا فاعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال جتنے کہ اپنی جان بھی مانگا
اللہ کے لئے دے ڈالے، دہشتی نعمتوں کے حصول کے لئے۔ نہ مذاب و دوزخ کے خوف سے
اور کسی فوٹا یا بہرہ ور حاصل ہونے والے مطلب کے لئے جو بشری مطالب میں سے ہو۔ البتہ یہ
شخص ایک طرح سے وَهَّابُ اور جَوَادُ کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم تر وہ
شخص ہے جس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس سے

بچے اُس شخص کا درجہ ہے جو اپنے ذکرِ خیر کی خاطر سخاوت کرے +

جو شخص اپنے جود و عطیہ کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا۔ تو وہی لوگ اس کو جواد کے لقب کا حق دار سمجھتے ہیں۔ جن کے نزدیک صرف اتنی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں +

سوال۔ جو شخص اپنا تمام ملوک مال یا کسی عامل و اُجمل غرض کے خالصاً لوچہ شدہ لئے ڈالتا ہے۔ اس کو کہوں جواد نہیں کہا جاتا۔ حالانکہ وہ کوئی حفظ نہیں پاتا؟

جواب۔ یہ ہے کہ اس کا حصہ خاص خدا کی ذات۔ اُس کی رضا اور اس کا دیدار اور اس کا وصال ہے۔ اور یہ حصہ وہ سعادتِ عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعالِ اختیار کی بدولت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سلعے حصے ناجز ہیں +

سوال۔ یہ چو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو نہ نظر نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی ہو نہیں سکتا۔ تو خاص خدا کی خاطر عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لئے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ جمہور کے نزدیک حفظِ غرض سے مراد لوگوں کے مشہورہ اغراض میں جو شخص ان سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا +

یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کے لئے کرتا ہے بلکہ اُس انعام و اکرام کے لئے کرتا ہے۔ جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے۔ اوستا قاپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اُس کی ذات کے لئے نہیں کرتا بلکہ اُس خدمت گزار کی خاطر کرتا ہے۔ جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے۔ گریپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اُس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ تو خاص اسی کی ذات کے لئے کرتا ہے کسی غرض کے لئے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو۔ بلکہ اگر باکل کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو۔ تو بھی اس کے مصلح میں بابرہ دو تیار ہوگا +

یہ سوال نہ کچھ تیز پہنچا ہوا ہے جس کے فائز میں کہا تھا کہ بندہ سے وہ بخشش مشورہ ہی نہیں ہر وقت ملتی ہے جو کہا تھا کہ نہ ہنساں و جانِ خدا کی خاطر سے دے دے وہ جواد کہو گے کہ مستحق ہے۔ تو یہ گویا ایک مجوز کی

سورتِ محلی ص ۷۷

آؤر جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے حاصل اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو۔ بلکہ اُس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو۔ تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اصلی مقصد اور شے ہے جیسے ایک شخص سونے کی چیز میں ہے۔ تو سونا اُس کا مطلب لذت نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ اُس کے ذریعے سے پوشاک اور خوراک کا سامان حاصل کرے۔ اور پھر یہ امور بھی مطلوب لذت نہیں ہیں۔ بلکہ اس لئے مطلوب ہیں کہ ان کے ذریعے سے آرام اور دفع تکلیف کا مقصد حاصل ہو۔ یہ امور البتہ مطلوب لذت ہیں۔ ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے۔ اور آرام ہی اصل مقصود ہے۔ یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ باپ کے بیٹے کی سلامتی خاص بیٹے کی خاطر مطلوب ہے۔ کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے۔ اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ جیسے اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام ہی نہ لے کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے۔ سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں +

اگر اُس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یونہی جنت حاصل ہو سکتی۔ تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ کیونکہ اس کی محبوب و مطلوب صرف جنت ہے نہ کہ کوئی اور شے۔ لیکن جس کا اصلی مطلوب محبوب خاص خدا کی ذات ہے۔ اور کوئی نہیں۔ بلکہ خدا کے دیدار۔ اُس کے قرب اور طرازی اس کی مرافقت سے سرور رہنمائی کی غرض ہے۔ اس کی نسبت جو کہا جائیگا کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لئے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مقصد کا طالب نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہوگا کہ اس کا مقصد خاص خدا کی ذات ہے۔ اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور شہادہ اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کا شائق نہیں۔ اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اُس کی مقصود ہو لہذا اس کی عبادت کی وہی کیفیت ہوگی۔ جیسے کوئی مزدور راجرت کی طبع پر کام کرتا ہے۔ اگر

لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے سنے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاہد ذات باری کی کیا لذت ہے۔ وہ زبان ہی زبان سے اس پر بیان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری عورتوں کی طرف ہے +
 آس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرض نہ تھا کہا جاسکتا ہے۔ تو اغراض و مقاصد سے بری ہونا محال ہے۔ اور اگر غرض و مقصد سے وہ سنے مراد ہو۔ جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ غرض نہیں اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں مہم حصول سے بہتر ہو۔ تو اس غرض میں شمار کیا جائیگا +

(۱۸) الرِّزْقُ

(روزِ پُنجانی والا)

رِزْق سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے روزی کی محتاج مخلوقات کو پیدا کر کے اس کو روزی پُنجانی اور اس کے لئے روزی سے فائدہ اٹھانے کے اسباب پیدا کئے +
 رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری رزق، جس سے مراد غذا و خوراک ہے۔ جو اشیاء ظاہرہ کے لئے ہے۔ اور یہ اشیاء بدن ہیں +
 دوسرا رزق باطن ہے۔ اس سے مراد معرفت اور کشف ہے یہ قلب اور رُوح کے لئے ہے +

دوسرا رزق زیادہ قابلِ عزت ہے کیونکہ اس کا ثمرہ ابدی زندگی ہے۔ اور رزق ظاہری کا ثمرہ یہ کہ ایک خاص محدود مدت تک جسم کی قوت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رزق پیدا کرتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کو ان سے بہرہ ور بناتا ہے وَلَکُم مِّنْهُ یَسْرُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَّشَاءُ وَیَعْلَمُ ذُو

تنبیہ اس وصف سے بندہ کا اصلی مضددہ امر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وصف کی حقیقت دیکھے۔ اور یقین کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی اس وصف کا مستحق نہیں ہے لہذا ہمیشہ خدا ہی کو روزی رسال سمجھے۔ اور اس کے متعلق خدا ہی پر توکل کرے۔ جیسے کہ

حاتم اشم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت روایت ہے کہ کسی نے اُن سے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو:-

حاتم:- اُس کے خزانے سے +

سائل:- کیا وہ آسمان سے تمہاری طرف روٹی پھینک دیتا ہے +

حاتم:- اگر زمین اُس کی پہنی نہ ہوتی - تو بیشک اس کو آسمان ہی سے روٹی

پھینکنی پڑتی +

سائل:- تم کلام کی تاویل کر لیتے ہو +

حاتم:- اس لئے کہ اُس نے آسمان سے کلام ہی نازل فرمایا ہے +

سائل:- معاف کیجئے میں آپ سے بحث کرنے کی تاب نہیں رکھتا +

حاتم:- اس لئے کہ حق کے آگے باطل ٹھیر نہیں سکتا +

بتدہ کے حصے میں دو سزا یہ ہے کہ خدا اُس کو نیک روایت کرنے والا علم اور

نیک کار بستہ دکھانے والی زبان - اور صدقہ و خیرات دینے والا تھ عطا کرے - اور وہ

اپنے نیک اقوال و اعمال کی بدولت لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ قابلِ عزت و رقی

پہنچنے کا موجب ہو اور خدا جب اپنے بندے پر محبت کی نظر کرتا ہے - تو اُس کی طرف

لوگوں کی حاجات بڑھاتا ہے - اور جب وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے مابین وصولِ رزق

کا ذریعہ بن جاتا ہے - تو اس وصف سے بخوبی بہرہ یاب ہو جاتا ہے +

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَازِنُ الْاَلَمَیْنُ الَّذِیْ یُعْطِی

مَا اَمْرَیْہُ کَکَیْبَہُ بِہُ نَفْسُہُ اَحَدُ الْمُتَّقِیْنَ یعنی دیانت دار خزانہ کی جو کچھ اس

کے مالک نے فرمایا ہو، دل کی خوشی سے دیتا ہے وہ خیرات و صدقہ دینے والا ہے +

بندوں کے لئے خدا کے خزانے ہیں - پس خدا نے جس شخص کے ہاتھوں کو بندوں کے

رزق کا خزانہ - اور اُس کی زبان کو دلوں کے رزق کا خزانہ بنایا ہو - اس نے اس وصف

سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا ہے +

(۱۹) اَلْفَتْحُ

(منسل کشا۔ یابندوں میں حکم کرنیوالا)

فتاح وہ ہے جس کی ہدایت سے ہر غفلت کو درد اڑھ کھل جاتا ہے۔ اور جس کی ہدایت سے ہر شل آسان ہو جاتی ہے کبھی وہ اپنے انبیاء کے ہاتھ پر ماسک فتح کرتا ہے اور دشمنوں کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُثَبِّتَ لَكَ اللَّهُ (تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر، مگر بخشنے واسطے تیرے خدا) اور کبھی اپنے اولیاء کے دلوں سے حجاب اٹھا کر ان کے لئے عالم ملکوت اور مجال کبریا کی کھڑی دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے مَا يَفْضَحُ اللَّهُ لَكَ اَنْتَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تُمْسِكَ لَكَا یعنی اللہ لوگوں پر جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی اُن کو بند نہیں کر سکتا۔ اور جس کے ہاتھ میں غیب کی گنجیاں اور سبق کی گنجیاں ہوں۔ وہ فتاح کہلانے کا سب سے بڑا حق دار ہے +

تنبیہ بندے کو یہ درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی دنیا کے ساتھ مشکلات الہیہ کے نکات حل ہوں۔ اور اس کی معرفت سے وہ دینی دنیوی امور آسان ہو جائیں جو لوگوں کے لئے مشکل ہو رہے ہیں۔ تاکہ اس کو اسم الفتح سے پورا حصہ مل سکے۔

(۲۰) اَلْعَلِيمُ

(بہت جاننے والا)

اس کے معنی ظاہر ہیں۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن اور دقیق و مبہل چیز کا علم اول سے آخر تک کھتا ہو۔ اور یہ علم و ضوح و کشف کے سب سے زیادہ مکمل طریقے سے ہو جس سے زیادہ ظاہر کوئی بھی شاہدہ اور کشف تصور میں نہیں آ سکتا۔ پھر کہ وہ معلومات کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ تمام معلومات اُس کے ذریعے سے حاصل کئے گئی ہوں۔ تبصیر یہ۔ بندہ کا حیلہ کے اسم سے جو حصہ ہے۔ وہ مخفی نہیں لیکن اس کا علم خدا کے نام سے تین باتوں میں مجاہد ہے۔

(۱) ایک تویہ کہ بندہ کی معلومات کو کتنی ہی زیادہ ہوں۔ مگر وہ ایک محدود مقدار رکھتی ہیں۔ پس ان معلومات کے ساتھ اُن کو کیا نسبت جو بے انتہا ہیں +

(۲) دوم یہ کہ بندہ کا کشف اگر چہ خوب روشن ہو۔ مگر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد مَنُوح اور روشنی کا درجہ ممکن نہ ہو۔ بلکہ اس کا شاہد ایسا ہوگا، جیسے ایک باریک پردے سے دیکھ رہا ہو۔ اور پھر درجاتِ مشاہدہ میں جو فرق ہے، اس سے بھی انکار نہیں سکتا۔ کیونکہ باطنی بصیرت کا حال ظاہری بصارت کا سا ہے۔ اور طلوعِ فجر کے وقت کسی چیز کے دکھائی دینے اور سورج نکلنے کے بعد دکھائی دینے میں بڑا فرق ہے +

(۳) سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علمِ شایا کے علم سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ شایا اس کے علم سے مستفاد ہیں۔ اور بندہ کو جو اشیا کا علم ہے۔ وہ اشیا کے تابع اور اشیا ہی سے حاصل ہوتا اگر اس فرق کے سمجھنے سے ابھی تمہارا ذہن قاصر ہو۔ تو شطرنج کی بازی سیکھنے والے کے علم کو واضح شطرنج کے علم سے ملا کر دیکھو۔ اور غور کرو کہ واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب اور شطرنج کا وجود شطرنج سیکھنے والے کے علم کا سبب ہے۔ اور واضح کا علم شطرنج کے وجود کا سبب ہے۔ اور سیکھنے والے کا علم متوخر ہے۔ اسی طرح اشیا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم سب سے مقدم اور ان سب کا سبب ہے۔ اور ہمارا علم اس کے خلاف ہے +

علم کی بدولت بندے کا شرف اس لئے ہے کہ وہ اللہ کی صفات سے ہے لیکن سب سے زیادہ شریفِ علم وہ ہے جس کا موضوع زیادہ شریف ہو۔ اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب معرفتوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ تمام اشیا کی معرفت کو جو شرف حاصل ہے، وہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہے یا اس طریق کی معرفت ہے۔ جو بندہ کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یا اس امر کی معرفت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی معرفت اور اُس کے قریب کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ جو معرفت اس سے خارج ہو۔ اس میں زیادہ بھلائی نہیں ہے +

(۲۲) اَلْبَاسِطُ

(۲۱) اَلْقَابِضُ

(بندوں کی روزی منسوخ کرینوالا)

(بندوں کی روزی محدود کرینوالا)

یہ اس مجبودِ برحق کے نام ہیں جو موت کے وقت جانوں کو جسموں سے قبض کر لے

زندگی کے وقت جہوں میں جانیں ڈالتا ہے۔ اور انہیں سے خیراتیں بند کر لیتا ہے۔ محتاج لوگوں کے لئے رزق وافر کر دیتا ہے۔ اور انہیں دے لئے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو کبھی فاقہ کرنے کا موقع نہیں پڑتا۔ فقیروں کو تنگ دست بنادیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارے عاجز آجاتے ہیں۔ وہ دلوں کو قبض کرتا ہے۔ اور اپنی بے پروائی۔ بزرگی اور جلال کا پورا پورا احساس و لاکر ضیق میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اپنے لطف و احسان اور جمال کے فیض سے ان پر بطل کی حالت طاری کر دیتا ہے +

تنبیہ بندوں میں قابض و باسط وہ ہے جس کو خدا کی طرف سے عجیب عجیب حکمتیں اور جامع کلمات عطا ہوئے ہوں۔ پس کبھی تو وہ خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا حال سنا کر لوگوں کے دل باغ بارغ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اُس کے جلال اور کبریا اور اُس کے عذاب و بلا کے اقسام اور پہنچے دشمنوں سے اُس کے انتقام کا حال سنا کر ڈراے، اور ان کے دل میں سفسی ڈال دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک بار تو یہ بات سنا کر صحابہ کے دل عبادت سے تنگ کر دئے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن فرمائیکا بعث النادر دوزخی جماعت روانہ ہو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے کہ کتنے دوزخی! تو خدا فرمائیکا، نہرا میں سے نو سو ننانویں جس سے صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ اور وہ عبادت سے سست ہوئے۔ جب صبح ہوئی۔ اور آپ نے اُن کی سستی اور قبض لکھا ملاحظہ فرمائی۔ تو ان کے دلوں کو تسلی دی۔ اطمینان دلایا۔ اور یہ فرما کر ان پر بطل کی حالت طاری کر دی کہ وہ قیامت کے دن تمام سابقہ اُمتوں میں سے اس طرح ممتاز نظر آئینگے جس طرح ایک سفید رنگ کے بیل کے بدن پر سیاہ خال +

(۲۳) اَلْخَافِضُ | (۲۴) اَلرَّافِعُ

(فرمانوں کو پست کر دینا والا)

(فرمان برداروں کو بلند کر دینا والا)

ان ناموں سے مراد وہ موجود برحق ہے جو کفار کو بے بختی میں مبتلا کر کے پست کر دیتا ہے۔ اور مومنوں کو کامیابی بخش کر بلند کر دیتا ہے۔ اپنے اولیاء کو قرب کی بلندی بخشتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دوری کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ جو شخص محسوسات اور تخیلات سے اپنا مشاہدہ اور بُری خواہشات سے اپنا ارادہ بلند کر لیتا ہے۔ اس کو وہ موجود برحق ملائکہ مقربین

کے مقام تک قیام کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنا مشاہدہ محسوسات پر، اور اپنی بہت کو ان خواہشات نفسانی پر، جن میں چوہا پے بھی اس کے شریک ہیں، مائل رکھتا ہے۔ تو اس کو وہ مثل انسان فیہ میں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کام خاص خداوند تعالیٰ کے لئے ہے۔ اہل نادہ خفا فیض اور کرم ہو۔
تنبیہ۔ ان اسموں سے بندہ کا یہ حصہ ہے کہ حق کو بلند اور باطل کو پست کرے۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنے والے کی تائید کرے۔ اور غلط بات بیان کرنے والے کو دھمکے۔ خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرے، تاکہ ان کو پست کرے۔ اور خدا کے دوستوں سے دوستی رکھے، تاکہ ان کو عالی مرتبہ ہونے میں مدد دے۔ اسی لئے اللہ نے اپنے کسی ولی کو فرمایا ہے کہ:-

”تم نے دنیا میں نہ دیکھا تھا۔ اُس کے عوض میں تم کو راحت مل گئی۔ اور مجھ کو جو یاد کیا تو میرا دیدار بھی حاصل ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے کسی میرے دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی بھی کی؟“

(۲۶) اَمْلِئْ

(۲۵) اَلْمَعْرِزُ

(ذیل کرنے والا)

(عزت دینے والا)

یہ دو ذات ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے جس سے چاہے چھینے۔ سچی بادشاہی یہ ہے کہ محتاج کی ذات اور شمولیت کی مجبوری اور نادانی کے عیسے نجات حاصل ہو۔ پس اُس نے جس شخص کے دل سے پردہ اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ اس نے اس ذات والا صفات کے جمال کا نظارہ کر لیا۔ اور اُس کو فنا عست کی توفیق بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اُس کی بدولت مخلوق مجھے پرواہ ہو گیا۔ اور اُس کو قوت و طاقت بخشی۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی صفات پر غالب آگیا۔ تو اُس کو اس جہان میں بھی عزت اور بادشاہی عطا کی۔ اور پھر آخرت میں بھی عزت کی عزت بخشیگا۔ اور فرمایا گا۔ یا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اُذِجِیْ اِلَیَّ رَبِّکَ الْغَمَّ یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جا۔

اور جو شخص مخلوق پر نظر رکھتا ہے جسے کہ اُس کا محتاج بن جاتا ہے۔ اور اُس سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ کسی حد تک قناعت نہیں کرتا اور جہالت کے اندھیرے میں لڑتا رہتا ہے۔ اس کو خدا نے بالکل ذلیل کر دیا۔ اور اس سے ملک چھین لیا۔ یہ خدا کے کام ہیں جس

طرح چاہے کرے۔ وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا۔ جس کو چاہے تسلیم کرے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہ ذلیل وہ ہے جس کو خدا ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے کہ:-

وَلِكَيْ تَكْفُرُ فَتَكْفُرُ أَنْفُسُكُمُ الْفُسْكَكُمْ وَتَرْتَبِعْتُمْ وَأَذْكَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ قَالَ لِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ (الآیہ) یعنی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور گھات میں بیٹھے اور شک کیا۔ اور تم کو آرزوں نے دھوکا دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آیا۔ اور غرور نے تم کو خدا کی نسبت غلط فہمی میں ڈال رکھا پس آج تم سے فدیہ منظور نہیں کیا جائیگا +

(۲۷) التَّامِيمُ

(بہت سننے والا)

تکمیم وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی نہیں رہتی خواہ باریک سے باریک ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی جینوٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد نہ کر جزائے خیر دیتا ہے۔ دُعا کرنے والوں کی دُعا میں نہ کر قبول کرتا ہے۔ اس کی شنوائی کانوں اور کان کے پردوں کے بغیر ہی ہے جس طرح کہ اس کے دوسرے افعال بلا اعتناء کے اور کلام بے زبان کے ہے۔ اور اس کی شنوائی حدوث و تجدد سے پاک ہے +

جب تم کو یہ معلوم ہو چکا کہ اُس کی شنوائی ایسے تغیرات سے پاک ہے جو سوسمات کے تازہ و قُرُوح کے وقت ماضی ہو سکتے ہیں۔ اور تم نے اس کو اس امر سے منزوع سمجھ دیا کہ وہ کان یا کسی دوسرے آلہ سے سُنا ہوا۔ تو تم آپ سے آپ تہیج نکال سکتے ہو کہ اس کی شنوائی کیا ہے؟ ایک صفت ہے جس سے اشیاء کی صفات کی پوری کی پوری ہامیت اُس پر کشف ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اس امر پر غور نہیں کرتا۔ وہ تشبیہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے بچو اور غور و فکر سے کام لو +

تنبیہ۔ بندہ کو حس کی حیثیت سے شنوائی کا جو حصہ حاصل ہے۔ وہ ناقص ہے

یعنی خدا کی شنوائی کو حرمانات کی شنوائی جیسی سمجھنے لگتا ہے ۱۲ مزہم

کیونکہ وہ تمام سمویات کو ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ صرف انہیں آوازوں کو محسوس کر سکتا ہے جو اس کے قریب ہوں۔ پھر یہ کہ اس کا ادراک ایک عضو کے فیصلے سے ہے اور وہ ایک ایسا آلہ ہے جو مختلف آفات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آواز قہمی ہو۔ تو وہ ادراک کر نہیں سکتا۔ اگر دوسرے تو بھی سن نہیں سکتا۔ اگر آواز بڑی ہو، تو شنوائی کا پردہ ہی بھٹ جاتا ہے۔ اور شنوائی باطل ہو جاتی ہے +

شنوائی سے بندہ کو دینی حصہ و وامر ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ لہذا اپنی زبان کو بڑے کلام اور بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھے +
دوئم یاد رکھے کہ اس کو سننے کی طاقت اس لئے دی گئی ہے کہ خدا کا کلام سنے جو اس نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت حاصل کرے۔ غرض اس کے سوا اور کسی بات میں رہتی شنوائی استعمال نہ کرے +

(۲۸) الْبَصِيرُ

(بہت دیکھنے والا)

یہ وہ ذات پاک ہے۔ جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں بھی اُس کی نظر سے مخفی نہیں ہیں۔ اس کا دیکھنا بھی مٹی کی۔ ڈھیلے اور پوچھنے وغیرہ سے پاک ہے۔ اور اس محض سے بری ہے کہ اُس کی ذات میں اشتیاق کی صورتیں اور رنگ منطبع ہوتے ہوں۔ جیسے انسان کی آنکھوں میں منطبع ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ امور اہل آثار و تغیرات کی قبیل سے ہیں۔ جو تجدد و محدث کے مقتضی ہیں۔ جب وہ ان امور سے پاک ہے۔ تو اس کا دیکھنا ایک ایسی صفت ہے جس سے دیدنی اشتیاق کی ٹھیک ٹھیک صفات منکشف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مینائی اُس مینائی سے کہیں زیادہ روشن اور تیز ہے۔ جو آنکھوں کو حاصل ہے۔ اور جو اکثر صاف اور ظاہر چیزوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر رہتی ہے +

لے شاید تم اعتراض کو کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ سارا دن قرآن ہی سنتے رہیں اور دنیا کی کوئی بات درمیان نہ آئے۔ نہیں نہیں تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے عیال و زوجہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو شمار و ذی کار و بار میں جو مختلف حالات میں پیش آتے ہیں ان کے متعلق ہر وقت قرآنی حکام کا پابند رہے۔ جو بات قرآن کے مطابق ہو اُس کو ضرور قبول کئے خواہ احکام الہی کے لباس میں اس کو سنائی گئی ہو یا سرکاری قانون کی صورت میں پیش کی گئی ہو یا عدالت مشورے کے رنگ میں۔ جو بات اس کے خلاف ہو اُس کو قبول نہ کرنا تو عیار انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہے + حشرم

تنبیہ۔ وصف بصیرت جس کی حیثیت سے جو حصہ بندہ کو حاصل ہے، وہ ظاہر ہے لیکن ضعیف و قاصر ہے۔ کیونکہ اس کی طاقت دُور تک کام نہیں کرتی۔ اور نہ اشیائیں جاتی ہے۔ بلکہ صرف ظاہری اشیاء کو محسوس کرتی ہے چھپی و چھلی باتوں سے قاصر ہے +
دوسری حصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یقین رکھے کہ اس کو دنیا ہی اس لئے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی نشانیوں اور عجائب ملکوت اور آسمانوں پر نظر کرے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مخلوق میں سے کوئی شخص آپ جیسا ہوگا؟ فرمایا میں جس شخص کی نظر عبرت کے لئے ہو۔ اور خاموشی غور و فکر کے لئے اور کلام، خدا نے ذکر کے لئے! وہ مجھ جیسا ہے +

دوم یاد رکھو کہ وہ ہر وقت خدا کی نظر میں ہے۔ لہذا اُس کی نظر سے بے پرائی نہ کرے۔ جو شخص لوگوں سے ایسی باتیں چھپاتا ہے، جو اللہ سے نہیں چھپاتا۔ وہ گویا خدا کی نظر سے بے پروائی کر رہا ہے +

اس صفت پر ایمان لانے کا ایک ثمرہ مراقبہ ہے۔ پس جو شخص جانتا ہے کہ خدا اُس کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کسی گناہ کے قریب جاتا ہے، وہ کیسا دلیر اور مستح ہے! اور اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ خدا نہیں دیکھتا۔ تو وہ کتنا بڑا کافر ہے!!!

(۲۹) الْحَکَمُ

(مخلوقات کا حاکم)

حَکَمُ وہ حاکم ہے۔ جو لوگوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اور جس کے آئے سب مخلوق تسلیم و خیر کرتی ہے جس کے حکم کو کوئی نامنقر و نہیں کر سکتا۔ اور نہ اُس کے فیصلے کو واپس کر سکتا ہے۔ جس کا بندوں کے حق میں یہ حکم ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَمَا سَعَىٰهُ سَوْفَ يَصِفُ ۚ یعنی انسان کو وہی ملیگا جو اُس نے کمایا۔ اور اُس کی کمائی عنقریب دیکھ لی جائیگی۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكِنِّ يَعْلَمُونَ ۚ قَارِئُ الْفَجْرِ اَلَيْسَ بَحْثِیْمٌ ۚ یعنی بھلے لوگ انسانوں میں ہونگے۔ اور بُرے لوگ دوزخ میں لگے۔

بھلے اور بُرے لوگوں کے متعلق خوش قسمتی اور بدبختی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھلائی اور بُرائی کو بھلے اور بُرے لوگوں کی سعادت و شقاوت کا سبب بتا دیا

جیسے کہ داؤں اور زہروں کو ان کے کھالے والوں کے لئے شفا اور موت کا باعث بنایا ہے۔ چونکہ حکمت کا معنی اسباب پر نسبت کو مقرب کرتا ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ حکم مطلق ہے۔ کیونکہ وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے +

حکم سے قصداً و قدر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اسباب وضع کرتا ہے تاکہ وہ نسبت تک منتہی ہوں۔ پھر ان کی واصل اور ثابت و متحرک اسباب کو جو نزائل ہوتے ہیں اور نہ متغیر ہوتے ہیں نصب کرنا قصداً ہے۔ جیسے کہ زمین آسمان۔ ستارے اور ان کی حرکات جو متناسب اور دائم ہیں۔ نہ ان میں تغیر آتا ہے اور نہ وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا تحریری حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائیگا۔ چنانچہ فرمایا **فَقَضَاهُنَّ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ** و **أَوَّلِي فِي كُلِّ سَنَةٍ** **أَمْرًا** یعنی پس کر دیا انہیں دو دن میں سات آسمان اور ہر آسمان کو اس کا امر وہی کیا۔ پھر ان متناسب محدود و مقرر و محسوب اسباب کو ان نسبت کی طرف متوجہ کرنا قدر ہے۔ جو ان اسباب سے لحاظ بخند حادث ہوتے ہیں +

غرض کہ حکم وہ پہلی اور کلی تدبیر اور چوٹی کا امر ہے جو انھیں کے بچنے سے بھی جلد وقوع پاجاتا ہے اور قصداً اسباب کلیہ و دائرہ کا اصولی طور پر وضع کرنے کا نام ہے۔ اور قدر سے مراد ان اسباب قلیہ کو ایک متناسب و محسوب ذخائر کے ساتھ محدود و محدود نسبت کی طرف ایسے اندازہ کے ساتھ تحریک دینا ہے۔ جو کم و بیش نہ ہو۔ اس لئے کوئی چیز اس کی قصداً و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ بات ذیل کی مثال سے بخوبی سمجھ سکتی ہیں تم نے کبھی نہ کبھی ٹکڑی کا صندوق دیکھا ہو گا جس سے اوقات نماز کا پتہ لگتا ہے اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ ۱۔

ایک آلہ شکل ستون ہوتا ہے جس میں معین اور خاص مقدار کا پانی ہوتا ہے۔ اس کے اندر اوپانی کے اوپر ایک اور بخوف آلہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پانی پر تیزا رہتا ہے۔ اس آلہ کے اوپر دوسرا ایک چھوٹے سے ظرف کے نیچے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جو مذکورہ ستون نما آلہ کے اوپر دھرا رہتا ہے۔ اس ظرف میں ایک گیندا اور اس کے نیچے ایک طشتری اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اگر گیندا طشتری میں آکرے۔ تو اس کی آواز سنائی دے۔ ستون نما آلہ کے نیچے ایک خاص مقدار کا

سُورخ ہوتا ہے۔ جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے بہتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نیچے جاتا ہے۔ تو پانی پر تیرنے والا آلہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ اور اُس کے ٹکٹے سے دھاگے کو جو کشش ہوتی ہے تو اس کے دوسرے سرے کی تحریک سے گیند پشتری میں اُگرتا ہے۔ اور اُس کے گرنے کی آواز سن کر اُس پاس کے لوگ خبردار ہو جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے ختم ہونے پر یہ گیند ایک بار اُگرتا ہے۔ گیند کے دو بار اُگرنے کا درمیانی عرصہ پانی کے ٹکٹے اور بد جانے کی مقدار سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات سُورخ کے مقدار پر موقوف ہے جس سے پانی نکلتا ہے۔ اور یہ امر سادگی کے طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے +

غرض کہ پانی کے بمقدار معلوم نہ کھنے پر سُورخ کی کشادگی کا اندازہ موقوف ہے۔ اور اس انداز سے ہر پانی کی بالائی سطح نیچے اُترتی ہے جس پر موقوف آلہ کا معین عرصہ میں نیچے لٹک جانا اور دھاگے کا کھج جانا اور گیند کا نیچے گر کر آواز پیدا کرنا منحصر ہے۔ اور یہ تمام ہوا اپنے اپنے سبب کے مقدار اور اندازہ پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ چونکہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔ اور ممکن ہے گیند کا پشتری میں اُگرتا ایک دوسری حرکت کا سبب بنا دیا جائے۔ اور یہ حرکت ایک تیسری حرکت کا سبب ہو۔ اسی طرح بہت سے مراتب تک یہ سلسلہ چلا جائے جس سے عجیب عجیب حرکات وقوع پائیں۔ جو محدود و مقرر ہوں۔ اور جن کا سبب پانی کا بہنا ہو +

جب تم اس صورت کو سمجھ گئے۔ تو اب اس امر پر غور کرو کہ اس آلہ کے واضح کو تین امور کی ضرورت ہوگی۔

۱) تمیز۔ وہ اس بات کا حکم ہے کہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کون کون سے آلات و اسباب درکار ہوں گے۔ اور کس کس قسم کی حرکات سے کام لینا پڑے گا۔ اسی کو حکم کہتے ہیں +

(۲) اُن آلات کو متین کرنا جو اس کام کے اُصول ہیں۔ یعنی :-

۱۔ ستونِ نا آلہ جو پانی سے بڑھ کر کیا جائے +

ب۔ جُوف آلہ جو پانی پر رکھا جائے +

ج۔ دھاگا۔ جو اس کے ساتھ باندھا جائے +

د۔ جس میں گیند رکھا جائے +

لا۔ طشتری میں گیند گر آواز پیدا کرے + یہ قضا ہے +

(۳۶) وہ سبب قائم کرنا۔ جو اس محدود و مقدر حرکت کے جاری ہونے کا موجب اور دو ستون نما آلہ کے نیچے کا سوراخ ہے۔ جو ایک خاص معین مقدار سے بنایا جائے۔ جس میں پانی نکلنے سے پانی کی بالائی سطح نیچے اترے۔ اور اس پر تیرنے والا عجول ملک بنا پھوہا کا تن بنائے۔ اور گیند والے طرف کو حرکت ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیند طشتری میں آگے جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ حاضرین کے کان کھڑے ہو جائیں اور دیکھنے ختم ہو ماحسوم کر کے کوئی نماز کو دوڑے۔ کوئی کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تمام سوراخ کا مقدار پر قائم کئے جاتے ہیں۔ جو پہلی حرکت کے تابع ہوتی ہے۔ اور یہ حرکت پانی کی ہوتی ہے +

اب تم بخوبی سمجھ گئے ہو گے کہ یہ تمام آلات اصول ہیں جن کا ہونا مطلوبہ حرکت کے لئے لازمی ہے۔ اور حرکت کا خاص اندازہ ہونا چاہئے۔ تاکہ اس سے پیدا ہو نہ والا نتیجہ خاص اندازہ سے اور مقدار پر ہو +

اسی پر قیاس کر کے تم حوادث کے واقع ہونے کا حال سمجھ سکتے ہو۔ جو انہی سیاد کے ترجمان پر۔ یعنی اپنے سبب کے موجود ہونے پر اپنے وقت سے مقدم و مؤخر نہیں ہو اور یہ تمام حوادث اور ان کی سیاد ایک معین و محدود مقدار پر ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا اللَّهُ بَارِكْ** **أَمْرًا** **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** (ہینک جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے اور اللہ نے تو ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا رکھا ہے) چنانچہ آسمان تلکے زمین سمندر۔ دریا۔ اور ہوا وغیرہ تمام بڑے بڑے اجسام جو عالم میں موجود ہیں وہ مذکورہ آلات کی مثل ہیں۔ اور آسمان اور چاند سورج وغیرہ ستاروں کو مناسب حساب کے ساتھ حرکت دینے والا سبب اس سوراخ کے مثل ہے جس سے پانی نکلتا تھا پھر سورج اور چاند وغیرہ کی حرکت کو زمین میں حوادث واقع ہونے کا موجب بنانا ایسا ہے جیسے پانی کی حرکت کو ان حرکات کا موجب بنایا جاتا ہے جن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گیند گر پڑتا ہے جو انقضائے ساعت کی خبر دیتا ہے +

آسمان کی مختلف حرکت زمین میں تغیرات اس طرح واقع کرتی ہیں کہ شمس سورج جب اپنی رفتار کے ساتھ مشرق میں پہنچتا ہے۔ تو عالم میں روشنی

پھیل جاتی ہے۔ اور لوگوں کو ہشیائے عالم کا دیکھنا اور محسوس کرنا میسر ہوتا ہے۔ جس سے ان کو مختلف مشاغل میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب سورج مغرب میں جا چھپتا ہے تو لوگ کاروبار چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جب سورج خاص موسم میں آسمان کے عین بیچ میں تڑپ رہا ہے۔ تو ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ پیش بڑھ جاتی ہے۔ اور سو بے پک جاتے ہیں۔ جب سورج دوسری فصل میں آسمان کے ایک کنارے پر جا رہا ہوتا ہے۔ تو سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور جاڑا پڑنے لگتا ہے۔ جب سورج اوسط درجے پر ہو تو ہے تو موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا موسم آ جاتا ہے۔ نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ سبزیاں لگتی ہیں۔ غرض ان مشورباتوں سے جو تم کو پہلے ہی معلوم ہیں۔ بہت سی غیر معلوم باتیں دریافت کر سکتے ہو۔

فصلوں کا تمام اختلاف خاص تناسب پر قائم ہے کیونکہ وہ چاند سورج کی حرکت سے وابستہ ہے۔ خدا نے فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُنْقَبِحَانِ یعنی سورج اور چاند کی حرکتیں حساب کے موافق ہیں۔ پس اس تناسب کا قائم کرنا اور اسباب کلیہ کا بنانا قضا ہے۔ اور پہلی تہذیب جو چشمِ دون میں انجام پاتی ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے کے لحاظ سے بالانصاف حکم ہے۔

جس طرح آواز اور دھماکے اور غیند کی حرکت آواز بنانے والے کے ارادہ سے خارج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مقصود وہی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو اچھے یا بُرے، مفید یا مضر حوادث واقع ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے خارج نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرائض اور مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے اس نے یہ اسباب جمایا کئے ہیں۔ اور یہی معنی ہے اس کے قول کا کہ وَلَیْلَکَ خَلَقْنٰمْ

عام مثالوں کے ذریعہ سے امور الہیہ کا سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اس قسم کی مثالوں سے مراد صرف تنبیہ ہوتی ہے۔ لہذا مثال کے زیادہ پیچھے نہ پڑو۔ مطلب کی بات کا لحاظ رکھو اور فیصلہ تشبیہ سے بچو۔

تنبیہ بندہ کے صدمہ میں جو حکمت و تدبیر اور قضا و تقدیر سے وہ تم نہ کو رہ مثال سے سمجھ گئے ہو گے۔ اور یہ ایک معمولی بات ہے۔ بڑی بات جو بندہ

کے حصے میں ہے۔ وہ ریاضات و مجاہدات کی تدبیر اور ریاضات کی تقدیر ہے۔ جس سے دین و دنیا کی عام ہیئو دی و ابستہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے یہیں کیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اور آباد کیا۔ تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں +

دینی حصہ جو خدا کے اس وصف کے مشاہدہ سے بندہ کو حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر امر پہلے ہی سر انجام ہو چکا ہے۔ اور اس سے گریز کی صورت نہیں۔ وَقَدْ جَعَلَ الْفَلَكُ بِمَا هُوَ كَارِئٌ یعنی تقدیم قدرت ہونے والی بات کو کھڑکڑنگ ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھے کہ اسباب اپنے سبببات کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اور ان سبببات کا سبببات کو زندگی بخشنا اور عباد مقررہ ملک قائم و دائم رکھنا واجب اور اٹل ہے + پس جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ وجوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو موجود ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ واجب لذاتہ نہیں ہوتی۔ لیکن تھنائے لی کی رُو سے جو چیز نہیں سکتی واجب ہے۔ اس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ہی ہونے والا ہے۔ غم و الم محض نائد ہے۔ اور وہ طلبِ رزق میں مطمئن قسلی یافتہ اور غیر مضطرب ہوگا +

سوال۔ اس بیان پر دو اعتراض لازم آتے ہیں :-

(۱) ایک تو یہ کہ غم و الم، زائد کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ اس کا بھی تو سبب ہے۔ جب یہ سبب جاری ہوتا ہے۔ تو غم و الم کا عارض ہونا واجب ہو جاتا ہے +

(۲) یہ کہ جب ہر امر پہلے ہی سر انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تو پھر فعل و عمل کس لئے کیا جاتا ہے۔ وہ سعادت یا شقاوت کے سبب سے فدا ہو چکا ہے؟

جواب پہلے اعتراض کا یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ وہ ضرور ہوگا۔ اب غم نائد ہے۔ تو اس کا یہ طلب نہیں ہے کہ وہ تقدیر پر نالید اور اس سے عاجز ہے۔ بلکہ طلب یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو ہے۔ کچھ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ تقدیر کو دفع نہیں کر سکتا۔ جو امر ہونے والا ہے اس کا غم کرنا خالص جہل پر مبنی ہے۔ کیونکہ اگر اس امر کا ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے ڈرنا اور غم کرنا اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایک طرح مصیبت کے خوف سے قبل از وقت اپنے آپ پر مصیبت نازل کر لینا ہے۔ اور اگر اس

کا ہونا مقدر نہیں ہے۔ تو غم کے کیا معنی۔ غرض ان دونوں صورتوں سے غم ناکند ہے۔
 عمل و فعل کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جواب ہے کہ
 اعملوا فكل ميسر لما خلق له جس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے لئے سعادت مقدر
 ہے وہ کسی سبب کے ساتھ مقدر ہے۔ تو اس کا سبب اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ اور وہ
 طاعت ہے۔ اور جس شخص کے لئے بدبختی مقدر ہے۔ وہ بھی کسی نہ کسی سبب سے مقدر ہے
 اور وہ یہ کہ وہ اسباب سعادت پر کاربند ہونے میں مستی کرتا ہے۔ اور کبھی اس مستی کا باعث
 یہ ہوتا ہے کہ اُس کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ اگر تم خوش قسمت ہوں تو عمل کی ضرورت
 نہیں۔ اور اگر بدبخت ہوں۔ تو عمل سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ خیال ہے۔ کیونکہ وہ اتنا نہیں
 سمجھتا کہ اگر خوش قسمت ہوا۔ تو اسی لئے خوش قسمت ہو گا کہ وہ خوش قسمتی کے اسباب یعنی
 علم و عمل پر چلتا ہے۔ اگر یہ اسباب اس کو میسر نہ ہونے۔ اور وہ ان پر نہ چلا۔ تو یہ اُس کی
 بدبختی کی نشانی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص فقیہ بننے کی تمنا کرتا ہے۔ جو امامت کے درجہ کو
 پہنچا ہوا ہو۔ تو یہ شورہ دیا جائیگا کہ علم پڑھو۔ خوب کوشش اور کاتار محنت کئے جاؤ۔ اور
 وہ کہے کہ خدا نے ازل میں میری امامت کا درجہ لکھ دیا ہے۔ تو میں اس کوشش کا محتاج نہیں ہوں
 اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جہل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو میری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے
 تو اس کو یہی کتا پڑ گیا کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو گیا ہے۔ تو یقیناً تیرے لئے
 ازل ہی سے جہل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ازل سے امام لکھا گیا ہے۔ اُس کے لئے ایسا
 بھی مہیا ہوتے ہیں۔ اور وہ ان اسباب کو کام میں لاتا ہے۔ اور وہ ایسے ہیودہ خیالات اور
 وسوسوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جو اس کو مستی اور ناکارہ پن پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ
 جو شخص کوشش نہیں کرتا۔ وہ قطعاً امامت کا درجہ نہیں پاتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا
 ہے۔ اور اس کے لئے کامیابی کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حصول غرض کی تہیہ
 سچی ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ برابر اپنی کوشش پر قائم رہے۔ اور کوئی مانع ایسا پیش نہ آئے
 جو اس کی رفتار کو روک دے۔

اس لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ سعادت اُس شخص کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ اور سلامت قلب ایک ایسی صفت ہے۔ جو کوشش سے حاصل

کی جاتی ہے جس طرح فقہ نفس اور فقہ اامت کو شش سے چل کی جاتی ہے، کچھ بھی فرق نہیں۔ ہاں مشاہدہ حکم میں بندوں کے مختلف مرتبے ہیں۔ بعض غافل کو دیکھتے ہیں۔ کسان کا انجام کس حالت پر ہوتا ہے۔ اور بعض ابتدا کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نے نازل میں کیا لکھ دیا ہے۔ اور یہ لوگ اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ کیونکہ غافلہ ابتدا کے تابع ہے بعض ماضی و مستقبل دونوں سے دست بردار ہیں، وہ ابن الوقت ہیں۔ یہ لوگ موجودہ حالت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور خدا کی تقدیر کے مواقع پر راضی ہیں۔ وہ پہلے سائے لوگوں سے افضل ہیں۔ بعض حال و ماضی و استقبال سب سے کن رہ کش ہیں۔ ان کا دل حکم میں مستغرق اور شہود میں مصروف ہے۔ یہ درجہ سب سے بالاتر ہے +

(۳۰) الْعَدْلُ

(منصف یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا)

عَدْلُ کے معنی عادل۔ اور یہ وہ ذات ہے جس سے عدل کا فعل صادر ہو جو ظلم و ستم کے خلاف ہے۔ وہ شخص عادل کو نہیں پہچان سکتا، اس کے عدل کو نہیں پہچانتا لہذا جو شخص اس وصف کو معلوم کرنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ حقہ المقدور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال کا احوال بالائے آسمان سے لیکر زیر زمین تک تعلق رکھتے ہیں، ظلم حاصل کرے۔ حقہ کہ جب وہ خدا کی آفرینش میں باوجود اپنے مکر اور سرکھڑور فکر کے کسی قسم کی کمی یا نقص نہ پائیگا۔ تو بارگاہ رب العزت کی شان و عظمت اس کو دم بخود بنا دیگی۔ اور اس کے کاموں کا اعتدال و انتظام اس کو حیران کر دیگا۔ اس وقت عدل خداوندی کے معانی کا کوئی حصہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی حیوانی و روحانی اور کامل و ناقص موجودات بنائی ہیں۔ اور ہر شے جس کی آفرینش عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جواد (عالیٰ جو صمد) ہے۔ اور اپنے ہر چیز کو اس کی مناسب ترتیب میں رکھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ عدل ہے + چنانچہ عالم کے بڑے بڑے اجسام زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آسمان اور ستارے ہیں۔ خلق نے ان کو پیدا کر کے ایک مناسب ترتیب دی ہے +

زمین کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ اس پر پانی کو جگہ دی ہے۔ پھر پانی پر ہوا کا مقام

بنایا ہے۔ اور ہر پارت سامان قائم کئے ہیں۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے۔ تو سامان انھام باطل ہو جائے۔ شاید یہ عدل و نظام کے لئے اس ترتیب کے مناسب ہونے کی شرح اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا ہم عام لوگوں کے فہم و ادراک کا لحاظ رکھ کر کہتے ہیں کہ انسان کی طرح اپنے بدن کے متعلق غور کرے، جو مختلف اعضاء سے مرکب ہے۔ جیسے کہ عالم کا بدن مختلف اجسام سے مرکب ہے۔ انسانی بدن کو پہلے تو خدا نے ہڈی۔ گوشت اور چرم سے مرکب کیا ہے۔ پلوں کو کھوکھلے ستون بنایا ہے۔ اور گوشت کو ان کا غلاف بنایا ہے۔ اور چرم گوشت کا غلاف قرار دیا ہے۔ اگر یہ ترتیب بالعکس ہو جائے۔ اور اندر کی چیز باہر رکھی جا تو سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔

اگر یہ بات بھی تمہارے نزدیک باریک ہے۔ تو ایک اور مثال سنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً اٹھ۔ پاؤں۔ آنکھیں۔ ناک اور کان پیدا کئے ہیں۔ تو وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں تو جواد ہے۔ اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں عدل ہے۔ مثلاً آنکھ کو ایسے مقام پر رکھا ہے جو اس کے لئے بدن میں تمام مقامات کی بر نسبت زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ اگر اس کو گتھی پر۔ یا پاؤں پر۔ یا اٹھ پر یا کھوپری پر بنایا ہوتا۔ تو جس قدر اس کے نقصان کا اندیشہ تھا، وہ غنی نہیں۔ اور اسی طرح اُس نے اُتھوں کو کندھوں سے متعلق کیا ہے۔ اگر ان کو سر کے ساتھ یا کھوکھوں میں۔ یا گھٹنوں پر لگا دیتا۔ تو اس سے غل آتا۔ وہ مفلج و دیل نہیں۔ اسی طرح اس نے تمام حواس میں جمع کئے ہیں۔ کیونکہ وہ جاسوس ہیں۔ ان کا تمام بدن سے بلند مقام پر ہونا ضروری تھا۔ اگر ان کو پاؤں پر رکھا ہوتا تو قطعاً ان کا نظام غل پذیر ہو جاتا۔ اس امر کی تفصیل ہر عضو کے متعلق کی جائے۔ تو یہ بیان بہت لمبا ہو جائیگا۔ لاجال اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اُس نے جو چیز جس مقام پر پیدا کی ہے وہ اُسی جگہ کے لئے مناسب ہے۔ اگر اس جگہ سے اُنیں طرف یا بائیں طرف یا اوپر یا نیچے بنائی جاتی۔ تو ناقص یا باطل یا خراب یا بد نما اور غیر متناسب ہوتی۔ تاکہ کو چہرہ کے وسط میں پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو ماتھے میں یا ایکے خسارہ میں بنایا ہوتا۔ تو اُس کے موجودہ فوائد میں ضرر کی آ جاتی۔ اور تمھے اس کی حکمت کا بخوبی پتہ لگ جاتا۔

درخ ہو کہ سوچ کو جو خدا نے چمٹھے آسمان پر بنایا ہے۔ تو یہ کوئی لغو بات نہیں ہے بلکہ اُس نے سچا کیا ہے۔ اور اُس کو ایسے مقام پر رکھا ہے۔ جو اس کے مقاصد حاصل ہونے

نے عقل کو شہوت اور غضب کا خادم بنا دیا تو وہ ظلم کا مرکب ہو گا۔ یہ تو اپنے نفس کے متعلق عدل کا خلاصہ تھا۔ اور اس کی تفصیل تمام حدود و شہسج کی رعایت ہے۔ اور ہر شخص کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اپنے عیال و اولاد کے متعلق اور اگر رئیس ہے تو اپنی رعیت کے متعلق جو عدل چاہئے وہ ظاہر ہے +

لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ ظلم ایذا ہے اور عدل لوگوں کے حق میں نفع دینا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بادشاہ ہتھیاروں۔ کتابوں۔ اور اموال سے بھرا ہوا غزانہ کھولے۔ اور اس مال تو فغنی لوگوں کو فے ڈالے۔ اسکا اہل علم کے حوالہ کرے اور ان کو قلعوں کی گنجیاں دیدے۔ کتابیں فوجی لوگوں کو بخش دے۔ اور ساتھ ہی مسجدیں ان کے حوالہ کر دے۔ تو اس نے نفع تو پہنچایا۔ لیکن اس نے ظلم بھی کیا۔ اور عدل سے کنارہ کشی کی۔ کیونکہ ہر ایک چیز کو اس کے غیر مناسب مقام میں استعمال کیا۔ اور اگر بعض کو دوائیں ملانے، پچھنے کا اور فیصد کھولنے میں ایذا دی اور جبر کیا۔ اور مجرموں کو مارنے۔ ماتھے پاؤں کاٹ ڈالنے اور قتل کر ڈالنے کی سزا دی تو وہ عادل سمجھا جائیگا۔ کیونکہ ہر امر کو اس کے مناسب مقام میں رکھا ہے +

دین کی حجت سے اس صنف کے مشابہ میں بندہ کا حصہ اس بات کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اس کی تبری اور حکم اور تمام افعال کے متعلق اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ وہ بندہ کی مراد کے موافق ہوں یا نہ ہوں۔ کیونکہ یہ ساری باتیں انصاف ہیں۔ اور بری ہی میں جیسی چاہئیں۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ تو اس سے کوئی اور خرابی پیدا ہو جاتی۔ جو اس سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوتی۔ جیسے کہ اگر بعض کو پچھنے نہ لگوئے جائیں تو ایسا نقصان پہنچے۔ جو پچھنے کی رُو سے زیادہ تکلیف دہ ہو۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اور اس بات پر ایمان لانا تمام ظاہری و باطنی انکار و اعتراض کی جڑ کاٹ ڈالتا ہے +

زمانہ کو بڑا بھلا نہ کہنا چاہئے۔ اور نہ اشیا کو فلک سے منسوب کرنا چاہئے۔ اور نہ اس پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جیسے عام لوگوں کی عادت ہے۔ بلکہ یہ سمجھئے کہ یہ تمام اسباب خدا کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ہر کچھ ایک مناسب ترتیب سے اپنے مقدمات کے ساتھ مرتب ہیں۔ اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجہ کے عدل و لطف پر مبنی ہے +

(۳۱) اللَّطِيفُ

(باریک بین)

اس نام کی ستمی و ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانتے۔ اور ان کو ان کے ستمی کی طرف ستمی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچاتے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے۔ تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا کمال علم و عمل میں خاص خدا کے لئے متصور ہے +

خدا کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے۔ اس کی تفصیل ہو نہیں سکتی بلکہ ہر منفی بات اس کے علم میں ایسی ہی ظاہر ہے جیسے کھلی بات۔ کچھ بھی فرق نہیں فیض میں اس کی نرمی اور مہربانی بھی شامیں نہیں آسکتی۔ کیونکہ فعل کی مہربانی کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے تمام افعال کی تفصیل بھی جانتا ہو۔ اور اس میں مہربانی کے نکتے سمجھتا ہو جس قدر وہ ان کو جانتا ہوگا۔ اسی قدر وہ اسم لطیف کے معنی سمجھتا ہوگا۔ اس بات کی شرح بڑا طویل چاہتی ہے۔ اور اُمید نہیں کہ کئی دفتر اس کے دسیوں حصے کو بھی کافی ہو سکیں۔ مگر اس کی بعض باتوں کا اشارہ کیا جاسکتا ہے +

خدا کے بچے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ جنین کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ متولد ہوتا ہے۔ تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ تولد کے وقت خدا اس کو سکھا دیتا ہے کہ پستان کو منہ میں پکڑے اور چوسے۔ خواہ رات کا اندھیرا ہو۔ نہ اور کوئی اس کو سکھاتا ہے۔ اور نہ وہ کسی کو اس طرح کرتے دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ اندھے کو تورا کر چوڑا کرتا ہے۔ اور اس کو دانے چگنے سکھاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس کے پیلا ہونے کے وقت دانت نہیں بناتا۔ کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب اس کے بعد طعام چلنے کے لئے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دانت اُگاتا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک ڈارحیں ہیں جو طعام کو پیسنے کے لئے ہیں۔ اور ایک کچلیاں ہیں جو تورا کرنے کی غرض سے ہیں۔ اور ایک سلنے کے دانت ہیں۔ جو کاشنے کی خاطر ہیں۔ پھر یہ کہ وہ زبان کو جس سے ظاہری غرض کلام طعام کو دانتوں کی پٹی میں ڈالنے کے کام

پر مامور کرتا ہے +

ایک ائمہ کے میسر ہونے کے متعلق خدا کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے۔ جو بندہ کو بلا شقت مانگو آتا ہے۔ اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں ایک مخلوق نے جس کا شمار نہیں ہو سکتا مدد دی ہے۔ کسی نے زمین کو درست کیا۔ کسی نے بیج بویا۔ کسی نے سینچا۔ کسی نے فصل کو کاٹا۔ کسی نے کھدیاں سے غلہ نکالا۔ کسی نے اس کو پیسا۔ کسی نے گوندھا۔ کسی نے پکایا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل اختتامِ بحث پہنچی +

الغرض اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے کہ اس نے امور کی تدبیر کی ہے حکم ہے اور اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا جو ادا ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ان کو ترتیب دی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ہر چیز کو اس کے مقام مناسب میں رکھا ہر عدل ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ اس میں نرمی کے وجوہ کی کوئی باریکی نہیں چھوڑی لطفیف ہے۔ اور جو شخص ان افعال کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ ان اسما کی حقیقت بھی نہیں سمجھ سکتا +

بندوں پر اس کا ایک لطف یہ ہے کہ اُس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے۔ اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے +

ایک لطف یہ ہے کہ تمواری سی بہت یعنی دنیوی عمر میں خفیف کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ کیونکہ اس عمر کو ابد کے ساتھ کچھ ہی نسبت نہیں +

ایک لطف یہ ہے کہ وہ لید اور خون میں سے صاف دودھ۔ اور سخت پتھر و لہو سے نفیس جواہر۔ اور کبھی سے شہد۔ اور کبڑے سے ریشم۔ اور سیسے سے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گنہگار سے لطف سے پیدا کر کے اس کو بڑی معرفت کا خزانہ۔ اپنی امانت کا حامل۔ اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے۔ اور یہ بھی وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا +

تذنیہ اس وصف سے پہلے کا خاص حصہ یہ کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ خدا کی طرف بٹلنے۔ اور سعادتِ آخرت کی ہدایت کرنے میں ان کے ساتھ ملانٹ کرے۔ بلا اس کے کہ تحقیرِ سمعی۔ لڑائی اور تعصب کرے +

سب کچھ لطف جس میں قبولِ حق کی ایک شش موجود ہوتی ہے۔ وہ پاک عادت

اچھے مسائل افدنیک اعمال ہیں۔ کیونکہ چکنی چپڑی باتوں کی نسبت یہ امور زیادہ مؤثر اور پُر نفع ہوتے ہیں +

(۳۲) الْخَبِيرُ

(آگاہ۔ دانائے عالم عارف)

خَبِيرُ وہ ہے جس سے کوئی باطنی خبر مخفی نہیں۔ عالمِ سفلی اور عالمِ بالا میں کوئی بات ہو۔ کوئی ذرہ حرکت کرے۔ یا ساکن ہو۔ کوئی جان بقیار ہو۔ یا مطمئن ہو۔ یا اس کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ اور مہینے کے رُوسے علیہ ہے۔ لیکن علم کو جب باطنی بیدوں سے مُشَوَّب کیا جائے تو وہ خبیوۃ کہلاتا ہے۔ خبیوۃ دُلے کو خبیو کہتے ہیں +

تبیغیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر بات سے جو اس کے پہنچنے پر آؤ۔ لے کر عالم میں جاری ہوتی ہو، خبر رکھتا ہو۔ قلب جن جھپی ڈھکی بُرائیوں سے متصف ہو جاتا ہے مثلاً باطنی خیانت، فُتائے دون کے لئے ہر وقت مائے مائے پھرنا، بُرائی کی نیت رکھنا اور بھلائی ظاہر کرنا، اخلاص ظاہر کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، اور نہ کچھ بھی نہ ہونا، ان کو پوری قبرت والا آدمی ہی معلوم کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کا خوب امتحان لیتا رہا ہو۔ اور اس کے کرو تلیں اور فریب کو اچھی طرح مانتا رہا ہو۔ اور اس کے مقابلہ اور مخالفت کے لئے کربستہ ہو جائے۔ اور اس سے بچنے لگے۔ یا بندہ خَبِيرُ کہلانے کا پورا مستحق ہے +

(۳۳) الْحَكِيمُ

(بزد بار)

حَكِيمُ وہ ذات ہے، جو نافرمان لوگوں کی نافرمانی اور اپنے حکم کی مخالفت ہوتے دیکھے۔ پھر بھی وہ غضب میں بقیار نہ ہو۔ نہ اس کو غصہ عارض ہو۔ اور باوجود دُوسے وقت کے وہ بے جوہلگی کے ساتھ انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَوْنُوا حِدًا لِلَّهِ النَّاسُ يَمَآ كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظُهُرِهِمَا مِنْ دَابَّةٍ

یعنی اور اگر خدا لوگوں کی بد اعمالیوں پر گرفت کرنے لگے۔ تو رُوئے زمین پر کسی جان دار کو

زندہ نہ چھوڑے +

تنبیہ حکیم کے وصف سے بندہ کا قصہ ظاہری ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ حکم
بندوں کے اچھے فضائل میں سے ہے۔ جو شرع و تفصیل کا محتاج نہیں +

(۳۴) الْعَظِيمُ

(بزرگ۔ بڑا)

واضع ہو کہ عظیم کا اسم اپنی وضع اول میں اجسام پر بولا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا
کرتے ہیں کہ یہ جسم عظیم ہے۔ اور جب ایک جسم دوسرے جسم سے طول عرض او
عمق میں زیادہ بڑا ہو تو کہتے ہیں یہ جسم اس جسم سے اعظم ہے +

اسم عظیم دو قسم کی اشیاء پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ شے جو ساری کی ساری
نظر آجاتی ہے۔ دوسری وہ جس پر پورے طور سے نگاہ کا محیط اور حاوی ہونا متصور نہ ہو
جیسے زمین۔ آسمان وغیرہ۔ دیکھو ہاتھی ایک عظیم مخلوق ہے۔ پہاڑ بھی ایک عظیم شے ہے لیکن
یہ چیزیں نگاہ میں پوری کی پوری سما سکتی ہیں۔ لہذا وہ اپنے بچنے کی اشیاء کے مقابل میں عظیم
ہیں۔ اور زمین کی نسبت یہ امر متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نگاہ ہر سمت سے اُس پر حاوی ہو
یہی حال آسمان کا ہے پس یہ چیزیں درکات بصر میں مطلقاً عظیم ہیں +

درکات بصیرت (جو باتیں عقل میں آ سکتی ہیں) میں بڑا تفاوت ہے بعض کی کثرت
و حقیقت پر عقل محیط ہو سکتی ہے۔ اور بعض پر محیط ہونے سے قاصر ہے۔ جن اشیاء کی حقیقت
پر محیط ہونے سے عقل قاصر ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن پر بعض عقول کا حاوی
ہونا متصور ہو سکے۔ اگرچہ اکثر عقول ان سے قاصر ہوں +

دوئم وہ جن کا عقل کے احاطہ میں ناقصیت کسی طرح متصور ہو ہی نہ سکے۔ اور یہ وہ
عظیم مطلق ہے۔ جو تمام عقول کی حدود سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کسی حقیقت
اور بھید کو پا نا تصور میں نہ سکتا ہی نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا بیان فن اول میں
گزر چکا ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے عظیم انیاء و علمائیں جن کی تھوڑی سی
صفات کا بھی اگر کوئی عقائد تصور کرتا ہے۔ تو نسبت و رعب سے اس کا سینہ بھر جاتا ہے

اور دل میں اُن کی عظمت کے خیال کے سوا اور کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے ہر نبی اپنی امت کے حق میں اور شیخ اپنے مرید کے حق میں ماوراءِ ستاد اپنے شاگرد کے حق میں عظیمہ ہے۔ کیونکہ عقل اس کی صفات کے احاطہ سے قاصر ہے۔ تو اگر وہ اس کے برابر ہوگا یا اس سے بڑھ جائے تو ہمیں اس کی طرف انصاف کرنے سے عظیمہ نہیں کہلائیگا +

جو عظیمہ خدا کے سوا کسی اور چیز کے لئے فرض کیا جائے وہ ناقص ہے۔ ایسا عظیمہ عظیمہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی عظمت ایک شے چھوڑ کر دوسری شے کی طرف انصاف کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بخلاف خدا کی عظمت کے کیونکہ وہ عظیم مطلق ہے۔ بطریق انصاف عظیمہ نہیں +

(۳۵) الْغَفُورُ

(بہت بخشنے والا)

یہ اسم غَفَّاد کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس میں ایک قسم کا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو غَفَّاد میں نہیں کیونکہ غَفَّاد کا مبالغہ متکرر مغفرت کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ فعال کا صیغہ کثرت فعل پر دال ہے۔ اور فَعُول کا صیغہ فعل کی عمدگی اور کمال اور وسعت پر دال ہے۔ پس وہ غَفُور ہے۔ یا اس معنی کہ وہ پوری اور کامل غفران والا ہے جس کے وہ مغفرت کے انتہائی درجوں کو پہنچا ہوا ہے۔ اس کے متعلق یہی پیچھے ذکر ہو چکا ہے +

(۳۶) الشَّكُورُ

شکَّور وہ ہے جو قنوں سی طاعات کے عوض میں بہت سے درجے عطا فرماتا ہے۔ اور چند روزہ عملوں کے بدلے آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے۔ اور جو کوئی نیکی کا کئی کئی عوض سے اُس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر کیا۔ اور جو کوئی عمن کی تعریف کرے، اُس کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عمن کا شکر کیا اور کیا + اگر عوض و جزا کی زیادتی کے معنی کا لحاظ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا شکَّور

مطلق کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ عوض میں جس قدر زیادہ دیتا ہے۔ اس کا شمار حصص نہیں ہے۔ دیکھو بہشت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا

هَذَا بِمَا آتَاكَ اللهُ فِي الْإِيكَا وَالْحَالِيَةِ یعنی خوب مزے کے ساتھ کھا دیو، بعض اُن عملوں کے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کئے۔ اور اگر تم تعریف کے معنی کا لحاظ کرو تو خدا کے سوا کسی چیز کی تعریف کرنے والے کی تعریف خدا ہی کی تعریف بن جاتی ہے۔ اور پروردگار عالم جب اپنے بندوں کے عملوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو اپنے ہی فعل کی تعریف کرتا ہے۔ کیونکہ ان کے اعمال اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اگر وہ شخص شکوہ کر سکتا ہے۔ جس کو کچھ ملے اور شکوہ کرے، تو وہ ذات جو بندہ کو عطا بھی کر کے اور بندہ ہی کا شکر ادا ادا کرے۔ وہ تو شکوہ کر سکتا ہی نہایت ہی حق دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعریف کرتا ہے۔ وہ اس قسم کی ہے۔ جیسے وَالَّذَا كَرَّمْنَا اللَّهَ كَيْدًا وَالَّذَا كَوَات (اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں) اور جیسے يَغْفِرُ الْعَبْدَ إِذَا تَلَّمَ أَوْ آبَ (کیا اچھے بندے تھے اگر بات بات میں خدا کی طرف رجوع کرتے تھے) وغیرہ اور یہ تمام خدا کا عطیہ ہے +

تنبیہ۔ بندہ دوسرے بندے کے حق میں شاکہ کیوں ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے حسان پائس کی تعریف کرے۔ اور کبھی اس کی نیکی کا کئی گنا عوض دے۔ اور یہ بات اچھی نصیحتوں میں سے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ (جو بندہ نہ لگا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ کب ادا کرے گا) خدا کے حق میں اس کا شکر بہ ضرورت مجاز اور توسع کی قسم سے ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ تعریف کرے گا۔ تو اس کی پوری تعریف نہ ہو سکیگی۔ اگر اس کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت خود اللہ کی ایک دوسری نعمت ہے۔ بلکہ قابل شکر نعمت کے علاوہ عین اس کا شکر بھی ایک دوسری نعمت ہے +

اللہ کی نعمتوں کے شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرے۔ بلکہ اس کی اطاعت کے کام میں لائے۔ اور یہ بھی خدا کی توفیق اور نیکائی کے ساتھ ہے +

بندہ کے شاکہ ہونے میں اور اس بات کے تصور میں ایک باریک نکتہ ہے جس کو ہم نے کتاب احیاء علوم الدین کی کتاب الشکریہ بیان کیا ہے۔ وہاں ملاحظہ کرو یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں +

(۳۷) اَلْعَلٰی

(نہت اونچا)

جکلی وہ ہے جس کے رتبہ سے بڑا کوئی رتبہ نہیں۔ اور اس کے مرتبہ سے تمام مراتب نیچے ہوں۔ اور یہ اس لئے کہ علیؑ، عاقل سے مشتق ہے۔ اور یہ اس علوٰی بلندی سے ماخوذ ہے جو سفلی (پستی) کا مقابل ہے۔ اور وہ یا تو محسوس درجوں میں ہوتا ہے۔ یا غیر محسوس اور زینوں میں اور ان تمام ہر نام میں جو ایک دوسرے سے نیچے اوپر ہوں۔ اور یا موجودات کے عقلی مراتب میں ہوں۔ جو ایک قسم کی عقلی ترتیب سے مرتب ہوں۔ پس جس چیز کو مکان کی فوقیت ہو، اس کو علوٰی مکانی ہے۔ اور جس کو رتبہ فوقیت ہے اس کو رتبہ کا علو ہے۔ اور عقلی درجات، حسی درجات۔ درجات عقلیہ کی مثال وہ تفاوت ہے جو سبب و مسبب اور علت و معلول اور فاعل و مفعول اور قابل و مقبول اور کامل و ناقص کے مابین ہوتا ہے +

چنانچہ تم ایک سبب فرض کرو تو وہ دوسری شے کا سبب ہو۔ اور دوسری شے تیسری کی سبب ہو۔ اور تیسری چوتھی کی۔ اور مثلاً یہ سلسلہ دس درجوں تک پھیل جائے۔ تو دسویں شے آخری رتبہ میں واقع ہوگی۔ لہذا وہ سب سے اسفل ہے۔ اور پہلا سبب پہلے درجہ میں واقع ہے۔ لہذا وہ سب سے اعلا ہے۔ اور پہلا جو دوسرے سے اوپر ہوگا تو یہ فوقیت معنوی ہے مکانی نہیں۔ اور علو سے مراد فوقیت ہے +

تیز عاقل کے معنی سمجھنے کے بعد واضح ہو کہ موجودات کی تقسیم متفاوت درجات میں عقل کی رُو سے جس طرح بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ تمام اقسام کے درجوں سے بالاتر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے برتر کوئی درجہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ وہ عقلی مطلق ہے۔ او جو اس کے سوا ہیں۔ وہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف سے نہت کرنے سے علی ہیں اور اوپر والوں کے مقابلے میں ساقط اور گھٹیا ہیں +

عقلی کی تقسیم کی مثال یہ ہے کہ موجودات سبب اور سبب پر تقسیم ہیں۔ سبب مسبب سے ایک درجہ اوپر ہے۔ پس مطلق فوقیت صرف مسبب الاسباب کا حصہ ہے۔ اسی طرح موجودات مردہ اور زندہ میں منقسم ہے۔ اور زندہ مخلوقات کی دو قسم ہیں۔ ایک تو وہ جن کو صرف حسی ادراک حاصل ہے۔ اور وہ حیوان ہیں۔ دوسرے وہ جن کو حسی ادراک کے علاوہ

عقلی ادراک بھی محال ہے۔ اور ادراک عقلی والی موجودات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے معلومات میں شہوت اور غضب رکاوٹ ڈالیں اور وہ انسان ہے۔ دوسرے وہ جن کا ادراک مکدرات کے معارضہ سے پاک ہے۔ اس آخری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا ان کمالات میں مبتلا ہونا ممکن ہے، لیکن ہمیشہ سلامتی ہی حاصل رہی ہو، جیسے کہ ملائکہ۔ دوسری قسم میں وہ ذات ہے جس کے حق میں ایسی باتیں محال ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس تقسیم میں تم کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ فرشتہ انسان سے اوپر ہے۔ اور انسان حیوان سے اوپر اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر۔ پس وہ علیٰ مطلق ہے۔ کیونکہ وہ خود زندہ اور جان کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور علماء کے علوم کو پیدا کرنے والا۔ اور پاک اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے۔ اور ہر جان چیز درجات کمال میں سب سے نیچے کے درجے میں واقع ہوئی ہے۔ انتہائی رتبے میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ غرض اسی طرح اس کی فوقیت اور علو کو سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نام پہلے ادراک بصر کے لحاظ سے مقرر کئے گئے ہیں۔ اور عوام کا درجہ ہے۔ پھر جب خواص لوگ عقلی ادراکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اور ان کو انکھ کے ادراک اور عقل کے ادراک میں ہمارے محسوس ہوا۔ تو اس سے مطلق الفاظ بطور استعارہ اخذ کر لئے۔ جن کو خواص نے سمجھ لیا۔ اور عوام نے نہیں سمجھا۔ جن کا ادراک جو اس ظاہر ہی سے آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ جو جانوروں کا درجہ ہے۔ چنانچہ وہ کسی عظمت کا تصور محض لگوں میں اس کی رُو سے، اور علو کا تصور ظرف مکانی کی رُو سے۔ اسی طرح فوقیت کا تصور بھی ظرف مکانی کی رُو سے سمجھتے ہیں +

اس بیان سے تم خدا کے عرش کے اوپر ہونے کا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ کیونکہ وہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔ گویا وہ تمام اجسام کے اوپر ہے۔ اور وہ ذات موجود جو اجسام کی حدود سے محدود ہونے اور مقایرہ کے ساتھ مقدر ہونے سے منزہ ہے۔ وہ رتبہ میں سب کے سب اجسام کے اوپر ہے۔ لیکن اس فوقیت کو عرش کے ساتھ جو ذکر کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ عرش تمام اجسام سے بالا ہے۔ پس جو عرش سے بھی بالا ہو گا۔ وہ سب سے بالا ہو گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کئے کہ خلیفہ سلطان کے اوپر ہے۔ جس سے بتانا مقصود ہو کہ جب وہ سلطان سے بالا ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے بھی بالا ہو گا۔ جو سلطان سے نیچے ہیں یا وہ آدمی جو فوق کے معنی صرف ظرف مکان سمجھا ہے واقعی ہستی کے لائق ہے اور باہمہ

اگر اس سے پوچھا جائے کہ فلاں دو معزز شخص مجلس میں کن کن درجہ پر بیٹھتے ہیں، تو اس کو کنا پڑا کہ شخص اس شخص کے اوپر بیٹھتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ ہے کہ اس شخص کا اس شخص کے اوپر بیٹھنا یوں ہو سکتا تھا کہ اس کے سر پر بیٹھتا یا اس جگہ پر بیٹھتا جو اس کے سر پر بیٹھتی ہوئی ہوتی۔ پھر اگر اس کو کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ نہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے نہ اس کے نیچے بلکہ اس کے پہلو پر بیٹھتا ہوگا۔ تو وہ اس اعتراض سے آگ بگولا ہو کر کہتا کہ تم بھی کیا آدمی ہو کہ کچھ کا کچھ سمجھ جلتے ہو۔ اسی اس فوقیت سے مراد ترتیب کی فوقیت اور صدر کا قرب تھا۔ نہ کہ سر پر یا سر سے اونچے بیٹھنا۔ دیکھو صدر مراح مجلس کھستہ ہوتا ہے۔ جو شخص صدر سے قریب ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے جو صدر سے دُور ہے +

اس بیان سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ جس ترتیب کی دو طرفیں ہوں۔ اس میں باقی تین ایک طرف کو فوقی اور علوی سے اور دوسری کو اس کے مقابل کے نام سے موسوم کہتے ہیں +

تسبیہ۔ بندہ کا علی ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے اس سے اوپر کوئی نہ کوئی درجہ ضرور ہوتا ہے اور یہ انبیاء و ملائکہ کے درجے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا درجہ حاصل کرے جو انسان کی جنس سے سب سے اونچا ہو، اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو۔ یہ درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن وہ علوی مطلق کے مقابل میں قاصر ہے کیونکہ ایک تو وہ صرف بعض موجودات کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ کل کے لحاظ سے + دوسرے وہ موجود اور واقع کے لحاظ سے علوی ہے نہ کہ بطریق و جوب۔ بلکہ یہ امکان اس کے متنازع ہے کہ کوئی ایسا انسان پایا جاسکے جو اس سے بھی بالا ہو +

پس علی مطلق وہ ہے جس کو حسب جوب فوقیت حاصل ہو۔ نہ کہ بالاضافہ اور نہ کہ حسب فجود، جس کے ساتھ تعین کا امکان متعارف ہو +

(۳۸) الْکَبِيرُ

کَبِيرُ سے مراد صاحب کبریا۔ اور کبریا سے مراد ذات کمال ہے۔ اور کمال ذات کے معنی کمال وجود۔ اور کمال وجود میں دو باتیں شامل ہیں :-

پہلی بات اس کا اذلی وابدی + وام ہے۔ پس جس وجود کے شروع میں عدم ہو یا آخر میں، وہ ناقص ہے۔ اور اسی لحاظ سے کسی انسان کی عمر ماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کَبِيرُ

کہتے ہیں جس سے مراد کبیر الثن یا لمبی عمر والا ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے اس کو عظیم الثن نہیں کہتے۔ کیونکہ اس مقام میں استعمال ہوتا ہے جہاں عظیمہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس جب شخص کبیر کہلاتا ہے جس کے وجود کی مدت ایک محدود درجہ تک لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ ذات جو ان کی سے آبد تک قائم و دائم ہے اور جس پر عدم کا طاری ہونا محال ہے ۲۔
تو بطریق اولیٰ کبیر ہے +

دوسری بات یہ کہ اس کا وجود وہ ہے جس سے ہر موجود کا وجود ہے۔ پس جس شے کا وجود فی نفسہ کمال ہو۔ جب وہ کمال اور کبیر ہو۔ تو وہ ذات جس سے تمام موجودات کا وجود ہو۔ سب سے پہلے کمال اور کبیر ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں جو کبیر و کمال شخص ہے جس کی صفات کمال صرف میں یا بندہ ہوں بلکہ دوسروں پر بھی اثر کریں۔ پس جس شخص کو اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ اس کو کچھ نہ کچھ اس کے کمال کا فیض پہنچے +

بندہ کمال اس کی عقل پر نیز گاری اور علم میں ہوتا ہے۔ پس کیونکہ وہ عالم اور پرہیزگار شخص ہے۔ جو لوگوں کو ہدایت کرے اور اس قابل ہو کہ لوگوں کا پیشوا ہو۔ جس کے نور اور علم سے لوگ روشنی حاصل کریں۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب علم ہو کہ عمل بھی کرے وہ عالم بالائیں عظیم کہلاتا ہے +

(۳۹) الحفیظ

(نگہبان)

حفیظ بہت بڑی نگہبانی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ معنی حفظ کے معنی کو سمجھو ہی سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور حفظ دو طرح ہے :-

ایک تو موجودات کے وجود کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ اس کے مقابلہ میں عدم ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان۔ زمین۔ ملائکہ وغیرہ لمبی زندگی والی موجودات اور حیوانات و نباتات وغیرہ چھوٹی عمر والی موجودات کا حافظ ہے +

دوم۔ جو حفظ کے زیادہ ظاہر معنی ہیں وہ متعدی اور متضاوت چیزوں کو ایک دوسری سے بچانا ہے۔ اور اس متعدی سے وہ متعدی ایسے جو پانی اور آگ کے درمیان ہے

کیونکہ وہ دونوں طبعت ایک دوسرے کے مخالف۔ اور ایک دوسرے پر قہدی کرنے والے ہیں۔
یا تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور یا آگ، پانی کو بخار کی صورت میں بدل کر ہوا بنا دیتی ہے۔
اور حرارت و برودت کا باہمی تضاد اور معاندت ظاہر ہے۔ جو ایک دوسرے کو دو باقی رہتی
ہیں۔ اس طرح رطوبت اور یبوست میں جو مخالفت ہے، ظاہر ہے۔ اور تمام اجسام ارضی
انہیں مخالف ارکان سے مرکب ہیں۔ کیونکہ جاندار کے لئے حرارت غریزی کا ہونا ضروری
ہے۔ اگر وہ نہ ہے تو زندگی نہ ہے۔ اور رطوبت بھی ضروری ہے، اگر اس کے بدن کی
غذا ہوتی ہے، جیسے خون وغیرہ۔ اور یبوست لازم ہے، جس کے ساتھ اس کے اعضا منقبض
اور باہم پیوستہ و چسپاں رہتے ہیں۔ خصوصاً وہ اجزا جو سخت ہیں، جیسے ہڈی۔ اور برودت
بھی ضروری ہے۔ جو حرارت کی تیزی کو کم کرے تاکہ وہ مستقل رہے۔ اور باطنی رطوبتوں کو قوی
جانے اور تحلیل کرنے نہ پائے +

یہ چاروں ارکان باہم متضاد ہیں اور متضاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے
چمڑے اور جاندار کے بدن اور نباتات کے جسم میں اور تمام مرکبات میں جمع کر دیا ہے مگر
وہ ان کی حفاظت کرتا تو وہ باہم بگاڑ پیدا کر کے ایک دوسرے سے پھیل جاتے۔ اور ان کی
باہمی ترکیب متزاج باطل ہو جاتا۔ اور وہ مٹنے باطل ہو جاتا جس کو ترکیب مزاج کے
ساتھ قبول کرنے کے لئے وہ مستعد ہوا تھا +

اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہلے تو تعیل قوے سے اور پھر ادا مغلوب سے

کرتا ہے +

تعیل یہ ہے کہ مثلاً قوت بار و کا درجہ قوت حار کے برابر ہو۔ تاکہ جب دو قوتوں
جمع ہوں، تو ایک دوسری پر غالب ہو سکیں۔ بلکہ ایک دوسری کی ممانعت کریں۔ کیونکہ
جب ان میں سے کوئی غالب نہیں ہوتی تو مغلوب کون ہو۔ پس وہ ایک دوسری کا مقابلہ
کریں اور ان کے مقابلے اور برابری کے ساتھ ساتھ بدن کا قوام باقی رہے۔ اسی سے
مراد اعتدال مزاج ہے +

دوم مغلوب کو اس چیز کے ساتھ ادا دینا جس سے وہ اپنی طاقت تازہ کر کے
غالب کا مقابلہ کرے مثلاً حرارت، برودت کو فنا کرتی اور سوکھاتی ہے۔ پس جب غالب
آتی ہے تو برودت اور رطوبت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور حرارت اور یبوست غالب آتی ہیں

اور ضعیف کی امداد سر و زخم کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ پانی ہے پیاس کا مطلب یہی ہے کہ سر و زخم کی ضرورت پیش آتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے سر و زخمیابرو دت اور رطوبت کی مدد کے لئے بنائی ہیں کہ جب ایک ان میں سے غالب ہو، تو اس کی مخالف چیز کو مقابلے میں بکھڑا کر دیا جائے جس سے وہ دب جائے۔ اور یہ امداد ہے۔ اور یہ غذا و دوا کے بنانے سے اور ایسے آلات و اوزار پیدا کرنے سے جو اس میں کام آتے ہیں۔ اور ان کو استعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں یہ امداد تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور یہ تمام امور حیوانات اور متضادات و جزاء کے مرکبات کے بدنوں کی حفاظت کے لئے ہیں۔ اور یہی اسباب ہیں جن کی بدولت انسان اپنے جسم کی داخلہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ بعض خارجی اسباب سے بھی ہلاکت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جیسے خونخوار و درندے اور جانی دشمن۔ پس ان سے محفوظ رکھنے کیلئے چند ایسے حواس پیدا کئے ہیں، جو دشمن کے قریب آنے کی ہلکار دیتے ہیں۔ اور وہ اس کے مقدمہ کی ہمیشہ ہیں۔ جیسے آنکھ کان وغیرہ۔ پھر اس کے لئے طاقتور ہاتھ۔ اور ہلکے عطا کئے ہیں جن میں سے بعض مدافعت کا کام دیتے ہیں، جیسے زہرہ اور دھال۔ اور بعض خارجہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بنیاد و قیامات انسان فی آفت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اس کو آلا کر نر سے مدد دی ہے۔ اور پاؤں سے چلنے والے جانداروں کے لئے پاؤں ہیں۔ اور پرندے کے لئے بازو ہیں +

اسی طرح فرمائی جملکتُ قَدْ دُلَّیْهِ حِفْظُ عَالَمِ عَلَوٰی و عَالَمِ سفلی کے ذرے ذرے اور پتے پتے پر عادی ہے۔ یہاں تک کہ سوے کے گودے کو سخت چھلکاؤ پونے کی طراوت کو رطوبت کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو میوہ صرف چھلکے سے محفوظ نہ ہے۔ اس کی حفاظت کانٹوں کے ساتھ کرتا ہے، جو اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں تاکہ ان سے بعض تلف کرنے والے جانداروں کا و فیدہ ہوتا ہے۔ پس کانٹے نہات کے ہتھیار ہیں۔ جیسے حیوانات کے ہتھیار سنگ۔ پتھر اور گلیاں ہیں۔ بلکہ پانی کے قطرہ قطرہ کے ساتھ حفاظت کے اسباب ہیں۔ جو ان کو مخالف ہوا سے بچاتے ہیں +

دیکھو اگر پانی کو کسی برتن میں مدت تک پڑا رہنے دیا جائے۔ تو وہ ہوا بن جاتا ہے اور ہوا اس سے تری کی صفت دور کر دیتی ہے +

اگر تم پانی کے کسی برتن میں اٹھلی ڈال دو۔ اور پھر اس کو کھال کر اٹھی کرو تو اس سے

ایک قطرہ نیچے کو ڈھلک آئیگا۔ لیکن اٹھکی کے سر سے پر اگر رہ جائیگا۔ انگلی سے جدا نہ ہوگا جلاوٹ کے پستی کی طرف بہنا اس کا طبعی خاصہ ہے۔ اگر وہ بہ جائے تو چھوٹا ہونے کے باعث ہوا کے غلبہ سے فنا ہو جائیگا۔ اسی لئے وہ بار بجھکا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کے ساتھ باقی تری بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بڑا قطرہ بن جاتا ہے۔ اور فوراً ہوا کو چیرتا ہوا نیچے گر جاتا ہے ہوا اُس کو اپنی من میں ملا لینے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس کی حفاظت کی ایک صورت ہے جب کہ وہ کمزور اور اُس کا مخالف (یعنی ہوا) طاقتور ہو تا ہے۔ اور اُس کو باقی تری کی املا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حفاظت ایک فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو اس پر ہوا ہے + حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ مینہ کی ہر گوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوند زمین میں اپنی قراگاہ پر جا پہنچتی ہے +

اور حق یہ ہے، اربابِ بصائر کا باطنی مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ غرض اس حید پر نہ صرف تقلید کی رو سے یقین کرنا چاہئے۔ بلکہ از روئے عقل بھی اس کو درست ماننا چاہئے + خدا کا آسمان و زمین اور امان کی درمیان کی اشیاء کو پیدا کرنا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے متعلق بحث کا سلسلہ بڑا طویل ہے، جیسے کہ باقی تمام افعال کے متعلق ہے۔ اور اسی سے اس اسم کے معنی معلوم کئے جاسکتے ہیں نہ صرف لغوی اشتقاق کے سمجھنے سے۔ اور مجمل طور پر حفظ کے معنی معلوم ہو چکے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حفیظ وہ ہے، جو اپنے اعضا اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے دین کو غنیمت کے حملے۔ شہوت کے فریب۔ نفس کے مکر، اور شیطان کے دلوں کے سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ وہ تباہی کے گڑھے کے فریب ہے۔ اور امان پر بادِ بخشنش ملتا ہے لیس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے +

(۴۰) اَلْمُقِیَّتُ

(مخلوق کو قوت یا روزی پہنچانے والا)

اس کے معنی ہیں خداؤں کا پیدا کرنے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی کھانے کی چیزیں بدلوں تک پہنچانے والا۔ اور بدلوں کی غذا یعنی معرفت دلوں تک پہنچانے والا۔ پس مُقِیَّتُ، رازق کا ہم معنی ہے۔ لیکن اس کی نسبت خاص ہے۔ کیونکہ رزق غذا اور غذا

کے سوا دوسری چیزوں کو شامل ہے۔ اور غذا وہ چیز ہے جو صرف قوام بدن کو کافی ہو سکے +
مُحِیَّت، ستونے (غالب) اور قادر کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پہلا قدرت
 اور علم کے ساتھ پڑتا ہوتا ہے۔ ان معنوں پر خداوند تعالیٰ کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ وَ
 كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّحِیَّتًا یعنی اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور قادر ہے +

غرض اس لحاظ سے **مُحِیَّت** کے معنی میں قدرت اور علم کا مفہوم داخل ہے
 علم کا بیان تو گزشتہ جگہ۔ قدرت کا بیان آگے آئیگا۔ اس معنی کی رو سے خدا کی صفت **مُحِیَّت**
 صرف صفت قادر کی نسبت اور صرف صفت عالم کی نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ
 وہ اَلْكَفَّانُ دونوں میں پُلا ہے۔ اور اس جہت سے یہ اسم تراویف سے نکل گیا +

(۴۱) الْحَسْبُ

(کافی)

حَسْبُ سے مراد ہے کافی۔ اور یہ وہ ہے کہ جو کوئی اس کا ہو جائے، وہ اس
 کے لئے کافی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب کے لئے **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ اس وصف کی
 حقیقت خدا کے سوا اور کسی کے لئے متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کفایت کے محتاج کو جو
 اس کی حاجت ہوگی۔ تو اپنے وجود۔ اور دوام وجود اور کمال وجود کے لئے ہوگی۔ اور خدا
 کے سوا ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر
 چیز کے لئے کافی ہے نہ کہ صرف اشیا کے لئے، یعنی وہ اکیلا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ
 اشیا کا وجود متحصل ہو۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود ہمیشہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا وجود
 مکمل ہو۔ اور تم کو یہ ظن بھی نہیں کرنا چاہئے کہ جب تم کو کھانے پینے کی۔ اور زمین، آسمان اور
 سورج وغیرہ کی ضرورت ہوئی۔ تو تم اس کے سوا کسی اور کے محتاج ہوئے۔ اور وہ تمہارے لئے
 کافی نہ تھا۔ کیونکہ اسی نے کھانے پینے کی چیزیں اور زمین و آسمان اور سورج وغیرہ چیزیں بنائی
 ہیں۔ وہی تمہارے لئے کافی ہیں۔ اور یہ بھی خیال تک نہ کر دو کہ جو بچہ ماں کا محتاج ہے جو اس کو
 دودھ پلاتی ہے۔ اور پرورش کرتی ہے۔ اللہ اس کا **حَسْبُ** اور کافی ہے۔ بلکہ اللہ
 ہی اُس کے لئے کافی ہے جس نے اُس کی ماں کو پیدا کیا۔ اور اُس کے پستانوں میں دودھ
 بنایا۔ اور بچے کو دودھ پینے کی ہدایت کی۔ اور ماں کے دل میں شفقت اور محبت ڈال دی۔

یہاں تک کہ اس نے بچے کو دودھ پینے دیا۔ پس انہیں اسبابِ کفایت حاصل ہوئی ہے۔ اور اُسے
اکیلا بچنے کے لئے ماں کو پیدا کرنے والا ہے +

اگر تم سے کہا جائے کہ اکیلے ماں بچتے کے لئے کافی ہے۔ تو تم فوراً ماں میں ہاں ملا دو
آنا کہنے کی توفیق نہ ہوگی کہ ماں اُس کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ دودھ کا محتاج ہے۔
اور جب وہ دھن ہو تو ماں کہاں کافی ہوگی۔ اگر کوئے یہ کہو گے کہ ماں بچہ دودھ کا محتاج تو
ہے۔ مگر وہ دھن بھی تو ماں ہی سے پیدا ہوتا ہے پس وہ ماں کے سوا اور کسی کا محتاج نہ ہوا۔
مگر تم کو یاد رکھنا چاہئے کہ دودھ ماں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ماں اور کیا دودھ دونوں خدا کی
طرف سے ہیں۔ اور خدا کے فضل و کرم سے ہیں۔ پس وہ اکیلا شخص کے لئے کافی ہے۔ اور اس
کے سوا اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تنہا کسی چیز کے لئے کافی ہو۔ بلکہ اشیاء ایک دوسری سے
متعلق ہوتی ہیں۔ اور سب کی سب خدا کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں +

تنبیہ۔ بندہ کو اس وصف میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مگر بطریقِ مجاز بعید۔ اور لحاظ
سرسری نظر اور عن عام کے۔ مجاز ہونا اس لحاظ سے ہے کہ گو وہ اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کیلئے
ہے۔ لیکن وہ فی الحقیقت کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فی الحقیقت کافی ہو سکتا ہے
کیونکہ بنفسہ تو خود اس کا اپنا وجود بھی قائم نہیں ہے اور نہ بنفسہ اپنے آپ کے لئے کافی ہے
تو غیر کے لئے کب کافی ہو سکتا ہے +

بندہ کا کافی ہونا خلقِ عام کے لحاظ سے اس لئے ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ وہ مستقل
بالکفایت ہے۔ تو بھی وہ اکیلا کافی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ ایسے عمل کا محتاج ہے۔ جو اس کے
فعل اور کفایت کو قبول کر سکتا ہو۔ کم از کم ایک کا محتاج ہوگا۔ جو محلِ علم ہے۔ تاکہ وہ تعلیم میں
کافی بن سکے۔ اور ایک معذور چاہئے، جو کھانا پینے کی جگہ ہوتا ہے۔ تاکہ وہ بدن میں کھانا
پہنچانے کے لئے کافی ہو سکے۔ علاوہ ان کے وہ اور بہت سی اشیاء کا محتاج ہوگا جس کا کوئی
شمار نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی شے بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور خدا کا کافی
ہونا اس لئے صحیح ہے کہ وہ خالقِ فعل ہے۔ اور خالقِ محل ہے۔ اور شرائطِ قبول کا خالق ہے +

بندہ کا کافی کہنا سرسری نظر سے اس لئے ہے کہ بیا اوقات ایک فاعل پر نظر
پڑتی ہے۔ اور اس کے سوا اور کسی کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا۔ پس وہ دیکھتا ہے یہ فاعل
ہی کافی ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے +

باقی بندہ کا مقصد جو اس اسم سے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی ہمت و ارادہ میں خاص اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کا ارادہ نہ کرے۔ نہ جنت کی خواہش رکھے۔ نہ اس کا دل دوزخ سے بچنے کی تدبیریں کرنے میں مصروف رہے۔ بلکہ خاص خدا کے خیال میں ڈوبا رہے۔ اور جب اس کے جلال کا پر تو اس پر پڑے تو کہے "بس ہی مجھے کافی ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ درکار نہیں۔ باقی شیا خواہ ما تھ سے جائیں یا رہیں +

(۴۲) الْجَلِيلُ

(بزرگ قدر)

جلیل کے معنی جلال کی صفتوں سے موصوف۔ اور جلال کی صفتیں ہیں۔ غنی، مملک، نفیس، علم، قدرت وغیرہ جو پیچھے مذکور ہو چکی ہیں + پس ان سب صفات کا جامع جلیل مطلق ہے۔ اور جو ان میں سے بعض کے ساتھ موصوف ہو۔ اس کی جلالت اسی قدر ہے جتنی صفتوں سے وہ موصوف ہو +

جلیل مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ گویا کبھی کو کا مطلب کمال ذات ہے اور جلیل کا کمال صفات ہے۔ اور صفات سب کی سب اور اک بصیرت کی طرف منسوب ہیں بائیں ایشیت کہ وہ بصیرت پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور بصیرت ان پر حاوی نہیں ہوتی صفات جلیل جب اس بصیرت کی طرف منسوب کی جائیں، جو اس کو ادراک کرتی ہے۔ تو ان کو جمال کہتے ہیں۔ اور ان سے متعین ہونے والا جمیل کہلاتا ہے +

اسم جمیل اہل میں صورت ظاہری کے لئے موضوع ہے۔ جو نظر سے محسوس ہوتی ہے۔ جب کہ وہ اس طرز کی ہو کہ نگاہ پسند کرے۔ پھر وہ صورت باطنی کے لئے منقول کیا گیا جو بصیرت (عقلی نگاہ) سے ادراک کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے۔ غلاش شخص سیرت جمیلہ رکھتا ہے۔ اس میں خلق جمیل ہے۔ اور یہ صورت نظر عقل سے ادراک کی جاتی ہے نہ کہ ظاہری نظر سے غرض کہ باطنی صورت جب کہ کامل۔ متناسب۔ اور ان تمام کمالات کی جامع ہو، جو اس کے لائق ہوں۔ اور جیسی چاہیں۔ تو وہ صورت بصیرت باطنی کے لئے جو ادراک کرتی ہے، پسندیدہ اور دلکش ہے۔ جس کے نظائے سے ایک ایسی لذت لطیف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ جو بصارت ظاہری کے ذریعے سے ظاہری صبح و لیل مشکوک کا نظارہ

کرنے والے کو محال نہیں ہوتا +

جمیل مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دنیا میں جو جمال و کمال اور حسن و دلربائی ہے۔ وہ اسی کی ذات کے انوار و صفات کے آثار سے ہے۔ اور ایسا موجود اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جس کو کمال مطلق محال ہو۔ اور اس کا کوئی ثانی وجود یا اس کا ثانی ہو۔ اسی لئے اس کا عارف اور اس کے جمال کا مشاہدہ کرنے والا اس قسم کی لذت و سرور محسوس کرتا ہے جس کے آگے جنت کی نعمتیں اور ظاہری صورتوں کی خوش نمایاں بیچ ہیں۔ بلکہ صورت ظاہری کے جمال کو معانی باطن کے جمال سے جو کہ بصیرت کے ذریعہ سے ادراک میں آ سکتا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس امر کو ہم نے احیاء العلوم کی کتاب المحبۃ میں بیان کیا ہے +

پس ثابت ہوا کہ وہ جلیل اور جمیل ہے۔ اور ہر جمیل دیدار کرنے والے کے لئے محبوب و معشوق ہوتا ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ محبوب ہو۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک جو اس کی معرفت سے بہرہ رکھتے ہیں جیسے ظاہری دلپسند صورتیں محبوب ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک جو انھیں سمجھتے ہیں۔ نہ کہ انھوں کے نزدیک +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جلیل اور جمیل وہ ہے جس کی باطنی صفات اچھی ہوں۔ جن سے ارباب بصیرت کے دل لذت پائیں۔ راہ جمال ظاہری۔ سودہ ایک کم قدر چیز ہے +

(۴۳) الْکَرِیْمُ

(بزرگ)

کَرِیْمُ وہ ہے کہ جب قدرت پائے۔ تو معاف کرے۔ اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کر دکھائے۔ اور جب دینے لگے تو توقع سے بڑھ کر دے۔ یہ نہ دیکھے کہ کس کو دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے حاجت پیش کیجئے تو اس کو منظور نہ کرے۔ جو شخص اس سے انتہا کرے اس کو یوں ہی نہ لائے۔ بلکہ اس کو دیکھو اور سفارشوں کا بھی محتاج نہ سمجھے۔ پس جس میں یہ تمام صفات سچ سچ جمع ہوں۔ بنا دینی ہوں۔ وہ کریم ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے +

تبیین۔ ان صفات سے مزین ہونے کا فقر کبھی کبھی بند بھی حاصل کر لیا ہے۔
لیکن صرف بعض امور میں، اور ایک قسم کی تکلیف سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کبھی کبھی کوہیم
کی صفت سے موصوف کیا جاتا ہے۔ لیکن کوہیم مطلق کی نسبت سے وہ ناقص ہے
اور بندہ اس صفت سے کیوں نہ موصوف ہو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ”انجور کی پیل کو کوہیم کو کیونکہ کوہیم مسلمان آدمی ہو سکتا ہے“
کہتے ہیں کہ انجور کی پیل کو کوہیم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکیزہ اور اچھے نسل والا
درخت ہے۔ جس کا پھل قریب ہی سے آسانی آتا ہے آجاتا ہے، نہ کاٹتے ہیں۔ اور نہ کوئی
آزار رساں چیز ہے۔ بخلاف انجور کے +

(۴۴) الرقیب

(نگہبان)

مرقیب کے معنی علیحدہ و حقیقت یعنی ہر شے کی حالت سے بخوبی واقف
اور اس کا نگہبان۔ پس جو ذات کسی شے کی ایسی نگہبان ہو کہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو
اور اس پر لازمی طور سے ہمیشہ نظر رکھے، اس کو رقیب کہتے ہیں۔ گویا اس صفت کے مفہوم
میں علم اور حفظ داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لازم و ذایم ہیں اور اس شے
سے نسبت رکھتے ہیں جس سے خدا آفات کو دفع کرتا ہے +

تبیین۔ بندہ کے لئے مراقبہ کا وصف اُس وقت محمود ہے جب کہ وہ خدا کے
لئے اور اپنے دل کے لئے ہو۔ اور یہ اس طرح ہے کہ مراقبہ کرنے والا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ
ہر لمحہ اس کا رقیب اور شاہد ہے۔ اور یقین رکھے کہ نفس میں میرا دشمن ہے اور شیطان
بھی۔ اور یہ دونوں موقع کے انتظاریں ہیں کہ اس کو غفلت اور دین کی مخالفت پر آمادہ کرے
لہذا وہ ان سے بچنے کی تدبیر کرے کہ ان کی گھاتوں۔ مکر و اور جست کرنے کے موقعوں کو
ملاحظہ کرے۔ جتنے کہ ان کے تمام راستے اور سوراخ بند کرے۔ یہ مراقبہ ہے +

(۴۵) الْحَبِيبُ

(دُعا قبول کرنے والا)

مُحِبِّبٌ وہ ہے، جو سائل کے سوال کو پورا کرے۔ دُعا کرنے والے کی دُعا کو قبول فرمائے۔ لاچار لوگوں کی ضرورت تہیا کرے۔ بلکہ التجا سے پہلے انعام دے۔ اور دُعا سے پیشتر بخشش کرے۔ اور وہ صرف غداہ نہ تقاضائے ہے۔ کیونکہ وہی حاجتمندوں کی حاجت کو ان کے سوال سے پہلے جاننا ہے۔ بلکہ ازل ہی سے اس کو اس کا علم ہے۔ مخلوقات کی حاجت روائی کے لئے کھانے۔ اور غذا میں بنائی ہیں۔ اور تمام کے تہیتہ کے لئے اسباب و آلات مہیئر کرنے پر۔

تَسْبِيحِيہ۔ بندہ کو چاہئے کہ سب سے پہلے خدا کے امر و نہی کے لئے **مُحِبِّبٌ** بنے۔ پھر بندوں کے لئے **مُحِبِّبٌ** بنے۔ یعنی خدا نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اُن میں سے سائل کا سوال پورا کرے۔ اپنے مقدور بھروسہ کی مدد کرے۔ یا اگر کچھ بھی مقدور نہ ہو۔ تو نرمی سے جواب دے۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ **وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْسَہُ** اور سائل کو نہ بھٹکنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے **كُلُّ دُعَايَةٍ اِلَیَّ كَرَّاحٍ لَا حَبَبَ وَلَا هَدْيَ اِلَیَّ دَنَا عَ لَقِيلْتُ** یعنی اگر مجھ کی کے پلے پکا کر بھی مجھے دعوت دیکھائے، تو میں قبول کر لوں۔ اور اگر ایک ذراع (جانور کی پنڈلی) بھی مجھے دیکھے۔ یہ میں دیکھائے، تو میں بخوشی لے لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوتوں میں تشریف لیجانا اور ہرے قبول فرمانا محض دلاری کی غرض سے تھا۔ بعض کہیں اور متکبر لوگ جو ہر قسم کے ہرے کے قبول کرنے اور دعوت کے منظور کرنے سے اپنی شان کو برتر سمجھتے ہیں۔ اور اپنی شان و عظمت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور التجا کرنے والے کے دل کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ خواہ اس کو سخت صدمہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کا اس ہم کے سینے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

دل بدست آور کج اکبر دست

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر دست

(۴۶) الْوَاسِعُ

(وسیع المعلومات و وسیع الغنا)

وَالْوَاسِعُ، سَعَةً (وسعت) سے مشتق ہے۔ اور وسعت کبھی علم میں ملحوظ ہوتی ہے، جب کہ علم وسیع ہو۔ اور صاحب علم معلومات کثیر و پر جاوی ہو۔ اور کبھی احسان و عطائے نعمت سے منسوب کی جاتی ہے۔ خواہ کوئی لحاظ کرو۔ اور کسی تقدیر کو لو، بہر حال واسع مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے علم کو لو۔ تو اس کی معلومات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں۔ بلکہ اس کے کمات کھننے کے لئے سمندروں کو سیاہی کی جگہ استعمال کیا جائے۔ تو سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے احسان اور نعمت کو دیکھا جائے۔ تو اس کی مقدرات کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر دست کو کیسی ہی بڑی ہو۔ وہ ایک نہ ایک طرف تک ضرور اختتام کو پہنچے گی۔ اور جو ذات کسی طرف بھی انتقام پزیر نہیں ہے۔ وہ وسعت کے اسم کی زیادہ حق دار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی واسع مطلق ہے۔ کیونکہ ہر واسع اپنے سے زیادہ واسع کے مقابلہ میں غیر واسع یعنی تنگ ہے۔ اور جو وسعت نہ کسی طرف پر مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہے کوئی اور وسعت اس سے بھی زیادہ بڑی ہو۔ لیکن جس ذات کی نہ کوئی نہایت ہو۔ اور نہ کوئی طرف ہو۔ اس سے زیادہ وسعت تصویری میں نہیں آ سکتی +

تنبیہ۔ بندہ کی وسعت علوم و املاقی میں ہوتی ہے۔ پس اگر اس کے علوم بکثرت ہوں۔ تو اپنے وسعت علم کے موافق وہ واسع ہے۔ اور اگر اس کے اخلاق وسیع ہو جائے۔ جسے کہ نہ محتاجی کا خوف اس کو تنگ دل کر سکے۔ نہ ماسد کا غصہ۔ اور نہ حرص کا غلبہ۔ تو وہ بھی واسع ہے۔ مگر یہ سب وسعتیں کسی نہ کسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی واسع اللہ تعالیٰ ہی ہے +

(۴۷) الْحَكِيمُ

(حقائق بشیاء کا عالم)

حَكِيمٌ کے معنی صاحب حکمت۔ اور حکمت سے مراد ہے فضل چیز کو افضل علم سے جاننا۔ اور تمام ہشیاء سے بزرگ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بیان جو چکا ہے کہ -

”خدا کی باتیں خدا ہی جانتے“

لہذا حقیقی حکیم ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی شے کی فضل علم کے ساتھ جانتا ہے یعنی سب سے بڑی ذات خدا کی ہے۔ اور فضل علم وہی ہے، جہاں زندگی و دایم ہوئے اس کا نواں متصور نہ ہو۔ واقع کے ایسا مطابق ہو کہ اس میں کسی قسم کے خفا، اور شبہ کا دخل نہ ہو۔ ایسے علم کے ساتھ خاص خداوند تعالیٰ متصف ہے +

اس شخص کو بھی حکیم کہہ دیا کرتے ہیں۔ جو عجیب عجیب صنعتی ایجاد بنائے۔ اور ان کی بناوٹ میں خوبیاں اور استحکام پیدا کرے۔ اس صفت کا کمال بھی خاص خدا کے لئے ہے۔ لہذا وہ حکیم مطلق ہے +

تنبیہ۔ جو شخص تہم اشیا کو جانتا ہو، مگر خدا کو نہ جانتا ہو۔ وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فضل شے کو نہیں جانتا اور حکمت کے تمام علوم سے زیادہ فضل علم ہے۔ اور علم کی بزرگی اس چیز کی بزرگی پر موقوف ہے۔ جس کی نسبت علم ہو۔ اور خدا سے بڑھ کر کوئی شے بزرگ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص خدا کو پہچانتا ہے۔ وہ حکیم خدا ہے۔ گو باقی تمام مروجہ علوم سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے متعلق کچھ بیان کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو +

یاد رکھو کہ خدا کی حکمت اور بندے کی حکمت میں فرق ہے۔ جو خدا کی نسبت بندے کے علم اور خود خدا کے علم میں فرق ہے۔ خیال کرو ان دونوں علموں میں کس قدر فرق ہے۔ اور اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان دونوں حکمتوں میں کس قدر فرق ہے۔ تاہم یہ علم تمام مہم علم سے زیادہ نفیس اور زیادہ موجب فیر ہے وَمَنْ أَدْرَاكَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَدْرَاكَ خَيْرَ مَا كُنَّا بَعْدَ الْخَيْرِ جس شخص کو حکمت دی گئی، اس کو خیر کثیر دی گئی +

جو شخص خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا طرز کلام دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ جزئیات اور غلطیاں باتوں میں بہت کم غرض کرتا ہے۔ بلکہ اس کا ہر کلام محفل اور مکی اور اور سننے فیر ہوتا ہے۔ وہ دنیوی فوائد کا کم خیال کرتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عاقبت میں فائدہ دینے والی بات کہتا ہے۔ اور چونکہ اس کی یہ حالت لوگوں کے نزدیک اس کی معرفت الہی کی نسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ لہذا لوگ اس کے کلمات کلیہ کو اکثر حکمت کہا کرتے ہیں۔ اور ان کے قائل کو حکیم کا خطاب دیتے ہیں۔ اس کی مثال پانچ حضرت سیدنا علیہ السلام اور سلم

کے یا قوال ہیں :-

(۱) دَاسُ الْحِكْمَةِ خَافَةُ اللَّهِ +

(۲) أَلَيْكُم مَّنْ دَانَ نَفْسَهُ وَحَمِلَ مَا بَعْدَ

الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ

هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْإِمَانِي +

(۳) مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ قِيَامًا لَّكَوْا لَهِي +

(۴) مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَا فِي بَدَنِهِ آمِنًا فِي

سَرِيرِهِ عِنْدَهُ قُوَّةُ يَوْمِيهِ كَمَا مَأْ

حَبَرَتْ لَهُ الدُّنْيَا حَذَّافِيرَهَا +

(۵) كُنْ دَرَجَاتِكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ

فَعِيًّا عَمَّا أَشْكُرُ النَّاسِ +

(۶) الْبَلَاءُ مُؤَلَّلٌ بِالْمُنَظِقِ +

(۷) مِنْ خَيْرِ أَسْلَامٍ لِلزُّمَرِ كَمَا لَا يَعْشُرُهُ

(۸) السَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بَعِيرُهُ +

(۹) الصَّمْتُ جَمْدٌ وَقَلِيلٌ فَا عِلْدُ +

(۱۰) الْقَتَاعَةُ مَا لَا يَفْقَدُ +

(۱۱) الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينُ

الْإِيمَانُ كُلُّهُ +

(۱) سبک بڑی حکمت خدا کا خوف ہے +

(۲) دانا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو

میں رکھا اور آخرت کے لئے نیک کام کئے۔

عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع ہوا۔ اور

اللہ سے بیہودہ انتہائیں کرتا رہا +

(۳) تھوڑی اور کافی چیز اس چیز سے اچھی

ہے۔ جو زیادہ ہو اور بیہودگی میں ڈالے +

(۴) جو شخص صحت مند رہے، اور اپنے

گھر میں امن سے بے، اُس کے پاس امن

بھری ہوئی خوراک ہو، گویا دنیا ساری کی ساری

اُس کے کام آ رہی ہے +

(۵) پرہیزگار بنو تا کہ سب سے بڑے عابد

قرار پاؤ، قناعت کرو تا کہ سب سے زیادہ

شاکر بنو +

(۶) مصیبت زبان کو لئے پُر منحصر ہے +

(۷) بندہ کی اچھی مسلمانانی رہے کہ جو امرِ ممد

اس کا نہ ہو اُس کو چھوڑ دے +

(۸) نیک سخت وہ ہے جو دوسروں سے

خیرت پکڑے +

(۹) خاموشی حکمت ہے جس پر چلنے والے کم ہیں

(۱۰) قناعت وہ مال ہے جو کم نہیں ہوتا +

(۱۱) صبر نصف ایمان ہے۔ اور یقین

پورا ایمان ہے +

غرض اس قسم کے کلمات کو حکمت اور ان کو قائل کو حکیم کہتے ہیں +

(۴۸) اَلدُّودُ

(نیک بندوں کو دوست رکھنے والا)

دُودُ وہ ہے جو تمام مخلوق کے لئے بہتری چاہتا ہو۔ لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور ان کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ یہ اسمِ رحیم کے معنی کے قریب قریب ہے۔ لیکن رحمت کی نسبت مرحوم کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرحوم وہ ہوتا ہے جو محتاج اور لاچار ہو۔ رحیم کے افعال تو مرحوم کو ضعیف چاہتے ہیں۔ دود کے افعال نہیں چاہتے۔ بلکہ دُود (دوستی) کا نتیجہ یہ ہے کہ بلا تحریک۔ آپسے آپ نعتِ بخششی جائے پس جس طرح خدا کی رحمت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرحوم کے لئے بھلائی اور حاجت روائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور رحم کے باعث دردِ دل کے مارض ہونے سے وہ منزع ہے۔ اس طرح اس کی مودّت (دوستی) یہ ہے کہ وہ بخششِ نعمت۔ احسان اور انعام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ دوستی کے بے انتہا سیلاب سے مبتلا ہے۔ اس کی رحمت و مودّت جو مرحوم و مودود کے حق میں صادر ہوتی ہے۔ تو رقت یا دوستی کے میلان کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ صرف اس کے ثمرہ اور فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ پس فائدہ ہی رحمت و مودّت کا پھول ہے اور یہ خاص خدا کا حق ہے۔ مرحوم و مودود کا نہیں۔ خدا فائدہ رسانی کا ذمہ دار نہیں ہے۔

تنبیہ۔ اللہ کے بندوں میں سے دُود وہ ہے جو مخلوق کے لئے وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ وہ شخص ہے۔ جو ان کو اپنے پرستار سمجھے چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ کاش میں موزع کا پُل بن جاتا۔ تاکہ لوگ مجھ پر سے صحیح و مستقیم گزر جاتے۔ اس صفت کا کمال یہ ہے کہ غصہ، کینہ اور جو تکلیف پہنچی ہو۔ وہ اس اشیاء و احوال کا مانع نہ ہو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں جب کہ کسی کافران کافر کے پتھر مارنے سے آپ کا گلہ دانت ٹوٹ گیا تھا۔ اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ یعنی الہی میری قوم کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ کچھ جانتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی بدسلوکی آپ کو اس ارادہ سے باز نہ رکھ سکی۔ جو آپ ان کی فائدہ رسانی کے متعلق رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ”اگر قرآن مجید میں سے بھی سبقت لے جاؤ

تو بدسلوکی کرنے والے سے نیک سلوک کرو۔ نہ دینے والے کو دے۔ ظلم کرنے والے کو شٹا کر دے۔

(۴۹) الْحَجِيدُ

(شریف - بزرگ)

حَجِيدُ، وہ ہے جس کی ذات شریف۔ جس کے افعال پسندیدہ۔ اور جس کی عطا گراں قدر ہو۔ غرض جس کے شرف ذات کے ساتھ حسن افعال شامل ہو۔ اس کو حَجِيدُ کہتے ہیں۔ اور ماجد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مگر مقدم الذکر اسم مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور گویا وہ البجلیل اور الوہاب اور الکوسید کے معنوں کا جامع ہے۔ ان دونوں کے متعلق پیچھے ذکر گذر چکا ہے +

(۵۰) الْبَاعِثُ

مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کھڑا کرنے والا

بَاعِثُ، وہ ہے جو قیامت کے دن خلقت کو زندہ کرے گا۔ اور اہل قبر کو کھڑا کرے گا۔ بعث آخرت میں اُٹھانے جانے کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کو سمجھنا بعثت کی حقیقت سمجھنے پر موقوف ہے۔ اور یہ علمی باتوں میں سب سے زیادہ باریک بات ہے اکثر لوگ اس کے متعلق محفل تو نہات اور مبہم تخیلات میں مبتلا ہیں۔ بڑا شگ ان کو یہ ہے کہ موت تو ایک دم ہے۔ اور بعثت از سر نو ایجاد ہے جو عدم کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہ ایجاد ویسے ہی ہے جیسے پہلی ایجاد تھی۔ مگر ان کا یہ خیال کہ موت دم ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ خیال بھی غلط ہے کہ دوسری ایجاد پہلی ایجاد جیسی ہے۔ موت دم معنی نہیں ہے بلکہ موتنے کی قبر یا توہمگ کا گر کھٹا ہوتی ہے یا گلستانِ جنت کا ایک چمن ہوتی ہے۔ اور موتنے یا تو خوش قسمت اور نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یا بد نصیب اور زیر عذاب ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ مرنے والا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوِّدُونَ قَوْلَهُمْ قِيَمًا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو موتنے نہ سمجھو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس عزت پاتے ہیں۔ خدا نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس سے خوش ہیں +

دوسرا گروہ بھی زندہ ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگِ
میں کا فر مقتولوں کو پھیر کر فرمایا تھا۔ ”دیکھو جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس کو درست
پایا۔ تم سے جو وعدہ خدا نے کیا تھا، کیا تم نے بھی اس کو درست پایا؟“
آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو کیونکر پکار رہے ہیں، جو دھپکے
ہیں۔ فرمایا ”تم میری بات کو ان کی نسبت کچھ نیا دے سنے والے نہیں ہو (یہ بھی سنتے ہیں)“
مگر جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے؟“

باطنی مشاہدہ اربابِ بصائر کو بتلا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے
عدم اس پر طاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بار اس کا تصرف جسم سے بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے
والے کہتے ہیں مگر کیا جب وہی تصرف پھر جاری ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے زندہ ہو گیا۔
اور اس عہد کی فوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے +

ان لوگوں کا خیال بھی بالکل بے سرو پا ہے کہ مردے کو زندہ کرنا دوسری ایجاد
جو پہلی ایجاد جیسی ہے۔ بلکہ مردہ کا زندہ ہونا ایک دوسری پیدائش ہے۔ جو پہلی پیدائش سے
بالکل مناسبت نہیں رکھتی۔ انسان کی صرف دو پیدائشیں نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سی پیدائشیں
ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَنُفِثْ نَفْسَكَ فِي مَاءٍ كَالْمُحْنَمِونَ** یعنی تم
کو ایسی حالت میں پیدا کریں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی
پیدائش میں خونِ لبہ اور مضغہ وغیرہ کے ذکر کے بعد فرمایا ہے **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
یعنی پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ بلکہ نطفہ خاک کی ایک پیدائش ہے۔ او
جما ہوا خونِ نطفہ کی ایک پیدائش ہے۔ اور رُوح کی پیدائش کے شرف و جلالت اور اُس
کے ایک امر ربانی ہونے کی وجہ سے اس مقام پر خدا نے فرمایا۔ **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پھر آخر کار) ہم ہی نے اس کو گویا باطل، دوسری ہی
مخلوق کی صورت میں، بنا کھڑا کیا تو سبحان اللہ، خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو دسب، بناؤں والا
میں بہتر (بنانے والا) ہے۔ اور فرمایا **وَيَسْأَلُكَ عَنِ الذُّنُوبِ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ** یعنی تم سے
دُوح کو پوچھ کر نہ کے بعد اور اہلِ حشر کا پیداکرنا ایک علیحدہ پیدائش ہے۔ پھر تیرے پیداکرنا
ہونا جو ساتویں سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک پیدائش ہے۔ پھر سترہ سال کی عمر میں

کم و بیش کی عمر میں عقل کا پیدا ہونا ایک اور پیدا ہونا نہیں ہے۔ یہ ہر پیدائش ایک طور ہے۔ وَ
كَذَٰلِكَ خَلَقْنَاكَ أَطْلُوكَ ۖ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَخْلُقْ لَكَ تَمَّ كَوْنِي طَرِزٌ وَطُورٌ مِّمَّنْ بَنَىٰ ۖ

پھر کسی شخص میں ولایت کی خاصیت کا ظاہر ہونا بھی ایک جدا پیدائش ہے اس
کے بعد نبوت کی خاصیت کا ظاہر ہونا ایک اور ہی جدا گانہ پیدائش ہے۔ اور وہ ایک طرح کا
بعث ہے۔ اللہ تعالیٰ باعث ازل ہے۔ جیسے کہ باعث یوم النشور بھی ہے۔ اور
جس طرح شیر خوار بچے کو تیز حاصل کرنے سے شیر اُس کی حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طرح
تیز دلائل عقل حاصل کرنے سے پہچان کی حقیقت اور اس کے عجائبات کا جاننا دشوار
ہے۔ اسی طرح عقل کی منزل میں ولایت اور نبوت کا سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ ولایت، پیدائش
عقل کے اوپر ایک خاص طور کا ہے جس طرح عقل، پیدائش تیز سے اوپر ایک جدا طور کمال
ہے۔ اور تیز پیدائش جو اس سے اوپر ایک بلند طور کمال ہے +

چونکہ لوگوں کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ جو مرتبہ خود ان کو حاصل ہو جائے۔ وہ اس کو تسلیم
نہیں کرتے۔ جتنے کہ ہر شخص کسی امر کو ماننے یا سچ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ تا وقتیکہ اُس
کو دیکھ نہ لے اور خود حاصل نہ کر لے۔ اور کبھی چھپی اور غائب بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس لئے
لوگ طبعاً ولایت و نبوت اور ان کے عجائبات بلکہ ان کی اصنیت سے منکر ہوتے ہیں ساؤ
دوسری پیدائش بعد آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے۔ کیونکہ انہوں نے اب تک ان امور کو
دیکھا اور برتا نہیں ہے۔ اگر صرف تیز کے درجہ تک پہنچنے والے کے سامنے عالم عقل
اور اس کے عجائبات کا نقشہ پیش کریں، تو وہ اس کو ماننے کے لئے کبھی تیار نہ ہوگا۔ پس جو
شخص غیر حاصل شدہ پر ایمان لائے، وہ گویا غیب پر ایمان لایا۔ اور یہی تمام حساد توں کی
کجی ہے +

جب طور عقل اور اُس کے ادراکات اور اُس کی پیدائش سابقہ ادراکات سے
کچھ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آخرت کی پیدائش کو نہایت ہی بعید ہے۔ لہذا دوسری
پیدائش کو پہلی پیدائش پر قیاس نہ کرنا چاہئے +

یہ تمام پیدائشیں ایک ہی ذات کے مختلف اطوار اور اس کے لئے مراتب کمال
طے کرنے کے نیچے ہیں۔ جتنے کہ وہ اُس بارگاہ احدیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جہاں
تمام کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قبول اور حجاب و موصول

میں متروک رہتا ہے۔ اگر مقبول ہو جائے تو اعلیٰ علیین پر ترقی کر جاتا ہے۔ ورنہ اہل اسافلین میں گر جاتا ہے +

مطلب یہ کہ ان دونوں پیدائشوں میں نفی مناسبت کے سوا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص نشأۃ (پیدائش) اور بعثت کے معنی نہیں جانتا۔ وہ اسم الباعث کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ان کی شرح طویل ہے، جاننے دیتے ہیں +

تنبیہ۔ بعثت کی حقیقت کا مطلب ہے۔ مردوں کو دوسری پیدائش میں پیدا کر کے زندہ کرنا، اور جہل سے بڑی موت ہے۔ اور علم سے پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں علم و جہل کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کو حیات و موت سے موسوم کیا ہے + جو شخص کسی دوسرے انسان کو جہل سے علم تک ترقی دیتا ہے۔ گویا وہ اس کو موت سے نئی پیدائش میں لاتا ہے۔ اور ایک پاکیزہ زندگی بخشتا ہے۔ پس اگر زندہ لوگوں کو علم پڑھائے اور یہی راہ دکھائے۔ تو ان کو گویا ایک طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اور یہ انبیاء اور ان کے وارث علما کا کام ہے +

(۵۱) الشہید

(حاضر)

اس اسم کے معنی علیہ کے معنوں سے ملتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اصناف کی خصوصیت بھی ملحوظ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ **الشہداء** ہے۔ یعنی غیب اور شہادت کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد چھپی باتیں ہیں اور شہادت سے مراد ظاہر باتیں ہیں۔ پس اگر مطلق علم کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ علیہ ہے اور اگر غیب اور چھپی باتوں سے نسبت دیکھائے، تو وہ خبیث ہے۔ اور اگر امور ظاہر سے نسبت دی جائے، تو وہ شہید ہے +

کبھی اس کے ساتھ یہ بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے کاموں کے متعلق شہادت دیگا جن کو وہ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس اسم کی بخت علیہ اور خبیثوں کی بخت کے قریب قریب ہے۔ اس کو ہم دوبارہ لکھنا نہیں چاہتے +

(۵۲) الْحَقُّ ۹

(ثابت)

یہ باطل کے مقابلے میں ہے۔ اور تمام شیا، اپنی اصدا کے مقابلے میں ظاہر

ہوتی ہیں +

جس چیز کی نسبت خبر دی جاتی ہے، وہ یا تو مطلقاً باطل ہوگی یا مطلقاً حق ہوگی۔
یا ایک وجہ سے حق اور ایک وجہ سے باطل ہوگی۔ پس بذاتہ مستنع وہی ہے جو مطلقاً
باطل ہو۔ اور واجب بذاتہ وہی ہے جو مطلقاً حق ہو۔ اور ممکن بذاتہ مکرر واجب بغیر
وہ ہے جو ایک وجہ سے باطل اور ایک وجہ سے حق ہو۔ پس چونکہ اپنی ذات کی حیثیت
سے اس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے وہ باطل ہے اور غیر کی جہت سے وجود کا استفادہ کرتا
ہے۔ اس لئے وہ اس وجہ سے جو وجود کا افادہ کرنے، دالے سے متصل ہے، موجود ہے۔
لہذا وہ اس وجہ سے حق ہے اور اپنے نفس ذات کی جہت سے باطل ہے۔ اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا لِّمَنۡ جُحِّدَ لَہٗ عَنِ ذَاتِہٖ سَوا
باقی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اور وہ اسی طرح ازلاً وابداً ایک ہی حال پر قائم ہے
مختلف حالات قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے سوا ہر شے ازل سے ابد تک بن حیث اللہ
وجود کی مستحق نہیں ہے۔ اور اپنے غیر کی جہت سے مستحق ہے۔ لہذا وہ بذاتہ باطل ہے۔
اور بغیرہ حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ حق مطلق وہ ہے جو موجود حقیقی بذاتہ ہے
اور جس سے ہر حق اپنی حقیقت اخذ کرتا ہے +

حق کے ایک درجے بھی ہیں، یعنی وہ امر معقول جس کی عقل تصدیق کرے اور
وہ موجود ذہنی ہے۔ جس کی نسبت یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ وہ حق ہے۔ پس وہ اپنی ذاتی
حیثیت سے امر موجود کہلاتا ہے۔ اور جب عقل سے اس کو نسبت دی جائے جس نے
اس کی حالت معلوم کی ہے، تو اس کو حق کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام موجودات میں
سے حق کہلانے کا زیادہ مقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور معلومات میں سے حق کہلانے
کی زیادہ مقدار خدا کی معرفت ہے۔ کیونکہ وہ فی نفسہ حق ہے۔ یعنی ازلاً وابداً معلوم کے
مطابق ہے۔ اور اس کی مطابقت لذاتہ ہے۔ بغیرہ نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا نہیں ہے

جیسے اس کے غیسکے وجود کا علم کیونکہ غیر کے وجود کا علم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر موجود رہتا ہے۔ جب وہ معلوم ہو گیا۔ تو اس کے وجود کا اعتقاد بھی بطل ہو گیا +
اقوال کو بھی حق کہتے ہیں، چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں قول حق ہے۔ اور فلاں قول باطل ہے۔ اس لحاظ سے تمام اقوال سے زیادہ حق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ کیونکہ وہ ازلا وابدًا لذاتہ صادق ہے، نہ کہ لغیرہ +

غرض کہ خارجی موجودات کو حق کہیں یا ذہنی موجودات کو جن کو معرفت کتے ہیں۔ خواہ زبانی موجود کو حق کہیں، جن کو نطق کتے ہیں۔ بہر حال حق کہلانے کی زیادہ حقدار وہی شے ہے۔ جس کا وجود ازلا وابدًا لذاتہ ثابت ہو۔ اور اس کی معرفت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور اس کی شہادت ازلا وابدًا لذاتہ حق ہو۔ اور یہ تمام امور موجود حقیقی کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی سے نہیں +

تنبیہ۔ اس اہم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطل سمجھے۔ خدا کے سوا اور کسی کو حق نہ جانے۔ بندہ اگرچہ حق ہے، مگر بنفس حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے ساتھ حق ہے۔ کیونکہ وہ اسی کے ساتھ موجود ہے، بذاتہ موجود نہیں ہے، بلکہ بذاتہ باطل ہے اُمری تعالیٰ نے اس کو نہ بنایا ہوتا۔ تو اس کو خود بخود بن جانے کا کوئی حق نہ تھا +
اس لحاظ سے اِنْ تَاوَلْتُمْ اُولٰٓئِکَ سَوَّيْتُمْ اَنۡفُسَکُمْ بِالۡحَقِّ اَیۡنَ حَقِّ ہُوۡنَ کا دعوئے کرتا ہے وہ سخت خطا پر ہے +

پہلی تاویل یہ ہے کہ اَنَا الْحَقُّ سے مراد اَنَا بِالْحَقِّ ہے، یعنی میں حقیقتاً کے ساتھ ہوں۔ یہ تاویل بعید ہے۔ اس لئے کہ لفظوں میں اس معنی کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اور اس لئے یہ امر صرف اس قائل سے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ حق کے سوا جو شے ہے، وہ بالحق ہے +

دوسری تاویل یہ کہ وہ حق تعالیٰ میں مستغرق ہے۔ جسے کہ اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ اور جو چیز کسی چیز کی کلیت کو عادی ہوا وہ نہیں مستغرق ہو۔ تو کہا جاتا ہے یہ چیز وہ ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے ع
اَنَا مِنْ اَجۡلِیْ وَمِنْ اَجۡلِیْ

نہ میں تو شدم نہ تو شدم تو جاں شدی تاکس تو یہ بعد ازین سن دیگر تم تو دیگری +

اس سے مراد استغراق ہے +

چونکہ اہل تصوف پر مبنی الذات اپنے نفس کی فضا کا مشاہدہ غالب ہوتا ہے۔
اس لئے ان کی زبان پر غالب احوال اسمائے باری تعالیٰ میں سے **هُوَ الْحَقُّ** جاری رہتا
ہے۔ کیونکہ وہ حقیقی ذات کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ نہ کہ اُس ذات کو جو فی نفسہ ہلاک ہونے
والی ہے۔ اور اہل کلام چونکہ افعال کے ساتھ دلیل پکڑنے کے عادی ہیں، اس لئے اُن کے
منہ پر اکثر اسم الباسم جاری رہتا ہے جس کے معنی خالق کے ہیں۔ اور اکثر لوگ خدا کے
سوا ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس اپنے مشاہدات سے اس کے متعلق شہادت قائم کرتے ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مخاطب ہیں۔ **أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ**
وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اَكْبٰ اِنَّ لَوْ كُوْنُ لَہٗ سَمٰوٰنٌ اَوْ اَرْضٌ
کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کی، صدیقین اس کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔
لہذا وہ اس کے متعلق اسی سے دلیل قائم کرتے ہیں، اور وہ خدا کے اس قول سے مخاطب
ہیں کہ **أَوَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنْ لَّيْلٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ اَنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** کیا تمہاری تسلی کی یہ بات
کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد (حال) ہے +

(۵۳) اَلْوَكِيْلُ

(کارساز)

وَكِيْلٌ وہ ہے جس کے سپرد امور کئے جائیں۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ جس کے سپرد بعض امور ہوں، اور وہ ناقص ہے۔ دوسرے جس کے سپرد تمام امور
ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں +

ایک اور طریق سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بذاتہ سوکول الیہ
اجس کے سپرد کیا جائے (ہونے کا مستحق نہ ہو۔ بلکہ وہ سوکول الیہ بنانے سے بنا ہو۔ اور یہ
ناقص ہے۔ کیونکہ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ امور اس کے سپرد کئے جائیں۔ اور اس کو
مختار بنایا جائے +

دوسرے وہ جو بذاتہ اس بات کا مستحق ہے کہ امور اس کے سپرد ہوں اور دل
اس پر اسرار رکھتے ہوں۔ کسی دوسرے کے اختیار لینے اور سپرد کرنے سے نہیں، بلکہ وہ خود بخود

اور بڑا بڑا وکیل ہو) وہ وکیل مطلق ہے +

ایک اور لحاظ سے وکیل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ وکیل جو سپرد شدہ ہو
کوبلا کسی قسم کی کمی کے پورا کرے۔ دوسرے وہ جو پورا نہ کرے +

وکیل مطلق وہ ہے جس کے سپرد تمام شیاں ہیں۔ اور وہ تمام کے اہتمام میں
لگا ہوا ہے اور سب کو اپنی اپنی جگہ پورا کر رہا ہے۔ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور
اس سے تم خود سمجھ سکتے ہو کہ بندہ کو اس اسم کے معنی میں کس قدر غل حاصل ہے +

(۵۵) اَلْمَتِّينُ

(استوار)

(۵۴) اَلْقَوِيُّ

(قوی)

قوت پوری قدرت پر اور متانت سخت قوت پر دلالت کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
اس حیثیت سے کہ حاوی اور پوری قدرت والا ہے قوی ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ
وہ سخت قوت والا ہے متین ہے۔ اور یہ بیان قدرت کے معنی سمجھنے پر موقوف ہو۔
جس کو ذکر آئندہ آئیگا +

(۵۶) اَلْوَلِيُّ

(محب۔ مددگار)

وَلِيُّ: محبت و مددگار ہے، اس کی محبت و دوستی کے معنی بیان ہو چکے اس
کی مددگاری کے معنی ظاہر ہیں کہ وہ دین کے دشمنوں کو پامال کرتا ہے۔ اور دین کے
غیر خواہوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَعْنِيْ اللّٰهُ مَوْلٰى
كَامُحِبٍّ وَّ مَدَدُكَارٍ ہے۔ اور فرمایا كَذٰلِكَ يٰۤاَبَاۤاَنۡسَ اللّٰهُ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ مَعْنٰی ایسا اس لئے ہے کہ اللہ مومنوں کا مولے یعنی ناصر و مددگار ہے۔
اور کافروں کا کوئی مولے نہیں ہے۔ اور فرمایا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ دِيْنََ اَنَا وَاَرْسَلَنِيْ
يَعْنِيْ اللّٰهُ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیگے +

تبیین بندوں میں سے ولی وہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے دوستوں سے پیار
کرے اور ان کو مدد دے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھے۔ اللہ کے دشمن نفس اور

شیطان ہیں۔ پس جو شخص ان دونوں سے تعلق توڑے۔ اور اللہ کے کام میں مدد دے۔ اور اس کے اولیاء کو دوست رکھے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ وہی بندوں میں سے ولی ہے +

(۵۷) اَحْمِدُ

(مستحق حمد)

سُحْمِیْلُ، وہ ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ اور جس کی ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے خود اپنی تعریف کے ساتھ حمید ہے۔ اور ابد تک اپنے بندوں کی تعریف کے ساتھ حمید رہیگا۔ اور یہ معنی جلال و کمال کی ہفتوں سے ذکر کرنے والوں کے ذکر کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ حمد اسی کو کہتے ہیں کہ اوصاف کمال کا اس حقیقت سے کردہ کمال ہیں ذکر کیا جائے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے حمید وہ ہے جس کے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال سب کے سب بلا شائبہ قابل تعریف ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قریب کے انبیاء اور ان کے سوا اولیاء علمائیں۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقاید و اخلاق اور اعمال و اقوال کی خوبی کے موافق حمید ہے۔ چونکہ کوئی شخص گو اس کے محامد کہنے ہی بکثرت ہوں۔ مذمت اور نقص سے خالی نہیں ہے۔ لہذا حمید مطلق خاص اللہ تعالیٰ ہے +

(۵۸) اَخْصٰی

(ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا)

اَخْصٰی کے معنی عالم کے ہیں۔ لیکن جب علم کو معلومات کے ساتھ اس لحاظ سے منسوب کیا جائے کہ وہ معلومات کو محیط ہوتا ہے۔ اور ان کو گنتی اور شمار میں لانا ہے۔ تو اس کو اِخْصَا کہا جاتا ہے۔ اور اَخْصٰی مطلق وہ ہے، جس کے علم میں ہر معلوم کی حد اور اس کی تعداد اور مبلغ ظاہر ہو۔ بندہ اگرچہ ایسے علم سے بعض معلومات کو اِخْصَا کر سکتا ہے۔ مگر وہ اکثر حصہ سے عاجز رہتا ہے۔ پس اس اسم میں اس کا دخل اسی طرح

کم ہے۔ جس طرح علم کی اصل صفت میں کم ہے +

(۶۰) اَلْمُعِيدُ

(دوبارہ پیدا کرنے والا)

(۵۹) اَلْمُبْدِئُ

(ابتداء پیدا کرنے والا)

ان اسموں کا معنی ہے موجد، لیکن اگر اس ایجاد سے پہلے ویسی ایجاد نہ گذری ہو تو اس کو ابد ا کہتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے بھی ویسی ایجاد نہ گذری ہو تو اس کو اعادة کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے لوگوں کو ابتدا سے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور تمام اشیاء کا اسی سے آغاز ہوا اور اسی تک انجام ہوگا +

(۶۲) اَلْمُحِیْتُ

(مارنے والا)

(۶۱) اَلْحَیُّ

(مخلوق کو زندہ کرنے والا)

ان دونوں اسموں کا مطلب بھی ایجاد ہے۔ لیکن موجود اگر حیات ہو تو اس کے فعل کو احیاء (زندہ رکھنا) کہتے ہیں۔ اور اگر موت ہو تو اس کے فعل کو اماتۃ (مار ڈالنا) کہتے ہیں۔ اور موت و حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے سوائے اس کے اور کوئی خشعی اور محیث نہیں ہے۔ اسم اَلْبَاقِیٰ کے بیان میں حیات کے معنی کی طرف اشارہ گذر چکا ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں +

(۶۳) اَلْحَیُّ

(زندہ)

سچی وہ ہے جو فعل کی استطاعت رکھنے والا اور اعلیٰ درجہ کا صاحبِ ادراک ہو جسے کبھی میں بالکل فعل و ادراک نہیں ہے وہ حیثیت (مردہ) ہے۔ اور ادراک کا ادا کرنے والا وہ ہے کہ صاحبِ ادراک اپنے آپ کو جانتا ہو پس جو شے اپنے آپ کو نہ جانتی ہو۔ وہ جماد اور حیثیت ہے سچی کامل و مطلق وہ ہے جب کے ادراک کے تحت میں تمام مرکبات، اور اس کے فعل کے تحت میں تمام موجودات درج ہوں۔ یہاں تک کہ کوئی قبولِ ادراک شے اس کے علم سے اور کوئی مفعول اس کے فعل سے خارج نہ ہے۔ اور یہ

ساری باتیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔ لہذا وہ سچی مطلق ہے۔ اور اس کے سوا جو شے سچی ہے۔ بلاں کی حیات اس کے ادماک اور فعل کے موافق ہے۔ اور ایسی تمام اشیاء قدرت میں مضمون ہیں۔ و انہی ہو کہ احیاء (زندہ چیزیں) متغایوت ہیں۔ پس ان کے مراتب ان کے تغایوت کے موافق ہیں۔ جیسے کہ ملائکہ۔ انسان۔ اور چوپائوں کے مراتب میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۶۴) الْقِیُومُ

(کارغناء عالم کا بننا لئے والا)

واضح ہو کہ تمام اشیاء کی وقو میں ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی محل کی محتاج ہیں جیسے اعراض اور اوصاف۔ پس ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم نہیں ہیں +
دوئم وہ جو کسی محل کی محتاج نہیں ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ وہ بنفسہ قائم ہیں۔
میسے ہر۔ لیکن جو ہر کو قائم بنفسہ اور اپنے قیام کے محل سے مستغنی ہے۔ تاہم ایسے امور سے مستغنی نہیں ہے، جو اس کے وجود کے لئے لازم ہیں۔ پس وہ قائم بنفسہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے قیام میں کو عمل کی محتاج نہیں ہیں۔ مگر کسی اور شے کے وجود کی محتاج ہیں پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جاتا ہے جس کی ذات بناتہ مکتفی ہے۔ اور اس کا قیام کسی اور شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود اس کے وجود کے دوام کے لئے شرط نہ ہو۔ اور مطلقاً قائم بنفسہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہوں۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء کا وجود اور دوام وجود اسی کے ساتھ ہو۔ تو قیوم ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا قیام بنا ہے۔ اور ہر شے کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندہ کا دخل اس وصف میں اتنا ہوتا ہے، جتنا وہ غیر اللہ سے مستغنی ہے +

(۶۵) الْوَاجِدُ

(غنی)

واجد وہ ہے، جس کے لئے کوئی شے نایاب نہ ہو۔ اور وہ ناقد نہ ملے، نہ مقابل ہے۔ اغلب یہ ہے کہ جس کو وہ شے ملے نہ آئی ہو جو اس کے وجود کے لئے ضروری نہیں۔ اس کو ناقد نہیں کہا جاتا۔ اور جس کو وہ شے حاصل ہو سکتی ہے جو اس کی ذات

اور اس کی ذات کے کمال سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس کو واجد (غنی) نہیں کہتے بلکہ واجد وہ ہے جس کے لئے کوئی بھی ضروری شے نایاب نہ ہو۔ اور جو اہم صفات اللہ اور ان کے کمال کے لئے لازمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے موجود ہے۔ پس اس لحاظ سے واجد ہے۔ اور واجد مطلق ہے۔ اور اس کے سوا دوسری موجودات اگر صفات کمال اور ان کے اسباب میں سے کسی شے کے لحاظ سے واجد ہیں۔ تو بہت سی اشیاء کے لحاظ سے فاقد ہیں۔ اس لئے وہ صرف اضافی طور پر واجد کہلا سکتی ہیں +

(۶۶) اَلْمَاجِدُ

(بزرگی والا)

یہ اسم تجید کا ہم معنی ہے۔ جیسے عالم، علیم کے معنی میں آتا ہے لیکن فعل کے صیغے میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور تجید کے معنی بیان ہو چکے +

(۶۷) اَلْوَّاحِدُ

(تنہا - یگانہ - ایک)

یہ وہ ہے جو تقسیم نہ ہو۔ نہ دوہو کے تقسیم نہ ہونے والی چیز کی مثال جیسے جوہر واحد (جزر لایہ تجزئے) اور جو تقسیم نہ ہو۔ اس کو واحد کہتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی جزو نہیں۔ اسی طرح نقطہ کا کوئی جزو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ذات کا انتظام محال ہے۔ اور جو چیز دو نہ ہو یہ وہ ہے جس کی نظیر نہیں ہے مثلاً سورج۔ کیونکہ وہ اگرچہ جسم کی قبیل سے ہونے کے باعث وہ ہٹا منقسم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی نظیر نہیں ہے۔ مگر ممکن ہے کہ اس کی نظیر ہو پس اگر کوئی ایسا موجود پایا جائے، جو اپنے وجود کی خصوصیت میں اس طرح منفرد ہو کہ کسی اور کا اس میں شریک ہونا متصور ہی نہ ہو سکے، وہ ازلا و ابداً واحد مطلق ہے +

تندہ اس وقت واحد سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بنائے جنس میں کسی خاص پسندیدہ خصلت کے اندر کوئی اس کی نظیر نہ ہو۔ اور یہ یکتائی بھی صرف اس کے بنائے جنس کے لحاظ

سے ہوگی۔ اور نیز خاص زمانہ کے لحاظ سے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے زمانہ میں اس کی نظیر پیدا ہو جائے۔ نیز یہ یقینی بعض خصائل کی رُو سے ہوگی۔ تمام کی رُو سے نہیں ہیں پوری وحدت اکتائی (خاص خدا کے لئے ہے) +

(۶۸) اَلصَّمَدُ

۱۔ بے نیاز

صَمَدُ وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ اور ضروریات کے لئے جس کی درگاہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کسبِ ثیوانی کے مراتب اس پر ختم ہوجاتے ہیں اَللّٰہ تعالیٰ جس شخص کو دینی و دنیوی مہمات میں اپنے بندوں کا مرجع بنا دیتا ہے اور اس کی بنیاد اور ماتھوں سے اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو اس کو اس کم کے معنی سے اُس نے حصہ بخشا ہے۔ لیکن صَمَدُ مطلق وہ ہے کہ تمام حاجتوں میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور وہ خاص اَللّٰہ تعالیٰ ہے +

(۷۰) المقتدر

(صاحبِ مقدر)

(44) الْقَادِرُ

(قدرت والا)

اِن دونوں اکسوں کے سامنے ہیں ”صاحبِ قدرت“۔ لیکن مقتدر میں زیادہ مبالغہ ہے۔
 قُدْرَت سے مراد وہ معنی ہے، جس سے کوئی چیز ارادہ اور علم کی تقدیر سے اور اُن دونوں
 کے اقتضا کے موافق موجود کی جاسکے۔ اور قَادِر وہ ہے، جو اگر چاہے کرے، اگر چاہے
 نہ کرے۔ اور اُس کے لئے یہ شرط نہیں کہ ضرور کرنا ہی چاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی قوت
 قیامت برپا کرنے پر قَادِر ہے۔ اگر وہ چاہے ابھی برپا کرے۔ اگر برپا نہیں کرتا، تو اس
 لئے کہ وہ برپا کرنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ پہلے ہی اس کے علم میں اس کی سیعاد اور وقتِ مقدّر
 ہو چکے ہیں۔ پس اس سے قدرت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اور قَادِر مطلق وہ ہے۔ جو
 ہر موجود کو از سر نو بناتا ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے کی امداد سے مستغنی ہوتا ہے۔ اور
 وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

بندہ کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے لیکن وہ ناقص ہے۔ کیونکہ وہ صرف بعض ممکنات

کو مادی ہوتی ہے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ بندہ کے مقدور میں جو امور ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ جب کہ اس کے مقدور کے تمام سبب، وجود متبہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ایک باریک بحث کا ہر تہا ہے، جس کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔

۷۱) الْمُقَدَّمُ | ۷۲) الْمُؤَخَّرُ

(اپنے دوستوں باریگاہ و عزت کی طرف حائیل) (اپنے دشمنوں کو اپنے ملک سے بھیج دینا والا)

مُقَدَّمٌ وہ مؤخّرہ ہے، جو قریب و بعید کرتا ہے جس کو قریب کہتے اس کو مقَدَّم کرنا ہے جس کو دُور ٹھاتا ہے اس کو مؤخّر کرتا ہے۔ وہ انبیاء و اولیاء کو قرب بخشنے اور راہ راست پر چلانے کے لئے مُقَدَّم کرتا ہے۔ اور اپنے دشمنوں کو دُور ٹھاکر اور اپنے اور ان کے درمیان پردہ ڈال کر مؤخّر کر دیتا ہے۔

مثلاً جب ایک بادشاہ جب دو شخصوں کو اپنا قرب بخشنے لیکن ان میں سے ایک کو اپنی طرف زیادہ قریب کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو مقَدَّم کیا، یعنی اُس کو دُور شخص کے آگے رکھا۔

یہ تقدیم کبھی مکان میں ہوتی ہے، اور کبھی تہ میں۔ اور بہر حال پیچھے رہنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور ایک ایسے مقصد کا ہونا بھی لایہی ہے، جو اصلی غرض غایت جو مقَدَّم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اور جو متاخر ہوتا ہے اسی کی طرف سے۔

مقصد اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی طرف اس کے مقرب ہیں۔ چنانچہ اس نے پہلے ملائکہ کو تقدیم بخشی ہے۔ پھر انبیاء کو۔ پھر اولیاء کو۔ اور ہر متاخر اپنے ما قبل کے لحاظ سے مؤخّر ہوتا ہے۔ اور اپنے مابعد کی نسبت سے مقَدَّم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی یہ تقدیم و تاخیر دینے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کے تقدیم و تاخیر کو ان کے فضائل کی کثرت و قلت اور ان کی صفات کے کمال و نقصان پر موقوف سمجھو۔ تو آخر وہ فائز بھی کوئی ہے جس نے ان کو علم و عبادت کی ترقی کے لئے اُگسایا ہے۔ یا جس نے صراطِ مستقیم کے برخلاف چلنے پر ان کو آمادہ کیا ہے۔ اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے بس کی ہیں لہذا وہ مُقَدَّم راہ و مؤخّر جس ہے۔ اور اس میں ترتیب کی تقدیم و تاخیر مراد ہے۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص علم و عمل میں بہتت کر جائے۔ وہ صرف اسی سے متقدم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا اس کو تعظیم بخشے تو وہ متقدم ہو سکتا ہے۔ یہی حال شاخ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ دو قول اس امر کی کافی تصدیق کرتے ہیں :-

(۱) اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُعْتَادُونَ یعنی جن

لوگوں کے لئے ہماری خیر خواہی نے قدم بڑھایا وہ دونوں سے دُور رہیں گے +

(۲) وَكُلُوْا مِنَّا لَا يَتَذَكَّرُ اَحَدٌ لَّاٰكِنَّا كُلَّ نَفْسٍ هٰذَا مَا وَلٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ

بَئِضَهُمْ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت پر چلا دیتے۔ مگر ان کی نسبت میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ نفع کو بڑھ کر دینگا +

تنبیہ صفات افعال سے بندے کا معتد ظاہری ہے۔ اس لئے ہم جو

تطویل ہر اکم کے بیان میں اس کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ بیانات سابقہ سے اس بات کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے +

(۴۴) الْاٰخِرُ

(۴۳) الْاَوَّلُ

(سب سے پچھلا)

(سب سے پہلا)

واضح ہو کہ اوّل کسی شے کی نسبت سے اول ہوتا ہے۔ اور آخر بھی کسی

کی نسبت سے آخر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے متناقض ہیں۔ پس ایک

ہی چیز ایک ہی بہت سے ایک ہی چیز کی نسبت سے اوّل اور آخر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جب

تم دو چیز کی ترتیب پر نظر کرو۔ اور موجودات کے با ترتیب سلسلہ کو غور سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ

ان کے لحاظ سے اوّل ہے۔ کیونکہ تمام موجودات نے اس سے وجود حاصل کیا ہے اور

وہ خود موجود و بذاتہ ہے۔ اور اس نے کسی سے وجود حاصل نہیں کیا۔ اور جب ترتیب سلوک

پر نظر کی جائے۔ اور خدا کی طرف سیر کرنے والوں کی منزلوں کو دیکھا جائے۔ تو وہ آخر سے

کیونکہ اس کی درگاہ عارفین کے مابین ترقی کی سب سے آخری منزل ہے۔ اور اس کی

معرفت سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت کا زینہ ہے۔ اور آخری منزل

اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اس لئے وہ ۱۰۰۰ سال کے سیر و سلوک کے لحاظ سے آخر ہے اور

موجودات کے وجود کے لحاظ سے اوّل ہے۔ پس اوّل اسی کی طرف سے آغاز ہے

اور اخلاقی کی طرف انجام اور انتہا ہے +

(۷۵) الظَّاهِرُ | (۷۶) الْبَاطِنُ

(اشکارا بظاہر قدرت)

(پوشیدہ بمحافظت)

یہ دونوں وصف بھی متضاد ہیں۔ کیونکہ ظاہر ایک شے کے لئے ظاہر اور دوسری شے کے لئے باطن ہوتا ہے۔ اور ایک ہی جہت سے ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ بلکہ ادراک کی طرف نسبت کرنے سے ایک جہت سے ظاہر اور دوسری جہت سے باطن ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر و باطن ہونا ادراکات کی طرف نسبت کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر جو اس کے ادراک سے طلب کیا جائے۔ تو وہ باطن ہے۔ اور اگر عقل سے بطریق استدلال معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ ظاہر ہے +

سوال۔ اللہ تعالیٰ کا ادراک جو اس کی نسبت سے باطن ہونا تو ظاہر ہے لیکن عقل کی جہت سے ظاہر ہونا ذرا باریک بات ہے۔ کیونکہ ظاہر تو وہ بات ہوتی ہے جس کے ادراک میں لوگ اختلاف ذکر کرتے ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کی ذات کو معلوم کرنے میں بہت سے لوگ شک میں گرفتار ہیں۔ پس اس کو کیونکر ظاہر کہا جاسکتا ہے + جواب۔ اللہ تعالیٰ کا محض ہونا اس کے شدت کے ظہور کے باعث ہے۔

اس کا ظہور اس کے باطن ہونے کا موجب ہے۔ گویا اس کا نور ہی اس کے نور کا حجاب ہے شاید تم اس کلام سے تعجب ظاہر کرو۔ لہذا ہم ایک مثال سے تم کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھو اگر تم کسی حرف پر نظر ڈالو، جو کسی کاتب نے لکھا ہو۔ تو اس سے تم کو ایک ایسے کاتب کے وجود کا پتہ ملیگا جو عالم تبار۔ سمیع اور بصیر ہے۔ اور اس سے تم کو کاتب کی ان صفات کا یقین کامل ہو جائیگا۔ اور جس طرح اس ایک حرف نے کاتب کے اوصاف کی فیصلہ کن شہادت دی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی جو چیز تبار ہے۔ سوچ۔ چاند و جان و نباتات اور صفت و موصوف وغیرہ ہے۔ وہ خود بخود اپنے ایک ایسے مبدع کا پتہ دے رہی ہے جس نے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کو خاص افعال سے پر اور خاص صفات کے ساتھ بنایا ہے۔ بلکہ انسان اپنے جس عضو اور جس ظاہر یا باطن جزو تک جس اختیار یا جبری صفت و حالت

کو دیکھتا ہے۔ وہ چلا چلا کر اپنے خالق۔ اپنے مالک۔ مختار اور اپنے مدبر کا پتہ بتا رہی ہے ایسی
 طرح ہر چیز اس کی شہادت دیتی ہے جس کو انسان اپنی ذات سے خارج دیکھتا ہے۔ اگرچہ
 ان اشیاء کی شہادتوں میں اختلاف ہو۔ بعض شہادت دے رہی ہوں۔ اور بعض نہ دیتی ہوں
 تاہم سب کو ان شہادتوں سے تعین حاصل ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ شہادتیں بکثرت ہیں جن
 کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے وہ امر شدت ثلثوں کے باعث خفی اور باریک بن گیا ہے جس کی
 مثال یہ ہے کہ جو اشیاء محسوس کے ذریعہ سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ ظاہر وہ
 چیزیں ہیں جو آنکھ سے محسوس ہوں۔ اور آنکھ کی محسوسات میں سے بھی زیادہ روشن اور ظاہر سورج
 کا نور ہے۔ جو تمام اشیاء پر منعکس ہو کر ان کو روشن کر رہا ہے۔ اور جو شے دوسری اشیاء کو روشن
 کر رہی ہے۔ وہ خود کیوں نہ روشن ہوگی۔ مگلاس کا روشن ہونا بہت سے لوگوں پر غرضی ہے
 جتنے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رنگ دار اشیاء میں صرف سورج و سیارہ رنگ ہے اور کچھ
 نہیں۔ وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے کہ رنگ کے ساتھ روشنی اور نور بھی شامل ہے اور
 یہ لوگ رنگیں اشیاء کے ساتھ روشنی کا قیام ہونا اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان کو سایہ اور
 اندھیرے میں اور روشنی میں اشیاء کی مختلف حالتوں کا فرق دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے
 وقت جب سورج چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی رنگین چیزوں سے منقطع ہو جاتی ہے
 تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں کی کیا صورت ہے، اور دن میں کیا تھی۔ گویا
 نور کی غیر موجودگی میں در کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اور نور کے وجود و عدم میں صاف فرق معلوم
 ہو جاتا ہے +

فرض کرو کہ ایک شخص سورج کی روشنی تمام اشیاء عالم پر پڑتی دیکھتا ہے۔ اور
 سورج اس کی زندگی کے اندر اندر کبھی غروب نہیں ہوتا۔ جتنے کہ کبھی اس کو یہ موقع نہیں ملا
 کہ ان اشیاء کو اندھیرے میں دیکھے۔ اور روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھے۔ اس شخص کے
 لئے محال ہے کہ نور کو کوئی خاص چیز سمجھے۔ جو موجودہ اشیاء کی رنگت سے زائد ہے۔
 تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر وہی چیز ہے۔ بلکہ وہی تمام اشیاء کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر خدا کا بعض
 امور کے لئے (معاذ اللہ) معدوم یا غائب ہونا فرض کیا جائے۔ تو آسمان و زمین اور ہر چیز
 جس سے وہ بے تعلق ہے منہدم ہو جائیگی۔ اور پھر ان دونوں حالتوں کا فرق بخوبی معلوم
 ہو جائیگا۔ اور اس کا وجود قطعی طور پر معلوم ہو جائیگا۔ لیکن چونکہ تمام اشیاء شہادت اور حالات

میں متفق ہیں۔ اور سب ایک ہی نظم نسق پر اپنی آواز اٹھا رہی ہیں اس لئے وہ عام نظموں سے مخفی ہے۔

قرآن جانیئے اس فطرت پاک کے جو اپنے نور ہی کے باعث مخلوق کی نظروں کے نہاں اور اپنے شدتِ ظہور کے سبب سے مخفی ہے وہ ایسا ظاہر ہے جس سے بڑھ کر کوئی شے ظاہر نہیں۔ وہ ایسا باطن ہے جس سے زیادہ کوئی چیز باطن نہیں ہو سکتی۔

تنبیہ۔ اوپر کی باتوں سے تم کو خدا کی صفات کے متعلق تعجب میں مبتلا نہ ہو جانا چاہئے کیونکہ خود انسان جس امر کی بدولت انسان کہلاتا ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اگر اس کو انسان مناسب مرتبہ افعال کے ذریعے سے سمجھا جائے، تو وہ ظاہر ہے۔ اور اگر حق کے اور اک کے ذریعے سے طلب کیا جائے، تو وہ باطن ہے۔ کیونکہ حق صرف اس کے ظاہر ہی بشرہ کو محسوس کر سکتی ہے۔ اور انسان صرف ظاہر ہی بشرہ سے انسان نہیں کہلاتا۔ بلکہ اگر یہ بشرہ کو اس کے تمام اجزاء میل جائیں۔ تو بھی وہ وہی انسان رہیگا، جو پہلے تھا۔ اور تعجب نہیں کہ انسان کے بنی اجزاء یکجہ میں اور ہوتے ہوں۔ اور پھر تھیلے میں اور ہوتے ہوں۔ کیونکہ وہ گول زمان سے گھسنے ملتے جلتے ہیں۔ اور ان کی جگہ نئے اجزاء جو غذا کے ذریعے سے پیدا کیے جاتے ہیں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تاہم انسان کی سابقہ ہویت نہیں بدلتی۔ پس یہ ہویت حواس سے باطن ہے اور عقل کے لئے ظاہر ہے۔ جو اس کو اس کے آثار و افعال سے سمجھ لیتی ہے۔

۱۷۷) اکبرؑ

اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا

جوئے کے معنی محسن، اور جوئے مطلق وہی ہے جس کی طرف سے تمام نیکیاں اور احسان ظہور میں آتے ہیں۔ اور بندہ اسی قدر جوئے جس قدر کہ نیکی کرتا ہے خصوصاً اپنے والدین، استاد اور اپنے شیوخ کے ساتھ۔

روایت ہے کہ جب مومن علیہ السلام سے پر درگاز نے بات چیت کی تو انہوں نے پایہ عرض کے سامنے ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ مومن علیہ السلام اس شخص کی بلندیِ منزلت سے متعجب ہوئے۔ اور عرض کیا اے اللہ! یہ بندہ کوئی نئے عمل کی

بدولت اس درجہ تک ترقی کر گیا۔ فرمایا یہ شخص میرے کسی بندے کے حق میں میری دی ہوئی نعمتوں پر حسد نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا +
یہ تو بندے کی نیکی کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو احسان بے پایاں کرتا ہے، اس کی تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ اگر غور کرو تو ہمارے بعض گذشتہ بیانات میں اس کے متعلق اشارات پاؤ گے +

(۷۸) التَّوَابُ

گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا

تَوَّابٌ وہ ہے، جو بندوں کے لئے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ وہ انکی نشانیاں دیکھ کر بار بار اس کی طرف رجوع اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور جو ان کو طمع طرح کی تہنیتات سے خبردار کرتا۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنے راہ ہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو پہچان کر اپنی تقصیرات اور گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ تو دھمکی سے خوف کھاتے ہیں۔ اور توبہ کرنے لگتے ہیں۔ اور خدا اپنے فضل سے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے +
تنبیہ۔ جو عالم اپنی مجرم مایاکی درخواستِ رحم کو منظور کرتا ہے۔ اور جو دوست اپنے خطا کار رفیق کا عذر قبول کرتا ہے، وہ اس اسم سے بہرہ یاب ہے +

(۷۹) الْمُنتَقِمُ

نافرانوں سے بدلہ لینے والا

مُنْتَقِمٌ وہ ہے جو سرکشوں کی گردنیں توڑتا اور باغیوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کی سخت گیرئی اُس وقت ہوتی ہے۔ جب وہ انتقامِ محبت کر چکا ہے +
نافرانوں کو باز آنے کے لئے مُدَّتِ قَدَرَتِہ سے لیتا ہے ایسا انتقام فوراً عذاب کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الفور عذاب نازل کیا جائے۔ تو نافرمان پوچھے طور پر گناہ میں غرق نہ ہوگا اور اس سے وہ انتہائی عذاب کا مستوجب قرار نہ پائیگا +
تنبیہ۔ بندہ کا بھارک انتقام یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے انتقام لے او تمام دشمنوں میں سے زیادہ سخت دشمن نفس ہے۔ پس جب وہ کسی گناہ کے قریب جائے

یا کسی عبادت کے کام میں سستی کرے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ابو زید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

ایک رات میرے نفس نے بعض اپنے مقررہ اوراد و وظائف میں سستی کی۔ تو میں نے اُس کو یہ سزا دی کہ سال بھر اُس کو پانی نہ پیئے گا اور پیاسے مارا جائے گا۔

(۸۰) عَفْوٌ

عَفْوٌ وہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تفسیرات سے درگزر کرتا ہے۔ اور عَفْوٌ کے قریب قریب ہے لیکن عَفْوٌ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ کیونکہ عَفْوٌ ان میں پردہ ڈالنے کے معنی شامل ہیں۔ اور عَفْوٌ میں مٹا دینے کے معنی داخل ہیں اور مٹا دینا پردہ ڈالنے کی یہ نسبت ابلغ ہے۔

تنبیہ۔ اس اسم سے بندہ کا حصہ معفی نہیں ہے اور وہ یہ کہ جو شخص اس پر ظلم کرے وہ اس کو معاف کرے بلکہ اُس کے ساتھ احسان کرے جس طرح اللہ تعالیٰ دُنیائیں سرکشوں اور کافروں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ احسان پر فی الفور عذاب نازل نہیں کرتا۔ بلکہ کبھی ان کو توبہ پر اکساتا ہے۔ اور جب وہ لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیونکہ اَلْكَاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسو اُس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور گناہ معاف کرنے کا یہ انتہائی درجہ ہے۔

(۸۱) الرَّؤْفُ

(بہت شفقت کرنا والا)

رءُوف کے معنی صاحبِ رافت۔ اور رافت حد درجہ کی رحمت کو کہتے ہیں۔ پس وہ رحیم کا اسم معنی ہے۔ مگر اس میں کسی قدر مبالغہ بھی شامل ہے۔ اور رحیم کا ذکر گذر چکا ہے۔

لے غائب مطلب ہوگا۔ معاف کرنے بعد مرنے کی چند گھنٹہ پانی پینے کے علاوہ دوسرے عقوبتوں میں پانی نہ پیتے تھے۔ اور شدت کی پیاس جھیلے بہتے تھے ۱۲ مرقم

(۸۲) مَالِكُ الْمَلِكِ

(ملک کا ملک)

مَالِكُ الْمَلِكِ وہ ہے، جو اپنے ملک میں جس طرح چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے مارتا ہے +

اس اسم میں مُلْك کے معنے مملکت کے ہیں۔ اور مَالِك کے معنے پوری قدرت والا۔ اور تمام موجودات ایک مملکت میں، جن کا وہ مالک اور سب پر قادر ہے۔ موجودات سب کی سب ایک مملکت ہے۔ کیونکہ وہ ایک دوسری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ گو ایک جہت سے وہ شاید بکثرت ہیں۔ مگر دوسری جہت سے ان میں وحدت پائی جاتی ہے اور اس کی مثال بنی انسان ہے۔ جو انسان کی ایک مملکت ہے اور اس میں بہت سے اعضاء اور اجزا پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ سب کے سب صرف اپنے ایک مدبر کی غرض پوری کرنے میں ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں مصروف ہیں۔ لہذا ان سب کا مجموعہ گویا ایک مملکت ہے اسی طرح تمام عالم گویا ایک ہی وجود ہے۔ اور عالم کے اجزا اس کے اعضاء ہیں۔ جو ایک ہی مقصود پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وجود الہی کے موافق جس خیر کا حاصل ہوتا ممکن ہو وہ حاصل ہو جائے۔ اور وہ ایک ہی مملکت اس لئے ہے کہ اس کے تمام کاروبار ایک ہی نظم و نسق کے سلسلے میں مرتبط رہیں۔ اور صرف اللہ اس مملکت کا مالک ہے۔ اور ہر بندہ کی مملکت اس کا وجود ہے۔ اور چونکہ صفات قلب اور جوارح میں اس کا حکم جاری رہتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی قدرت حاصلہ کے موافق اس اپنی مملکت کا مالک ہے +

(۸۳) ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(بزرگی اور عزت والا)

یہ دو ذات ہے۔ جو تمام جلال و کمال کی واحد مزا دار ہو۔ اور تمام کرامت و مکرم اسی سے صادر ہو۔ پس وہ جلال کی مزا دار بنی ذات ہے۔ اور کرامت اس کی طرف سے خلقت کی نتیجہ ہے۔ خلقت کے حق میں اس کی جو کرامت ہے۔ وہ شمار نہیں کی جاسکتی۔ اس کا یہ ارشاد اس کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی اور ہم نے

بنی آدم کو معزز کیا +

(۸۴) اَلْوَالِی

(تمام امور کا متولی)

یہ وہ ہے جو تمام خلقت کے ہر قسم کے امور کا مبرا اور متولی ہے۔ اور ولایت
تدبیر اور قدرت اور فعل چاہتی ہے۔ اور جب تک اس کے لئے یہ تمام اوصاف جمع نہ ہوں۔
اس پر اسم والی صادق نہیں آسکتا۔ اور تمام امور کا والی خاص اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ
پہلے وہ اکیلا تدبیر کرتا ہے۔ اور پھر اکیلا ہی اس تدبیر کو جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد خود ہی
اس کو جاری رکھتا ہے +

(۸۵) اَلْمُتَعَالِی

(مخلوقات کی صفات سے منزہ)

یہ اسم علی کا ہم معنی ہے۔ گلاس میں ساتھی کسی قدر ببالغہ شامل ہے +

(۸۶) اَلْمُقْسِط

(عادل و منصف)

مُقْسِط وہ ہے جو مظلوم کو ظالم سے داد دلاتا ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے
کہ مظلوم کی خوشنودی کے ساتھ ظالم کی خوشنودی بھی شامل کر دے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ عدل
انصاف ہے۔ جس پر خدا کے سوا اور کوئی قادر نہیں بیشال اس کی یہ مراثیت ہے کہ:-
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے جس پڑے۔ یہاں تک
کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ میرے اس باپ آپ کے قرآن ہوں، آپ کس بات سے ہنسے۔ فرمایا میری
امت میں سے دو آدمی خدا کے سامنے دو زانو بیٹھے ہونگے۔ ایک کہے گا یا رب، اس شخص سے
میرا بدلہ دلا دے۔ اللہ اور دوسرے کہے گا یا رب، اپنے بھائی کو بدل دے۔ وہ عرض کرے گا۔
اے رب العزت! میری کوئی بھی نیکی نہ رہی خدا تعالیٰ کو فدا کیا۔ اب تو اپنے بھائی کے ساتھ

کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہ رہی۔ وہ عرض کر گیا یا رب میرے
گنہ اس پر لا دے +

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپؐ یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ یہ دن
بڑا خطرناک ہوگا جب کہ لوگ یہ بھی چاہنے لگیں گے کہ کوئی ان کے گناہ اٹھا دے +
آپؐ نے فرمایا، پھر خدا کیلئے یعنی مدعی سے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ وہ کہیگا۔ انہی پر
میں چاندی کے شہادر سونے کی عمارتیں دیکھ رہا ہوں، جن پر بتیوں کے مار پڑے ہیں۔
یہ کس نبی یا کس نبی یا کس شہید کے لئے ہے۔ اللہ فرمائیگا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ
عرض کر گیا۔ اے پروردگار! اتنی قیمت کس کے پاس ہوگی۔ اللہ فرمائیگا۔ تیرے پاس ہے
وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں کس چیز کے عوض میں اس کو خرید سکتا ہوں۔ اللہ فرمائیگا۔
اپنے بھائی کو عفو کرنے کے عوض میں۔ وہ عرض کر گیا۔ اے پروردگار! میں نے معاف کیا۔
اللہ کیلئے! اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو جنت میں بجا +

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو! اور اپنے باہمی تعلقات
کی اصلاح کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کے درمیان صلح کر دیگا۔ اتھنا
و انصاف کا اہل راستہ یہی ہے جس پر رب الالباب کے سوا کوئی قادر نہیں +
اس اسم میں سے بندہ کا اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے انصاف دلانے
پھر کسی دوسرے شخص سے کسی اور شخص کو انصاف دلانے۔ اور اپنے نفس کو کسی ذات سے
انصاف نہ دلانے +

(۸۷) الْجَامِعُ

(تمام مخلوقات کو جمع کرنا والا)

جامع وہ ہے، جو ہستی بھتی چیزوں، جدا جدا چیزوں۔ اور ایک دوسرے
کی مخالف چیزوں کو باہم ملا دے +

ہستی ہستی چیزوں کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان
زمین پر جمع کئے ہیں۔ اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر گیا +
جدا جدا چیزوں کو جمع کرنے کی مثال جیسے کہ اس نے آسمانوں ستاروں بھرا۔ زمین

دریا۔ حیوانات۔ نباتات اور مختلف معادن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ تمام ہشیا شکل میں رنگ ہیں۔ ذائقہ میں اور دیگر تمام اوصاف میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں۔ اس طرح اس نے ہڈی پٹھے۔ رگ۔ عضلہ۔ مغز۔ جلد۔ خون اور تمام اخلاط کو حیوان کے بدن میں جمع کیا ہے یہ چیزیں بھی سب کی سب باہم متباہن ہیں +

ایک دوسری کے مخالف اشیا کو باہم ملانے کی مثال جیسے اس نے حرارت۔ برودت۔ رطوبت اور یوبست کو حیوانات کے مزاج میں جمع کیا ہے۔ حالانکہ یہ اشیا باہم متنافر اور ایک دوسری پر غلبہ کرنے والی ہیں۔ اور جمع کرنے کی صورتوں میں سے یہ اعلیٰ درجہ کی سموت ہے۔ خدا کے جمع کرنے کی تفصیل وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس کی پیدائش اور اشیا کی تفصیل جانتا ہو۔ اور اس بات کی شرح طویل ہے +

تنبیہ۔ بندوں میں سے جامع وہ ہے، پرورشست و برخواست و غیرہ کے ظاہری آداب کے ساتھ قلب کے باطنی حقائق کو جمع کرے۔ پس جس شخص کی معرفت کامل اور سیرت پسندیدہ ہو، وہ جامع ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کامل وہ ہے جس کو معرفت اس کے تقویٰ کے نور کو سمجھنا ہے +

تفسیر اور بصیرت کو جمع کرنا تقریباً محال ہے۔ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو نہد و تقویٰ پر صبر حاصل ہے۔ اس میں باطنی روشنی نہیں ہے۔ اور جس میں باطنی روشنی ہے اس میں صبر نہیں۔ جامع وہ ہے جو اپنے آپ میں صبر اور بصیرت دونوں جمع کر لے +

(۸۸) الْغِنِی (۸۹) الْمَغْنِی

(بے پروا)

(لوگوں کو بے پروا کرنے والا)

یہ وہ ہے، جس کو اپنی ذات و صفات میں کسی غیر سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اغیا کے ساتھ علاقہ رکھنے سے وہ پاک ہے۔ پس جس شے کی ذات یا صفات کسی ایسے امر سے متعلق ہوں جو اس کی ذات سے خارج ہو اس شے کا وجود یا کمال اس خارجی امر پر موقوف ہے۔ پس وہ محتاج اور فقیر ہے جس کو طلب و کسب کی ضرورت ہے۔ ایسی بے تعلقی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مغنی جی ہے۔ یعنی غنی جی کر دیتا ہے۔ مگر جس کو وہ غنی بناتا ہے۔ اس کا مطلق غنی بن جانا متصور نہیں

ہو سکتا۔ کم از کم وہ مُغنی کا تو محتاج ہوا۔ پس غنی مطلق کہاں؟ بلا غیر اللہ سے بھی مُستغنی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کی تمام ضروریات خدا ہی کا دیل ہے۔ نہ باری نے کُاُس کو کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور غنی حقیقی تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور جو شے محتاج ہے۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں حاصل کر رہی ہے وہ مجازاً غنی ہے۔ غیر اللہ کے حق میں یا وہ سے زیادہ جو صورت تسلیم کیا جاسکتی ہے۔ وہ صرف یہی ہے۔ تاہم جب اس کو خدا کے سوا اور کسی کی حاجت نہیں رہتی تو اُس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا کہ اصل حاجت بھی اس کے ساتھ لگی نہ رہے۔ تو خدا کا یہ فرمان (معاذ اللہ) صحیح نہ ہوتا کہ اَللّٰهُ غَنِیٌّ وَاَنْتُمْ فُقَرَاءٌ یعنی اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر یہ تصور کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام اشیاء سے مُستغنی ہو سکتے ہیں۔ تو خطا کے لئے مُغنی کا وصف (معاذ اللہ) درست نہ ہوتا +

(۹۰) الْمَانِعُ

(اپنے دوستوں کو تکلیف سے روکنے والا)

مانع وہ ہے، جو حفاظت کے خاص خاص اسباب مہیا کر کے اوبان و ابدان سے، نقصانِ ہلاکت کے اسباب دور کرتا ہے۔ اور حقیقت کے معنی بیان ہو چکے۔ حفظ کے لئے منع اور دفع ضروری ہے۔ پس جو شخص حقیقت کے معنی سمجھتا ہے وہ ممانع کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ منع سبب مُہلک کی طرف نسبت کرنے سے مستفاد ہے۔ اور حفظ اُس چیز کی طرف نسبت کرنے سے جو ہلاک سے محفوظ ہے۔ اور وہ منع سے مقصود ہے +

خلاصہ یہ کہ چونکہ منع کا فعل حفظ کے لئے کیا جاتا ہے اور حفظ کا فعل منع کے لئے نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر حافظ دافع و مانع ہے۔ لیکن ہر ممانع کا حافظ بننا ضروری نہیں۔ مگر اس وقت جب کہ وہ تمام اسبابِ ہلاک و نقص کے ممانع مطلق ہو جس سے حفظ کا حاصل ہونا لازمی ہو جاتا ہے +

(۹۱) الْضَّارُّ

(قدر و شکر کا خالق)

(۹۲) الْكَافِرُ

(نفع و خیر کا پیدا کرنے والا)

یہ وہ ہے جس سے فیروز شہر اور نفع و مقرر صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام شے کی طرف منسوب ہیں۔ یا تو وہ ان امور کا اجراء ملائکہ، انسان اور جمادات کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ یا بلا واسطہ خود کرتا ہے۔ پس یہ نہ سمجھنا کہ ہر خود بخود مار ڈالتا ہے۔ اور طعام خود بخود دیر کر دیتا ہے۔ اور نہ یہ خیال کرنا کہ قرشتے۔ انسان شیطان یا کوئی اور مخلوق۔ مثلاً فلک۔ ستارہ یا دوسری چیز خود بخود نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بلکہ یہ تمام ہشیار اسبابِ مسخر ہیں جو صرف وہی کام کر سکتے ہیں۔ جن پر وہ مامور ہیں۔ اور یہ تمام امور قدرتِ ازیلہ کے تعلق سے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے اعتقاد میں قلم کا تب کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہے۔ مثلاً سلطان جب کسی انعام یا سزا کے حکم صادر پر دستخط کرتا ہے۔ تو اس کا مضر یا نفع قلم کی طرف سے نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرف سے سمجھا جاتا ہے جن کے قبضے میں قلم ہے۔ اسی طرح تمام وسائل و اسباب کا حال ہے۔ ہم نے عام لوگوں کے خیال میں اس لئے کہا کہ جاہل آدمی ہی قلم کو کا تب کا مسخر سمجھتا ہے۔ اور عارف جانتا ہے کہ قلم خدا کا مسخر ہے جس کی تسخیر میں خود کا تب بھی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کا تب کو پیدا کیا۔ اور اس کو لکھنے کی قدرت دی۔ اور ساتھ ہی اس کے دل میں لکھنے کی ایسی کئی خواہش بھی ڈال دی جس میں کوئی تردد و نہیں۔ تو خواہ مخواہ اس کی انگلیوں اور قلم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ اس کے غلاف ہرگز نہیں کر سکتا۔ پس دراصل کا تب خدا ہے۔ جو انسان کے قلم اور اس کے ہاتھ کے ذریعہ لکھتا ہے۔ جب قلم انسان کے متعلق یہ بات سمجھ چکے۔ تو جمادات کے متعلق خود بخود سمجھ سکتے ہو۔

(۹۳) الْكَوْنُ

(روشن کرنے والا)

یہ وہ ذات ظاہر ہے جس سے تمام ہشیار کا ظہور ہے۔ کیونکہ جو چیز فی انفسہ ظاہر ہو۔ اور دوسری اشیا کو ظاہر کرنے والی ہو۔ اس کا نام نور ہے۔ اور جب جو کائنات

عدم سے کیا جائے۔ تو یقیناً وجود ہی میں پورا فہم و پاپا جائیگا۔ اور عدم سے بڑھ کر کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ پس جو عدم کی تاریکی سے بلکہ عدم کے امکان سے بھی بری ہے اور تمام اشیاء کو عدم کی تاریکی سے نکال کر وجود کی روشنی میں لاتا ہے۔ وہ سب زیادہ نور کمال کا مستحق ہے +

وجود ایک نور ہے، جو اس کی ذات کے نور سے تمام اشیاء کو حاصل ہے پس وہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور جیسے زمین کا ذرہ ذرہ سورج کے وجود پر دال ہے اسی طرح آسمان و زمین کی موجودات میں سے ذرہ ذرہ اپنے وجود کے جواز سے اپنے وجود کے وجود کے وجوب پر دلالت کرتا ہے +

چنانچہ ہم اسم ظاہر کے بیان میں جو کچھ چکے ہیں۔ اس سے نور کے معنی بخوبی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کے بیان میں جو فضول ٹوٹگیاں کی گئی ہیں۔ پھر ان کی ضرورت نہ رہیگی +

(۹۴) اَلْهَادِیْ

(ہدایت کرنے والا)

ہادی وہ ہے، جو اپنے خاص خاص بندوں کو اپنی ذات کی شناخت کا راستہ بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اُس کی ذات سے اشیاء پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور اُن کو مخلوقات کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مخلوقات سے اس کی ذات پر دلیل ٹھہراتے ہیں۔ اور ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پوری کرنے کی سمجھ دیتا ہے چنانچہ بچے کو پیدا ہوتے ہی پستان کو منہ میں لینے کا ڈھنگ بتا دیتا ہے۔ اور پھر چڑے کو اُس کے انڈے سے نکلنے ہی دان چھلنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ شد کی کھٹی کو ایسے خوش خاںوں کے گھر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے جسم کے اس طرح سما جانے کے لئے کہ اور دگر کچھ خالی جگہ نہ رہے اتمام صورتوں سے زیادہ مناسب ہے۔ تفصیل ٹری لمبی ہے۔ خدا کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے اَلَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ ہَدٰی یعنی وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اُس کو راہ دکھائی + اور

لَا یُخْذِرُ خَافَہٗۤ اِنَّہٗ مُوَكَّلٌ بِالسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یعنی اللہ آسمان و زمین کا ذرہ ہے ۱۲ نہ سترم

وَالَّذِي قَدْ زَهَّدَ نَفْسِي بِمَعْنَى اَوْ جِسْمِ نَفْسِی کا اندازہ کیا پھر ہدایت کی +
 بندوں میں ہکا دیتی انبیاء اور علمائے ہیں۔ جو مخلوقات کو سعادت اخرویہ کی طرف
 لے جاتے ہیں۔ اور صراطِ مستقیم پر چلاتے ہیں۔ بلکہ خود مانند تھام لے ان کی زبانی ہدایت
 کرتا ہے۔ اور وہ اس کی قدرت و تدبیر کی تحسین میں کام کرتے ہیں +

(۹۵) الْبَدِيعُ

(موجد)

بَدِيع وہ ہے جس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ پس اگر ذات صفات و افعال
 میں اور اس کے متعلقہ ہر امر میں اس کی کوئی مثال نہ گذری ہو۔ تو وہ بَدِيع مطلق ہے
 اور اگر کوئی اس قسم کی شے گذر چکی ہو۔ تو وہ بدلِ بَدِيع مطلق نہیں رہیگا۔ یہ اسم مطلقاً خدا
 سے خاص ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ قبیل (پہلے) کا سمٹنے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا
 پس کوئی اس صبی شے اس سے پہلے کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز موجود ہو
 ہے۔ وہ اس کی ایجاد سے پہلے ہی ہے۔ اور وہ اپنے موجد سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔
 پس وہ از لا و ابنا بَدِيعِ بَدِيع ہے +

بندوں میں سے جو شخص نبوت۔ یا ولایت یا علم میں پہلی فوقیت حاصل کرے کہ
 اس کی نظیر سابق میں نہ گذری ہو۔ یا اس کے زمانہ میں کوئی اس کی نظیر موجود نہ ہو۔ تو اپنے
 مخصوص اوصاف میں خاص ماننے کے اندر بَدِيعِ بَدِيع ہے +

(۹۶) الْبَاقِي

(باقی رہنے والا)

یہ وہ موجود ہے، جو لائق واجب الوجود ہے لیکن جب اس کو ذہن میں مانا
 مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو وہ باقی کہلائیگا۔ اور جب زمانہ ماضی سے نسبت
 دیکھائے۔ تو اس کو قدیم کہلا جائیگا +

باقی مطلق وہ ہے جس کے وجود کی تقدیر زمانہ مستقبل میں کسی آخری حد تک
 منتہی نہ ہو۔ جس کے لئے لفظ مقرر نہیں کہ وہ ابدی ہے۔ اور قدیم مطلق وہ ہے۔

جس کے زمانہ میں وجود کی دمازی کا ماضی میں کوئی آغاز نہیں۔ اور اس لئے یہ لفظ مقرر کیا کہ وہ ازل ہے +

جب تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ لذات واجب الوجود ہے۔ تو یہ تمام معنی اس میں آجاتے ہیں۔ یہ اس بار جو مقرر کئے گئے ہیں۔ تو ذہن میں رہے جو کو ماضی و مستقبل کی طرف منسوب کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ماضی و مستقبل کے مفہوم میں تغیرات کا معنی شامل ہے اس لئے کہ وہ دونوں زمانے ہیں۔ اور زمانہ میں حرکت و تغیری داخل ہیں۔ کیونکہ حرکت بذاتہا ماضی اور مستقبل کا مجموعہ ہے۔ اور تغیر تغیر کے واسطے سے زمانہ میں داخل ہوتا ہے۔ پس جو ذات تغیر اور حرکت سے بالاتر ہے۔ وہ زمانہ میں سے نہیں ہے۔ اور نہ اس میں ماضی و مستقبل ہے۔ یہ امور تو ہمارے ہی لئے ہیں مگر پر زمانہ گزرتا ہے۔ اب کچھ اور حالت ہے پھر کچھ اور ہوگی۔ اس کے بعد کچھ اور ہو جائیگی۔ یہاں تک کہ جو حالت گزر چکی ہے وہ ماضی۔ جو ہو چکا ہے وہ حال۔ اور جو آنے والی ہے مستقبل کہلاتی ہے۔ اور جہاں نہ آغاز ہے نہ انجام و نہ زمانہ ہی نہیں۔ اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تو زمانہ کو پیدا کیا ہے۔ پس نہ زمانہ سے پیشتر ہے۔ اور زمانہ سے بعد چوں کہ توں رہیگا +

کسی کا یہ خیال بالکل دور از عقل ہے کہ بقا کی صفت باقی کی ذات سے ناممکن اور اس سے بھی زیادہ بعید خیال یہ ہے کہ قدامت کی صفت قدیم کی ذات سے ناممکن اور ان خیالوں کی ہیودگی اس سے ظاہر ہے کہ اس بنا پر بقا کی بقا اور صفات کی بقا اور قدامت کی قدامت اور صفات کی قدامت کا خط لازم آتا ہے +

(۹۷) الْوَارِثُ

(نمائے جبروت کو بعد باقی رہنے پر)

وَارِثُ وہ ہے جو مالکوں کے فنا ہونے کے بعد ملکات کا مالک قرار پاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خلقت کے فنا ہو جانے کے بعد باقی ہے۔ اور آخر ہر شے کا مرجع وہی ہے۔ اُس وقت وہ یوں فرمایا یَا مَلِکُ الْیَوْمَ اَآجَ کَس کی بادشاہی ہے پھر فرمادی یوں جواب دینا۔ یَا اَلْوَا حِدِ الْقَهَّارِ (اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے) یہ سائنات نہ ان اکثر لوگوں کے غلط زعم کو دور کرنے کی غرض سے کی جائیگی۔ جو خود

بادشاہ اور صاحب ملک ہونے کا گھنٹہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت اصل معاملہ ان پائینہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ صاحب بصیرت ہیں۔ وہ پیشہ سے خود بخود اس دنیا کا مستغنیٰ سمجھتے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہی ظاہر ہے کہ وہ از ہر وقت سُن رہے ہیں۔ اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ میں اللہ واحد تھاں کی بادشاہی ہے۔ اسی لئے وہ ازل وابد ہی ہے۔ اس بات کو کچھ دہی شخص سمجھ سکتا ہے جو توحید فی فعل کی حقیقت جانتا ہے۔ اور بخوبی سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان کی ظہور میں غافل و احد، وہی واحد و یک ہے +

اس بات کو ہم نے احیاء العلوم کے باب توکل کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو اس میں مطالعہ کرو۔ کیونکہ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے +

(۹۸) التَّشَدُّدُ

(صاحبِ شریعت)

یہ وہ ذات پاک ہے جس کی تدبیریں ٹھیک ٹھیک اپنے مقاصد پر فائز ہوں۔ بلا اس کے کہ کوئی معاون اُن کی اعانت کرے۔ یا کوئی راہنما اُن کو راہ پر قائم رکھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جتنی جتنی دینی و دنیوی تدبیرات کی ہدایت بخشی ہے۔ اتنی ہی تدبیرات کی ٹھیک راہ پر چلنے اور ان سے صحیح مقصد حاصل کرنے کی توفیق بھی دی ہے +

(۹۹) الصَّبْرُ

(بڑا صبر کرنے والا)

یہ وہ ہے۔ جس کو کوئی تیزی اور تندہی کسی کام کو جلد اور قبل از وقت کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ تمام امور کو خاص انداز سے پر قائم کر کے محدود راہ پر چلتا ہے۔ اور ان کو نہ کسی سست گار سے کی طرح مقررہ وقت سے پیچھے ڈالتا ہے۔ اور کسی جلد باز کی طرح قبل از وقت کرنے لگتا ہے۔ بلکہ وہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر رہنما سب طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تمام امور بلا کسی مخالف کی مخالفت کے انجام پاتے ہیں +

تخلاف اس کے بندے کا صبر مخالف کے مقابلے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ جس کے

مہر کے معنی یہ ہیں کہ عقل و دین کی خواہش - شہوت و غضب کی خواہش کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ جب دو مخالف عواضیں باہم کھینچا تائی کرتی ہیں۔ اور جلد بازی کی خواہش دھیمی ہو کر تاخیر اختیار کرتی ہے۔ تو اس خواہش کو **صَبُو** دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس جلد بازی کی خواہش کو پست کر لیا ہے +

اللہ تعالیٰ میں جلد بازی کا کوئی باعث ہی نہیں ہے۔ پس جب وہ شخص جس میں عجلت کا باعث موجود ہے اگودہ کر دہری ہو گیا ہے، **صَبُو** دیکھتا ہے۔ تو وہ ذات اس سے بھی زیادہ اس اسم کی حق دار ہے جس میں اس قسم کا کوئی بھی باعث موجود نہیں ہے +

خاتمہ

فصل اول

واضح ہو کہ مذکورہ اسما و صفات میں سے ہر اسم کے بعد تنبیہات لکھنے کا خیال مجھے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دو قولوں کی بنا پر سوجھا :-
 (۱) تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِي اللَّهُ يَعْنِي خُذَاكَ عِطَاقِي كِي يَبْرِي كِرُو +
 (۲) إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى كَذًا وَكَذَا خُلُقًا مِّنْ تَخَلَّقِي بِوَاحِدٍ مِّنْهَا
 دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي اللہ تعالیٰ کے فلاں فلاں اخلاق ہیں، جو شخص ان میں سے ایک
 خلق بھی پیدا کرے، وہ جنت میں جائیگا +

صوفیہ کے کلام کا حاصل وہی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اس کا سیاق و سباق
 کچھ اس قسم کا ہے جس سے حائل و استعاذ کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ مگر عقلمند آدمی ایسا گمان بھی
 نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ وہ حضرات جو مکاشفات کے فضائل سے متاثر ہیں +
 میں نے شیخ ابو علی فارمدی سے سنا ہے جو اپنے شیخ ابو القاسم کو کافی رحمت اللہ علیہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نوذ و نہ نام بندہ سالک کے اوصاف
 بن سکتے ہیں +

اگر اس سے کوئی ایسی صورت مراد ہے، جو ہماری مذکورہ تنبیہات سے مناسبت
 رکھتی ہو، تو صحیح ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی صورت خیال میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر کہا جائیگا
 کہ مذکورہ الفاظ میں ایک قسم کا توسع اور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس لئے حسن کے
 معانی بارتھولنے کی صفات ہیں۔ اور اس کی صفات کسی غیر کی صفت نہیں بن سکتیں۔
 لہٰذا صوفیہ میں سے جو حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان پر بعض علمائے شریعت کی طرف سے یہ لازم
 لگایا گیا کہ وہ خالق اور مخلوق کو جو میں متحد مانتے ہیں۔ یا خالق کا مخلوق میں حلول تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں
 خیال مجھنا ہیں۔ صوفیہ اپنے خیال کی توضیح میں کہتے ہیں کہ اتحاد و حلول کا قول بیگناہ لہذا ہے۔ مگر ہم اس خیال
 سے برہنہ ہیں۔ بلکہ قول وحدت الوجود کا یہ مطلب پھر گز نہیں آتا۔

اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ غیر خدا ایسی صفات سے موصوف ہو سکتا ہے، جو خدا کی صفات سے مناسبیت رکھتی ہوں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے استاد کا علم حاصل کیا، حالانکہ استاد کا علم شاگرد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور علم اُس کے علم کی مثل حاصل ہوتا ہے +

اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ اس سے مراد مذکورہ صورت نہیں ہے، تو یہ قطعاً باطل ہے کیونکہ کمال کے اس قول میں کہا سنائے باری تعالیٰ کے معانی غیر اللہ کے اوصاف بن سکتے ہیں۔ یا تو ان اوصاف سے عین خدا کے اوصاف مراد ہیں یا ان کی مثل۔ اگر مثل مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو مطلقاً اور من کل اللہ ان کی مثل مراد ہو گئے یا ان کی مثل من حیث الاسم ہو گئے اور عموماً صفات میں مشارکت ہوئی۔ نہ کہ خواص معانی میں۔ پس یہ دو قسمیں ہوئیں۔ اور اگر عین صفات باری تعالیٰ مراد ہیں۔ تو ضرور یا تو یہ صفات باری تعالیٰ کی صفات میں سے بندے کی طرف منتقل ہو کر آئی ہوں گی یا نہیں۔ اگر منتقل ہو کر نہیں آئیں تو پھر ضرور یا تو بندے اور باری تعالیٰ کی ذات متحد ہو گئی ہوگی۔ لہذا جو صفت اس کی ہے وہی اُس کی ہے۔ یا ان میں حلول ہوگا۔ پس یہ پانچ احتمال ہوئے یعنی :-

(۱) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل مطلق ہونا +

(۲) بندے کی صفات کا خدا کی صفات کے مثل من حیث الاسم ہونا +

(۳) خدا کی صفات کا بندے میں منتقل ہو جانا +

(۴) خدا کی ذات اور بندے کی ذات کا متحد ہو جانا +

(۵) حلول +

اتن پانچوں صورتوں میں سے صرف دوسری صورت صحیح ہے کہ بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل من حیث الاسم ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات میں سے بندے کے لئے وہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان صفات کے مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ صرف نام کی شرکت رکھتے ہیں۔ پوری پوری مماثلت نہیں رکھتے جیسے کہ ہم تنبیہات میں بیان کرتے آئے ہیں +

پہلی صورت یعنی بندے کی صفات خدا کی صفات کی مثل مطلق ہیں، محال ہے۔ کیونکہ ان میں سے ایک یہ صفت بھی لازم ہے کہ بندے کا علم تمام معلومات پر محیط ہو۔

یہاں تک کہ آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہ ہے۔ اور یہ کہ اس کو ایک ایسی قدرت حاصل ہو، جو تمام مخلوقات پر شامل ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے سے آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا خالق کہلاتا ہو۔ یہ باتیں غیر ائمہ کے لئے بے صلاح کیونکر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بندہ کیونکر زمین و آسمان کی درمیان کی چیزوں کا خالق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ خود ان اشیائیں سے ہے۔ تو اپنے آپ کا خالق وہ کیونکر ہو سکتا ہے اگر یہ صفات دو بندوں کے لئے ثابت ہوں، جو ایک دوسرے کے خالق ہوں۔ تو گویا ہر ایک اپنے خالق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ سب ابیات اور محال باتیں ہیں +

تیسری صورت یعنی میں صفات ربوبیت منتقل ہو کر بندہ میں آجاتی ہیں۔ یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ اول تو صفات کا اپنے موصوف سے جدا ہونا محال ہے۔ اور یہ محال ذات قدیمہ سے خاص نہیں۔ بلکہ اشیائے حادثہ میں بھی ایسا ہوتا محال ہے۔ چنانچہ اگر ممکن نہیں کہ زید کا علم بعینہ عمرو میں منتقل ہو جائے۔ بلکہ صفات کا قیام صرف موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے اگر یہ صفات منتقل ہوتی ہوں، تو لازم ہے کہ جس میں سے منتقل ہوں ان سے خالی رہ جائیں۔ پس ذات باری تعالیٰ ربوبیت اور صفات ربوبیت سے خالی رہ جائیگی۔ اور یہ بھی صاف طور پر محال ہے +

چوتھی صورت یعنی اتحاد بھی بالکل محال ہے۔ کیونکہ قائل کا یہ قول کہ بندہ سراب بن گیا، فی نفسہ متناقض ہے۔ بلکہ اس قسم کے محال جتنا لوں کو خدا کے حق میں کرنا تو خلاف ادب ہے۔ ہر ایک عام قول پیش کرتے ہیں کہ قائل کا یہ قول کہ سر، فلاں شے غلٹی مطلقاً محال ہے۔ کیونکہ مثلاً جب زید کو علحدہ اور عمرو کو علحدہ عقل تسلیم کرتی ہے۔ چہرہ کہا جائے کہ زید، عمرو بن گیا، اور اس کے ساتھ متحد ہو گیا۔ تو پھر یا تو دونوں موجود ہونگے یا دونوں معدوم ہونگے۔ یا زید موجود اور عمرو معدوم ہو گا۔ یا عمرو موجود اور زید معدوم ہو گا۔ اور یہ چاروں صورتیں غیر ممکن ہیں۔ کیونکہ اگر دونوں موجود ہونگے۔ تو ایک دوسرے کا عین نہ ہونگے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک کا عین موجود ہے۔ اور مقصود صرف یہ ہے کہ دونوں کا مکان متحد ہو جائے۔ مگر یہ بھی صفات کے اتحاد کا موجب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علم، ارادہ، قدرت وغیرہ مختلف اوصاف ایک ذات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور ان کا محل بھی نیا نہیں ہوتا۔ تاہم قدرت علم نہیں بن جاتی۔ اور نہ علم ارادہ ہو جاتا ہے۔

اگر دونوں معدوم ہونگے، تو دونوں متحد کہاں ہونگے۔ بلکہ دونوں کا وجود ہی نہ رہے گا۔ ایک معدوم
دوسرا موجود ہو تو بھی اتحاد نہیں۔ کیونکہ موجود معدوم کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا +
خلاصہ یہ کہ دو چیزوں کا مطلقاً متحد ہونا محال ہے۔ اور یہ حکم نہ صرف ان اشیاء میں
جاری ہے، جو ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ بلکہ ان اشیاء میں بھی جو ایک دوسری کی
مثل ہیں۔ چنانچہ اس سیاہی کا وہ سیاہی بنجانا، ویسے ہی محال ہے۔ جیسے اس سیاہی کا وہ
سفیدی بنجانا یا وہ علم بنجانا محال ہے +

بچنے اور مرنا کے درمیان جو تباہی ہے۔ وہ سیاہی اور علم کے تباہی سے
زیادہ ہے۔ پس سرے سے اتحاد ہی باطل ہے۔ اور اتحاد جو عموماً مشہور ہے۔ اور کہہ دیا
کرتے ہیں کہ یہ چیز وہ بگلی۔ یہ محض بطور توشیح اور مجاز کے کہا کرتے ہیں۔ جو صوفیوں اور عرفاء
کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی بات کو گھپ پھپانے اور خوبصورتی کے ساتھ سمجھانے
کے لئے استعارہ کا طریق اختیار کرتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے ع

تو من شدی من تو شد من تن شد من تو جاں شدی

اور یہ قول خود شاعر کے خیال میں قابل تاویل ہے۔ کیونکہ اس کا یہ دعوئے ہرگز نہیں کہ عاشق
مطلقاً معشوق بن گیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ عاشق کی حالت معشوق کی سی ہو شوق کی حالت عاشق
کی سی ہے۔ کیونکہ وہ معشوق کی خاطر، اسی طرح معروف و معروف ہے جس طرح اپنی جان کی خاطر
ہوا ہے۔ اور معشوق اس کو ویسے ہی محبوب ہے۔ پس اس حالت کو مجازاً اتحاد قرار دیا +
انہیں معشوق پر ابو مزین کا یہ قول حمل کیا جاسکتا ہے کہ ”میں اپنی ہستی سے اس
طرح نکل گیا جس طرح سانپ گھنچلی سے نکلتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہوں۔ تو میں وہ (یعنی حق)
ہوں۔“ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور ارادوں سے قطع تعلق کر لیتا
ہے۔ تو اس کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خیال نہیں رہتا۔ اور اس کے دل میں اللہ کا جلال و تعالیٰ
اس قدر سما جاتا ہے کہ وہ اسی میں متغرق ہو جاتا ہے۔ بعینہ وہی نہیں بنتا۔ اور اس سے مشابہ
ہونے اور بالکل وہی بن جانے میں بڑا فرق ہے۔ لیکن بعض اوقات کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلاں
بالکل فلاں شے ہے۔ لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شے فلاں شے جیسی ہے۔ جیسے کہ شاعر
کبھی تو کہتا ہے۔ ”تو من شدی من تو شد من“ اور کبھی کہتا ہے ع

تو من شال من شدی من شال تو شد من

اس مقام پر عقاید کا قدم حکم رہنا مشکل ہے۔ کیونکہ جس شخص کو معقولات میں پوری مہارت نہیں ہے۔ وہ ان دونوں صورتوں میں تیز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ اپنے کمال ذات پر نظر کرتا ہے جس میں حقانیت کے جوہر چمکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اور آنا الحق کی صدا بلند کرنے لگتا ہے۔ یہ شخص حقیقتِ نصاب کی سی غلطی کا مرکب ہو رہا ہے۔ جو یہی خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس شخص کی سی غلطی کر رہا ہے جو آئینہ میں کوئی رنگ دار صورت دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صورت اور رنگ آئینہ کا ہے۔ حالانکہ خود آئینہ کی نہ صورت ہے اور نہ رنگ ہے۔ بلکہ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں رنگین صورتیں اس طرح منقش ہوتی ہیں کہ ظاہری امور کی طرف دیکھنے والے کو خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینہ کی ہے۔ حقائق پر عجیب انسان کی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ آئینہ میں انسان موجود ہے۔ اسی طرح قلب فی غلبہ صورت اور ہیئت سے غافل ہے۔ اور اس کی ہیئت صرف یہ ہے کہ وہ ہیئت اور صورت کے معنوں اور حقائق کو قبول کرتا ہے۔ پس جو چیز اس میں حل کرتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جانے والی چیز کے مثل ہوتی ہے، تحقیقاً متحد نہیں ہوتی اور جو شخص بول میں شراب دیکھے۔ اور وہ بول و شراب کی جدا جدا حقیقتوں کا علم نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی تو کھلیا بول کوئی چیز نہیں جو کچھ ہے شراب ہے۔ اور کبھی کبھی شراب کوئی شے نہیں جو کچھ ہے بول ہے۔ چنانچہ اس خیال کو ایک شاعر نے یوں باندھا ہے

دَقِیُّ الرَّجَبِ جَاجٌ وَ دَا قَتِیُّ الْحَنْمُ   کالچ کا پیلا صاف ہے اور شراب شفاف
فَنَنَّا بِنَا فَتَنَّا کُلَّ الْأَمْرِ   دونوں کیساں نظر آتے ہیں کچھ (فوق معلوم) نہیں
فَکَاثِمًا خَمْرًا وَلَا قَدَحًا   ہوتا گویا پیالا اور شراب مجموعہ شراب ہی
وَ کَاثِمًا قَدَحًا وَلَا خَمْرًا   ہے۔ اور پیالا نہیں۔ اور گویا (یہ مجموعہ) پیالا

ہی ہے۔ اور شراب نہیں +

جو شخص آنا الحق کا دعویٰ دار ہے یا تو اس کا وہی مطلب ہے۔ جو تو کون شدی من تو شدیم کہ ہے۔ یا اس بارہ میں اس غلطی کا مرکب ہو رہا ہے جس میں نصاب کے گرد ہیں کہ لاہوت اور ناسوت باہم متحد ہیں +

الْبُزْدِیُّ کَا قَوْلِ سُبْحَانِی مَا اعْظَمَ شَکْنِی اِذَا رَانَ سَیِّئًا   تو یہاں

نے اللہ کی طرف سے بطور حکایت کہا ہوگا چنانچہ اگر ان کو یہ کہتے سنا جاتا کہ لا الہ الا
 انا فاعبُدنی (میں کوئی معبود میرے سوا پس میری عبادت کی تو لا محالہ کہا جاتا کہ وہ ان
 کلمات کو جو قرآن مجید میں سے ہیں بطور حکایت ادا کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے صفت
 قدس میں سے اپنے حصے کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس لئے اپنے نفس کی تقدس کی خبر دینے کے لئے
 سُبْحٰنِیْ اَنّیْ کَذِبًا۔ اور عارضہ خلق کے مقابلہ میں اپنی شان کی عظمت کا اندازہ لگا کر مَآ اَعْظَمَ
 شَکْرَیْ کَذِبًا۔ اور ساتھ ہی وہ جانتے ہوئے کہ میرا تقدس اور عظمت مخلوق کے مقابلے میں
 ورنہ اس تقدس اور عظمت کو خدا کے تقدس اور عظمت سے کوئی نسبت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی
 سُکْرًا و غلبہ کے حال میں ان کی زبان پر جاری ہوئے ہونگے کیونکہ ہوشیاری اور عقل
 حال میں ایسے توہم خیز اور شبہ الفاظ سے اپنی زبان کو بچانا لازم ہے۔ سُکر کی حالت میں
 یہ خیال نہیں ہوتا۔

اِنَّ دُوْنُوں تَابِلُوں کی حد سے گذر کر تم اتھاؤ۔ و ردل میں لاؤ گے۔ وہ قطعی
 محال ہے۔ بزرگان دین کے منصب عالی سے دھوا۔ (رکھیں امر محال کے قائل نہ ہو جائے۔
 بلکہ چاہئے کہ لوگوں کو خدا کے ذریعے سے شناسنا نہ کرو۔ نہ خدا کو لوگوں کی نظیر دے۔
 پانچویں صورت یعنی حلول بھی محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کہا جائے
 کہ رب نے بندہ میں حلول کیا ہے یا بندہ نے رب میں حلول کیا ہے۔ تعالیٰ اللہ ربّ العزت
 عن قول الظالمین۔

بفرض محال اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس سے بندہ اور رب کا اتحاد
 لازم نہیں آتا۔ اور نہ بندہ کا رب کی صفات سے متصف ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ حال
 (حلول کنندہ) کی صفات محل (جائے حصول) کی صفت نہیں بن سکتیں۔ بلکہ حال کی صفات
 جوں کی توں رہتی ہیں۔

حلول کا محال ہونا: اس وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ حلول کے معنی روشن کر دینے چاہیں
 کیونکہ معانی مفردہ جب تک بطریق تصور ذہن میں حاضر نہ ہوں۔ ان کی نفی و اثبات کا حکم
 نہیں لگایا جاسکتا۔ پس جو شخص حلول کے معنی نہیں سمجھتا۔ وہ اس بات کو کہ وہ سمجھ سکتا ہے
 کہ حلول ثابت ہے۔ یا محال ہے۔

درمغ ہو کہ حلول سے دو نسبتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ نسبت جو جسم اور اس کے

مکان میں ہوتی ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہمیشہ دو جموں کے مابین ہوتی ہے۔ تو جو ذات جہیت سے بری ہے۔ اس کے حق میں اس قسم کی نسبت محال ہے +
 دوسری وہ نسبت جو عرض اور جوہر کے مابین ہوتی ہے۔ کیونکہ عرض کا مقام جوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جوہر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور یہ امر اس ذات کے حق میں محال ہے جو منجہ قائم ہے +

اس بحث میں خدا کا ذکر تو سوا ادب ہے۔ خدا کے سوا جو چیز قائم بالذات ہو اُسے کسی دوسری چیز قائم بالذات میں حلول کرنا محال ہے۔ پس دو بندوں میں بھی حلول کا پایا جاتا محال ہے۔ تو بندہ اور رب کے مابین حلول کیونکر پایا جاسکتا ہے +

جب حلول، انتقال، اتحاد، اور تعارف بامثل صفات اللہ محال قرار پایا۔ تو اہل تصوف کے مذکورہ قول کا وہی مطلب ہو گا جو ہم تنبیہات میں بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلقاً یہ کتنا کہ اس نے باریتعالیٰ کے معانی، بندہ کے اور خدا ہو سکتے ہیں جائز نہیں۔ ہاں کسی ایسی تقیید اور شرط کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ جو تو ہم او اشتباہ سے خالی ہو۔ ورنہ یہ مطلق الفاظ تو ہم پیدا کرتے ہیں +

سوال اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ان تمام اوصاف سے متصف ہوئے کے باعث سالک ہے واصل نہیں۔ تنوک اور وصول کے کیا معنی ہیں؟

جواب واضح ہو کہ سلوک سے مراد اخلاق، اعمال اور عقوم کی درستی ہے۔ اور یہ بنا ہری اور باطنی حالت کی اصلاح و آراستگی ہے۔ بندہ جب اس حالت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کو چھوڑ کر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مگر وہ اس لئے اپنے باطن کا تصفیہ کر رہا ہے کہ وصول کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور وصول یہ ہے کہ نور حق اس کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اور وہ اس نور میں مستغرق ہو جائے۔ اور اپنی پہچان کو دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ پہچانے۔ اور اگر اپنے قصد کو دیکھے تو اللہ کے سوا اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو۔ پس وہ بالکل خدا ہی کے شاہدہ اور قصد میں مشغول ہو جائے۔ اور اس بارہ میں اپنے آپ پر نظر نہ کرے۔ تاکہ اس کا ظاہر عبادت کے ساتھ اور باطن تہذیبِ خلاق کے ساتھ آباد و آراستہ ہو جائے۔ اس تمام کیفیت کا نام طہارت ہے۔ اور یہ آغاز ہے۔ سر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ بالکلیہ اپنے نفس سے تعلق قطع کر لے۔ اور خاص خدا کا ہو جائے۔ اس وقت

وہ گویا وہی بن جائیگا۔ یہ محمول ہے +

سوال۔ صوفیہ کے کلمات سے ایسے مشاہدات کا مطلب مفہوم ہوتا ہے۔
جوان کو طریق ولایت میں متسرع ہوتے ہیں۔ اور عقل ولایت کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے
اور جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے۔ وہ محض عقلی بحث ہے؟

جواب۔ واضح ہو کہ طریق ولایت میں کسی ایسے امر کا واقع ہونا جائز نہیں عقل
کے نزدیک محال ہو۔ اس لیے بات کا ٹھور پڑ ہونا جائز ہے جس سے عقل قاصر ہو مثلاً
ولی کو بندہ ریکہ کشف معلوم ہوتا جائز ہے کہ کل کو ملاں شخص مر جائیگا۔ اور کوئی دوسرا شخص عقل کے
ذریعہ سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل ایسی بات کے معلوم کرنے سے قاصر ہے۔
اور یہ معلوم ہو جانا جائز نہیں کہ اللہ کل اپنا ایک شریک پیدا کر گیا، کیونکہ عقل اس کو محال قرار
دیتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ادراک سے قاصر ہے +

اس سے زیادہ بعید یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنی مثل بنائیگا۔ پھر اس سے
زیادہ دور از مسکن یہ امر ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھ کو اپنا آپ بنائیگا۔ یعنی میں وہی بن جاؤں گا۔
کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں حادث ہوں اور اللہ مجھ کو قدیم بنا دیگا۔ میں آسمان و زمین کا خالق
نہیں ہوں، اللہ مجھ کو ان ہستی کا خالق بنائیگا۔ اور یہ قول مشہور ہے کہ نظرت خدا اذا
اناھو یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خدا ہوں +

اگر اس کی تاویل نہ کی جائے۔ اور ظاہری معنوں پر اس کو حمل کیا جائے۔ تو اس کا
یہی مطلب ہوگا۔ اور جو شخص اس قسم کی محال بات کی تصدیق کرے، اس کو عقل کا ادنیٰ اسو
ادنے احصی بھی نہیں ملا۔ اور وہ معلوم اور غیر معلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تعجب نہیں کہ وہ
اس بات کی بھی تصدیق کرے کہ ولی کو بندہ ریکہ کشف یہ معلوم ہو جانا جائز ہے کہ شریعت
باطل ہے۔ اور اگر وہ حق ہے، تو خدا اس کو باطل کر دیگا۔ اور اس نے انبیاء کی تمام باتوں
کو جھوٹی بنا دیا +

جو شخص یہ کہے کہ سچ کا جھوٹ بنانا محال ہے۔ وہ صرف عقل کے بھروسہ پر ایسا کہتا ہے
کیونکہ سچ کا جھوٹ بنانا حادث کے قدیم بنانے، اور بندہ کے رب بنانے، سے زیادہ بعید ہے
اور جو شخص ایسی بات میں عقل محال ہوا ایسی بات میں جس سے عقل قاصر ہو فرق نہیں سمجھتا وہ مخاطب
ہونے کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ جانے اور اس کا حمل جانے +

فصل دوم

مقاصد اور غایات میں

اس فصل میں بیان کیا جائیگا کہ اہل سنت کے مذہب پر یہ کیا کثیر و ایک افتادات
سات صفات کی طرف کیونکر راجع ہوتے ہیں غائبانہ کہاں سے ان میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ
یہ اسماء بکثرت ہیں جن میں تراوف نہیں ہے۔ اور ہر اسم کے معنے دو سرے اسم کے معنے
میں شامل ہیں۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام اسماء سات مفتوحوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ سو واضح ہو
کہ صفات گوسات ہیں۔ مگر افعال اور اضافتیں اور سلب بہت ہیں، جو محصور سے نائد ہیں پھر
ان تینوں قسموں میں سے دو قسموں کی ترکیب ہو سکتی ہے یعنی صفت اور اضافت کی
صفت اور سلب کی سلب اور اضافت کی۔ اور ہر ایک مجموعہ کے مقابلہ میں اسم وضع ہو سکتا
ہے۔ اور اس طرح بہت سے نام پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے بعض ذات پر دلالت کرتے
ہیں۔ بعض ذات مع سلب پر۔ بعض ذات مع اضافت پر بعض ذات مع سلب و
اضافت پر۔ بعض سات مفتوحوں میں سے ایک صفت پر بعض صفت اور سلب پر بعض
صفت اور اضافت پر۔ بعض صفت اور فعل پر بعض صفت فعل اور اضافت پر بعض سلب
یہ دس قسمیں ہوئیں :-

(۱) جو اسم ذات پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے قریب قریب
اسم الحق ہے جب کہ اس سے ذات واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے مراد ہو +
(۲) جو اسم ذات مع سلب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْقَدُّوسُ
اور السَّلَامُ اور الْغَنِيُّ اور الْاَحَدُ وغیرہ ہیں۔ چنانچہ القدوس وہ ہے جو تمام
خیالات اور توہمات کی نسبت سے پاک اور سلوب ہند ہے۔ السلام وہ ہے جس سے
عیوب سلوب ہیں۔ الغنی وہ ہے جس سے حاجت سلوب ہے۔ الاحد وہ ہے
جس سے تعدیل اور تقسیم سلوب ہے +

(۳) جو اسم ذات مع اضافت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال الْغَلِيُّ

اور اَلْعَظِيمُ اور اَلْاَوَّلُ اور اَلْاٰخِرُ اور اَلْاَنفَاھُ اور اَلْبَاطِنُ وغیرہیں علی ذات ہے، جو تمام ذاتوں سے برتر ہے۔ اس کو اضافت کہتے ہیں عظیم خدا کی ذات پر اس حیثیت سے دلالت کرتا ہے کہ وہ ادراکات کی حدود سے متجاوز ہے اقول وہ ہے جو موجودات سے سابق ہے۔ آخر وہ ہے جس کی طرف موجودات کا انجام ہے۔ ظاہر خدا کی ذات دلالت عقل کی نسبت سے ہے۔ باطن خدا کی ذات حس و ہم کے ادراک کی نسبت سے ہے۔ و قس علیٰ ذٰلِکَ وغیرہ +

(۸۷) جو اسمائے ذات مع سلب اضافت کے معنی رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْمَلِکُ اور اَلْعَزِیْزُ ہے۔ کیونکہ مملک اس ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ اور اس کی محتاج ہر چیز ہو۔ اور عزیز وہ ہے جس کی نفیر نہ ہو۔ اور اس کا حاصل کرنا۔ اور اس تک پہنچنا۔ دشوار ہو +

(۸۸) جو ہمارا کسی صفت کے معنی میں ہیں ان کی مثال اَلْعَلِیْمُ اور اَلْقَادِرُ اور اَلْحَیُّ اور اَلْصَبِیْرُ ہے +

(۸۹) جن اسماء کا مطلب علم مع اضافت ہو۔ ان کی مثال اَلْحَنِیْمُ اور اَلْحَکِیْمُ اور اَلشَّهِیْدُ اور اَلْمُحْضِیْ ہے۔ خبیو کی دلالت علم پر باطنی امور کے لحاظ سے ہے اور شہید کی دلالت علم پر شہادت کے لحاظ سے ہے۔ اور حَکِیْمُ کی دلالت اشرف العلومات کے لحاظ سے ہے۔ مُحْضِیْ کی دلالت اس حیثیت سے ہے کہ وہ معلومات محصورہ و محدودہ پر محیط ہے +

(۹۰) جو اسماء قدرت مع اضافت کا مفہوم رکھتے ہیں ان کی مثال اَلْقَهَّارُ اور اَلْقَوِیُّ اور اَلْمُقْتَدِرُ اور اَلْمُتَنَبِّئُ ہیں کیونکہ قوت کمال قدرت ہے۔ اور نسبت شدت قدرت ہے۔ اور قہر تاثیر قدرت ہے +

(۹۱) جن اسماء کا مفہوم ارادہ مع اضافت یا مع فعل ہے۔ ان کی مثال اَلرَّحْمٰنُ اور اَلرَّحِیْمُ اور اَلرَّوْفُ اور اَلْوَدُوْدُ ہے۔ کیونکہ رحمت کا مفہوم وہ ارادہ ہے جو کسی محتاج ضعیف کی حاجت روائی سے مصاف ہو۔ رآفت سے مراد شدت رحمت ہے۔ اور یہ لفظ رحمت کا مفہوم متبالغہ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ وُد کے معنی وہ ارادہ جو احسان و انعام سے مصاف ہو۔ رحیم کا فعل محتاج کا مستعمل ہے۔ وُد و د کا فعل اس کا

مستدعی نہیں۔ بلکہ وہ انعام بطریق ابتدا کا مستدعی ہے۔ اور یہ اس بارادہ کی طرف راجع ہو
ہے۔ جو احسان اور ضعیف کی فضائل حاجت سے مضائقہ ہے۔ اور اس کی وجہ تم اوپر
پڑھ آئے ہو +

(۹) جو اسما صفات فعل کا مفہوم رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْخَالِقُ اور اَلْبَارِئُ
اور اَلْمُصَوِّرُ اور اَلْوَهَّابُ اور اَلزَّاقُ اور اَلْفَتَّاحُ اور اَلْقَابِضُ اور اَلْبَاسِطُ
اور اَلْخَافِضُ اور اَلزَّافِعُ اور اَلْمُعِزُّ اور اَلْمُذِلُّ اور اَلْعَدْلُ اور اَلْمُقِیَّتُ
اور اَلْحَبِیْبُ اور اَلْوَالِیُّ اور اَلنَّاعِثُ اور اَلْمُبْدِیُّ اور اَلْمُعِیْدُ اور اَلْحَبِیْبُ
اور اَلْمُجِیْبُ اور اَلْمُقَدِّمُ اور اَلْمُؤَخِّرُ اور اَلْوَالِیُّ اور اَلْبَرُّ اور اَلشَّوَابُ اور
اَلْمُنْقِیْمُ اور اَلْمُقْسِطُ اور اَلْجَامِعُ اور اَلنَّافِعُ اور اَلْمُغْنِیُّ اور اَلْكَافِیُّ اور اَلْغِیْثُ
(۱۰) جو اسمائے فعل کیس زیادتی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ ان کی مثال اَلْحَبِیْدُ
اور اَلْكَرِیْمُ ہے۔ کیونکہ مجید و مسرت اکرام پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ شرف
فات بھی شامل ہو۔ یہی معنی کو یحید کے ہیں۔ اور لطیف فعل کی نرمی پر دلالت ہے +
پس یہ اور ان کے سوا باقی تمام اسماء جس قدر ہیں وہ ان دس قسموں سے خارج نہیں ہیں
مذکورہ اسماء پر غیر مذکورہ اسماء کو بھی قیاس کر لو۔ کیونکہ اس سے اسماء کا غیر متراکف ہونا۔ اور صفات
موصوہہ و مشوہہ میں منقسم ہونا، بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے +

فصل سوم

فلاسفہ معتزلیں کے مذہب پر ان تمام صفات کے
ایک ذات کی طرف رجوع کرنے کا بیان

اگرچہ فیصل اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ لیکن بحکم التماس مجھے اس کو درج کتاب
کرنا پڑا۔ جو صاحب اس کو کتاب میں نہ رکھنا چاہیں، ان کو اس کے کمال ڈالنے کا اختیار ہے
کیونکہ وہ غیر ضروری ہے +

واضح ہو کہ فلاسفہ معتزلیں اگرچہ صفات کے منکر ہیں۔ اور ذات واحد کے سوا اور

کسی شے کی اثبات نہیں کرتے۔ تاہم وہ افعال، کثرت سلب اور کثرت اضافات کا انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم جو ان اقسام میں مضبوط کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس میں معاون ہیں +
 ہفت صفات یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام ان کے نزدیک سب کی سب علم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر علم ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سمع سے ان کے نزدیک خدا کا وہ علم تام مراد ہے جو آوازوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور بصر سے وہ علم جو رنگوں سے اور تمام اشیاء دیدنی سے متعلق ہے۔ اور کلام مقررہ کے نزدیک اس کے فعل کی طرف راجع ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے۔ جو وہ جادات میں سے کسی جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اور غلافہ کے نزدیک اسماع، دستانا کی طرف راجع ہے۔ جس کو وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں پیدا کر دیتا ہے۔ جسے کہ وہ ایک معجز کلام کو کہہ سکتا ہے۔ اور وہ کلام خدا سے منسوب ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ وہ کلام اس نبی کو انسانی فعل اور انسانی آواز کے ساتھ حاصل نہیں ہے حیات سے مراد اس کا علم بنانا ہے کیونکہ جس چیز کو اپنی ذات کا شعور حاصل ہو۔ اُس کو حیات کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو۔ اس کو حیات نہیں کہتے +

باقی ہے امرادہ اور قدرت۔ ارادہ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خیر کی وجہ اور اس کے نظام کا علم رکھتا ہے۔ پس اپنے علم کے موافق ایجاد کرتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا علم ہوتا اس چیز کے وجود کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز میں مجہول معلوم ہوتی ہے۔ تو اُس کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں اُسے کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اُس پر راضی ہوتا ہے۔ اور اُنہی کو کبھی ارادہ کرنے والا بھی کہا کرتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے ارادہ کا مفہوم علم ہے جس کے ساتھ عدم کراہیت شامل ہو +

قدرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جب نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ اور جو کچھ وہ کرتا ہے اُس کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کی مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اُس کو وہ خیر کا علم ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کے وجود میں خیر جانتا ہے۔ اُس کو موجود کرتا ہے اور جس چیز کے موجود نہ ہونے میں خیر جانتا ہے اُس کو موجود نہیں کرتا۔ اور نظام خیر کا وجود صرف اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کو اس کا علم ہو۔ اور غیر موجود چیز اپنی غیر موجودگی میں صرف اس امر کی محتاج ہے کہ اس میں کسی خیر کے پائے جانے کا علم نہ ہو۔ پس نظام معقول نظام موجود کا

سبب ہے۔ اور نظام موجود نظام مقول کے تابع ہے +
 ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارا علم معلوم کے شخص میں قدرت کا محتاج ہے کیونکہ
 ہمارا فعل ضرور کسی مؤثر آلہ کے ذریعہ سے ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ مؤثر
 آلہ صحیح و سالم اور پوری طاقت والا ہو۔ مگر خدا کسی آلہ کے ذریعہ سے فعل نہیں کرتا۔ بلکہ ہر
 علم ہی معلوم کے وجود کے لئے مکتفی ہے۔ پھر قدرت بھی علم کی طرف راجع ہے +
 اس سے آگے فلاسفہ معتزلیں کا عقیدہ ہے کہ علم بھی اس کی ذات کی طرف راجع
 ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو بذاتہ جانتا ہے۔ پس وہ خود ہی علم بھی ہے۔ عالم بھی۔ اور معلوم
 بھی۔ اور غیر کو بھی اپنی ہی ذات سے جانتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانتا ہے۔ جو کل
 موجودات کی مبدا ہے۔ لہذا وہ تمام موجودات کو علی سبیل البتئیت اپنی ذات ہی سے
 جانتا ہے۔ پس یہ امر اس کی ذات میں کثرت پائے جانے کا موجب نہیں ہے۔ ان لوگوں کا
 زعم ہے کہ ذات واحد کے علم کی نسبت کثرت معلومات کے ساتھ ویسی ہی ہے۔ جیسے کہ
 محاسب کے علم کی نسبت ہے۔ جب کہ اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ ۲×۲ کتنے پرے
 اور $۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اور $۲ \times ۲ \times ۲ \times ۲$ کتنے۔ اسی طرح مثلاً دس درجہ تک ال کیا
 جانے۔ تو قبل اس کے کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے عمل خرب کا سلسلہ پھیلانے
 اس کو یقین ہے کہ میں اس کے جواب کا علم رکھتا ہوں۔ اور یقین ہی اس کے عمل کی پہلی ٹری
 ہے۔ یہ یقین گویا سب سے پہلا ایک حسابی خطہ ہے جس کو حساب کی تمام تفصیل بلکہ ان کے
 غیر متناہی سلسلے کے ساتھ بلا تفصیل خاص نسبت ہے۔ باوجود جس طرح ۲×۲ کا سلسلہ تدریج کثرت
 کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک موجودات میں بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے
 ابتدا میں کثرت نہیں ہے۔ پھر تدریج کثرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس دعوے کی
 شرح اور اس کی تردید بڑا طویل چاہتی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ وہ گویا
 مقصد کتاب سے خارج ہے۔ اگر اس کا شوق ہی ہے۔ تو ہم نے کتاب تہافت الفلاسفہ
 میں جو کچھ لکھا ہے اس سے تم کو بڑی مدد ملے گی +

حدیث شریف میں ایک اسم التَّيِّدُ بھی آیا ہے۔ مہریت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا سید، تو آپ نے فرمایا سید، اللہ تعالیٰ ہے غالباً آپ کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ بروج کرنے سے منع فرمائیں۔ ورنہ خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَنَا سَيِّدُكَ وَلَدَاكَ مَرَّةً لَا تَحْزَنُ یعنی میں نبی آدم کا سردار ہوں اور کوئی غمگین بات نہیں۔

احادیث میں اسم الدَّيَّانُ بھی وارد ہوا ہے۔ اسی طرح اَلْحَنَّانُ اور اَلْمَنَّانُ بھی آئے ہیں۔ اور یہی ایسے اسماء ہیں جو احادیث کی تلاش سے مل سکتے ہیں۔ اگر افعال سے اسماء کا اشتقاق جائز قرار دیا جائے۔ تو ایسے افعال بہت سے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے منسوب ہیں۔ جیسے يَكْشِفُ السُّتُورَ وَ يُصِيبُ دُورًا وَ يَفْعَلُ بِالْحَقِّ اور وہ حق کو ظاہر کرتا ہے وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ اور ان کے مابین فیصلہ کرتا ہے وَ قَضَيْنَا إِلَى ابْنِ إِسْرَءِيلَ اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ میں فیصلہ کر دیا۔ پس ان افعال سے جو اسما مشتق ہو سکتے ہیں وہ اَلْكَاشِفُ اور اَلْفَاعِلُ بِالْحَقِّ اور اَلْفَاصِلُ اور اَلْقَاضِي ہیں۔ ایسے اسماء کا حصہ شمار نہیں کیا جائے ایک اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا بیان آگے آیا گا۔

الغرض یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسمائے باری تعالیٰ عرف ہی ننانویں نہیں ہیں جن کی اسلم شرح لکھی ہے۔ بلکہ ہم نے شرح اسمائے باری تعالیٰ کے متعلق عام عادت کو ملحوظ رکھ کر ان پر اقتصار کیا ہے کیونکہ ایک مشہور روایت میں اسی قدر تعدد مروی ہے۔ یہ شمار شدہ ہوا، اور تفصیلات جو حضرت ابوہریرہ سے مروی ہیں صحیحین میں نہیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف یہ قول آیا ہے کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں۔ جو شخص ان سب کو پڑھے وہ جنت میں جائیگا۔ مانا ان اسماء کا بیان اور تفصیل یہ ان میں مذکور نہیں۔

فقہاء و علماء کا جن اسماء پر اتفاق واقع ہوا ہے۔ ان میں اَلْمُرِيدُ اور اَلْمُتَكَلِّمُ اور اَلْمَوْجُودُ اور اَلْحَقُّ اور اَلذَّاتُ اور اَلْاَزَلِيُّ اور اَلْبَدِيُّ بھی شامل ہیں۔ ان پر خدا کا اطلاق کرنا جائز ہے۔

لے صحیحین مراد حدیث کی وہ جگہ زیادہ متبرکہ اور صحیح کتابیں ہیں جن کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہتے ہیں۔ م۔ م۔ م۔

آوردیث شریف میں آیا ہے کہ ”یوں نہ کہو کہ رمضان آیا کیونکہ رمضان اللہ کے
اس میں سے ایک اسم ہے ہاں یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا آپ نے جو شخص
کسی نیچ یا غم میں مبتلا ہو۔ اور وہ پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِنِّي	یعنی الہی میں تیرا بند ہوں اور تیرے
عَبْدُكَ وَإِنِّي أُمْتُكَ نَاكِصِيَّةٌ تَبِيدُكَ	بننے اور تیری دلوٹسی کا بیٹا ہوں میری پشتانی
مَا بَيْنَ فِي حُكْمِكَ عَدَلٌ فِي قَهْرِكَ	تیرے اقدار میں ہے تیرا حکم مجھ پر جبری ہے تیری
أَسْأَلُكَ بِحُلِيِّ اسْمِكَ بِهٖ لَفْظُكَ	قصا مجھ پر عداوت ہے میں تجھ سے اس ہر اسم کے
أَوْ أَزَلَّتْهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمْتُهُ	ساتھ جس کو تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے یا تو نے اپنی
أَخَذَ أَمِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ	کتاب میں تمہارا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو رکھا یا ہے
بِهٖ فِي عِلْمِ الْعِغِيبِ عِنْدَكَ أَنْ	یا اپنے علم غیب میں جو تیرے نزدیک ہے، اس کو پسند
تَجْعَلَ الْقُرْآنَ دَوْبِعَ قَلْبِي وَتُوَدَّ	کیا ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی
صَدْرِي وَجَلَاءَ صُحْرِي وَذَهَابَ	ہمارے سینہ کا نور میرے غم کی چلا میری فکر کا دور
هَيْجِي +	کرنے والا کر دے +

تو اللہ اس کا غم درخ دور کر دے گا۔ اور جاسے ان کے خوشی اور فرائع بالی عطا کرے گا +
استأثرت به فی علم الغیب عندک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ باری
صرف ہی نہیں جو مشہور روایات میں آئے ہیں +
اب تمہارے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر منافقین کی تعداد میں اس کے باقی جانے کو
محسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس نکتہ کا بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ چنانچہ آئندہ فصل میں
اس کا ذکر کیا جاتا ہے +

دوسری فصل

اسماء باری تعالیٰ میں سے ننانویں کی تخصیص کا فائدہ

اس فصل میں چند غور و فکر کی باتیں درج ہیں جن کو ہم سوال و جواب کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

سوال کیا اسمائے باری تعالیٰ ننانویں سے زائد ہیں یا نہیں اگر زائد ہیں، تو ننانویں کی تخصیص کا کیا مطلب ہے۔ مثلاً جو شخص ایک ہزار درہم کا مالک ہے تو اس کے حق میں یہ کہنا کب جائز ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صرف ننانویں درہم ہیں۔ گو ہزار میں ننانویں بھی آجاتے ہیں لیکن یہ خاص تعداد کے ذکر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے اسوا کی نفی کی گئی ہے۔ اگر اسماء ننانویں سے زائد نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ اسٹلک بكل اسمہ سمیت بہ نفسك ادا نزلت فی کتابك اوعلمتہ احدا من خلقك ادا ستاثوت بہ فی علمہ الغیب عندك اس سے تو مرعجا پایا جاتا ہے کہ بعض اسماء خاص اسی کے علم میں ہیں۔ اور اسی طرح بزرگان سلف کیا کرتے تھے کہ غلامی شخص کو اسم عظم معلوم ہے۔ اور یہ امر انبیاء اور اولیاء کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جس سے پایا جاتا ہے کہ یہ اسم ننانویں اسمائے خارج ہے؟

جواب۔ قرین قیاس تو یہ بات ہے کہ مذکورہ احادیث و اخبار کی رو سے، اسمائے باری ننانویں سے زائد ہیں۔ اور جس حدیث میں ان اسماء کا حصر مذکور ہے وہ ایک تفسیر پر نہیں بلکہ دو تفسیروں پر شامل ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ہزار نوکر ہیں۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اعلیٰ کے ننانویں نوکر ہیں۔ جو شخص ان سے مدد حاصل کرے۔ دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یہ تخصیص ان نوکروں کی مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ وہ ننانویں نوکر زیادہ طاقت ور ہیں اور یا اس لئے کہ ننانویں کی تعداد دفع اعدا کے لئے کافی ہے۔ جس میں کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں۔ یہ تخصیص اس لحاظ سے نہیں کہ صرف ہی نوکر موجود ہیں۔

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس تعداد سے نائد نہ ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ دو تفسیروں پر مشتمل ہوں :-

ایک تفسیر، یہ کہ اللہ کے ننانویں نام ہیں +
دوسرا تفسیر، یہ کہ ”جو کوئی ان سب کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائیگا“۔ حتیٰ کہ اگر صرف ایک پہلے تفسیر پر پس کریں تو وہ مکمل کلام ہوگا۔ بخلاف اس کے پہلی صورت میں صرف ایک پہلے تفسیر پر پس نہیں ہو سکتی تھی +
یہ دوسرا احتمال اس حصہ کے ظاہری مفہوم کا لحاظ کرتے ہوئے جلد سمجھ میں آجائے والا ہے۔ لیکن دو وجہ سے بعید از قیاس ہے :-

ایک یہ تو یہ کہ اس سے اس امر کی نفی ہوتی ہے کہ بعض اسماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں اپنے لئے اختیار کیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے +

دوم یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب اسماء کو یاد کرنے کی فنیلیت صرف نبی یا کسی ولی کو حاصل ہوتی ہے جس کو اسمِ عظم آتا ہو۔ تاکہ اس کی تعداد پورے ہو سکے۔ ورنہ اس کے بغیر تعداد ناقص رہے گی۔ اور وصولِ جنت کے لئے سب کے سب اسمائیں ان کی مکمل تعداد شرط ہے۔ پس حصہ باطل ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو سارا اسم پڑھنے کی ترغیب نہ کی تھی، یہ حصہ بیان کیا ہے۔ اور اسمِ عظم کو عام لوگ نہیں جانتے +

سوال۔ جب زیادہ قرین قیاس یہ امر ہے کہ اللہ کے اسماء ننانویں سے زائد ہیں تو اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ اسماء مثلاً ہزار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے ننانویں اسماء کے یاد کرنے سے آدمی بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ننانویں خاصا خاص اسمائیں ہیں۔ یا جو نئے ننانویں اسمائیں ہیں۔ وہی کافی ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کو پڑھنے والا بھی بہشت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صرف دو ہویہ کہ معنی اللہ عزوجل کی ایک روایت والے تمام اسماء کو پڑھے، تو داخل بہشت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان اسماء کو پڑھے جو دوسری روایت میں آئے ہیں تو بھی بہشت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم دو تو روایتوں کے اسماء کو اسمائے باری تعالیٰ سمجھیں +

جواب۔ بظاہر یہی بات درست ہے کہ اس سے مراد ۹۹ معین اسماء ہیں۔

کیونکہ جب ہمتیں نہ ہونگے، تو حصہ خصیصہ کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی کہے کہ بادشاہ کے ایک سو نوکر ایسے ہیں کہ جو شخص ان کی مدد حاصل کرتا ہے، دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا جبری درست ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کے بہت سے نوکر ہوں۔ اور ان میں سے خاص نوکر جن کی تعداد ایک سو ہو۔ قوت و شوکت میں ممتاز ہوں۔ اور اگر تمام شاہی نوکروں میں سے خواہ کوئی نوکر ایک سو لے لیں ان سے یہ بات حاصل ہو سکتی۔ تو کتنے فائدے کا ذکر وہ قول اپنے طریق ادا کے لحاظ سے پورا نہیں کرتیگا۔

سوال۔ صرف ۹۹ اس کی اس قضیہ سے کیا خصوصیت ہے۔ باقی اسما بھی تو خدا ہی کے ہیں؟

جواب۔ چونکہ اسما جنوی جلالت کے لحاظ سے باہم متفاوت ہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ فعالیت میں بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ۹۹ اسما اس قسم کے پر جلال جنوں پر مشتمل ہوں۔ جن پر دوسرے اسما نہ ہوں۔ اس لئے وہ سب برتر ہوں۔

سوال کیا اسم اعظم ان میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں۔ تو پھر اسم بزرگ اسم اعظم کہا سکتا ہے۔ جو ان اسمائے عظمیٰ سے خارج ہے۔ اور اگر داخل ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اسم اعظم صرف نبیوں اور ولیوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ۹۹ عام مشہور ہیں۔ منتہی میں کہ اصف بن برخیا جو بلقیس کے نکلت کو لہو بھر میں لائے تھے۔ تو وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ اور چوتھوں اس کو جانتا ہے۔ وہ بڑی بڑی کرامات رکھتا ہے؟

جواب یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم اس تعداد سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، خارج ہو۔ اور ان اسماء کی عظمت تمام مشہور و معروف اسماء کے مقابلہ میں ہو، نہ کہ ان اسماء کے مقابلہ میں۔ جو انبیاء و اولیاء کو معلوم ہیں۔ اور یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم انہیں اس میں شامل ہو۔ لیکن عام لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کونسا اسم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ وَاللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَسْمَائِکَ الَّتِیْ لَا تَدْرُکُهَا الْاَلْبَابُ اور اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاَسْمَائِکَ الَّتِیْ لَا تَدْرُکُهَا الْاَلْبَابُ

و احد ہے اس کے سوا کوئی موجود نہیں پڑا دم

کر لئے والا مہربان ہے +

دوسری آیت یہ اسورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 اَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
 اَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
 سو کوئی معبود نہیں زندہ (کار خالق عالم کا) سمجھا

والا + پ

اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یوں داما گئے

منا :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ بِاِنِّیْ اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الْقَدَمُ
 الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ
 لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ
 خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
 اس طرح کہ میں یا نصویر اس امر کی گواہی دیتا ہوں
 تو ایک لایہ پرہاد ہے جو نہ مینا ہے نہ جانا گیا ہے نہ
 اُس کا کوئی ہمسر ہے +

تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں بری جان ہے کہ اس
 شخص نے خدا سے اُس کے اسمِ اعظم کا واسطہ دیکر سوال کیا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس کے واسطہ
 سے سوال کیا جائے تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے +
 سوال تمام اعداد میں سے صرف ۹۹ کی تخصیص کیوں ہے۔ اور پھر اس کو بھی پورا

کیوں نہیں کر دیا گیا جس میں صرف ایک کی کسر ہے؟

جواب اس میں دو احوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ معافی شریفہ اس حد
 تک پہنچ گئے۔ نہ اس لئے کہ ان کی تعدادیں ہو گئی۔ بلکہ وہ اس حد کے موافق آپڑے۔
 جیسے کہ صفات باری تعالیٰ اہل سنت کے توہیک ساتھ ہیں یعنی حیات، علم، قدرت،
 ارادہ، سمیع، بصر، کلام۔ نہ اس لئے کہ وہ سات ہیں۔ بلکہ شان ربوبیت ان کے بغیر پوری
 نہیں ہوتی +

دوسرا احوال جو زما زیادہ واضح ہے یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مَا قَدْ اِلَّا فَاَحَدٌ وَاللّٰهُ وَتَرْجِبُ الْوَسْطُ
 یعنی ایک کسو، اور اللہ طاق ہے لطاف ہی کو دوست رکھتا ہے +

مگر اس احساں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم ارادہ اور اختیار سے رکھتے

گئے ہیں۔ نہ اس حیثیت سے کہ صفات شرف صرف انہیں منحصر ہیں۔ کیونکہ ایسا لذاتہ ہو گا نہ کہ بالارادہ۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفات اس لئے سات ہیں کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو دوست رکھتا ہے۔ بلکہ یہ اس کی ذات والہیت کے تقاضے سے ہے۔ نہ کہ طاق ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں عدد وغیرہ مقصود ہے۔ بلکہ وہ کسی قصد کرنے والے کے قصد پر موقوف نہیں۔ چونکہ چھوڑ کر طاق کا قصد کرے۔ یہ بات اس احتمال کی تائید کر سکتی ہے۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے۔ وہ صرف ۹۹ ہیں۔ زیادہ نہیں۔ اور اس نے ان کو سوا اس لئے نہیں بنایا کہ وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ آئندہ ہم اس احتمال کی تائید کرتے دے اور کی طرف اشارہ کریں گے۔

سوال۔ یہ ۹۹ اسماء سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرانے کی غرض سے بیان کر دیئے ہیں۔ یا یہ کام اس شخص کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن و حدیث اور آثار سے ان کو جمع کر سکتا ہو؟

جواب۔ ظاہر بات جو مشہور تر بھی ہے یہ ہے کہ ان تمام اسماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کرنے کی غرض سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے ان تمام کو پڑھنے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر ان تمام کو پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور جمع بیان نہ کر دیتے۔ تو لوگوں کو ان کا معلوم کن شکل تھا؟

نذکرہ دلیل سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور جبہور نے ان کی اس مشہور روایت کو تسلیم کیا ہے۔ جس کے مطابق ہم نے اسماء کی یہ شرح کھچی ہے۔

آم احمد اور یحییٰ رحمہما اللہ نے اس روایت کے متعلق خوب بحث کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے۔

اور ابو عیسیٰ ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سند میں اس کے متعلق ایسی ہی ساری ہر کی ہے جس سے اس روایت کے ضعف کا اشارہ پایا جاتا ہے۔

علاوہ انہیں محدثین نے اس کے متعلق تین خاص امور کا ذکر کیا ہے۔

(۱) اقول تو یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مُضطرب ہے۔ کیونکہ اس سے

دو روایتیں مروی ہیں۔ اور دونوں کے امین ابوالولیبہ میں بڑا فرق ہے +

(۲) ۵۵۷ اس روایت میں حَتَّانٌ اور مَتَّانٌ اور مَتَّانٌ وغیرہ ان اسما

النبیہ کا ذکر تینیں۔ جو احادیث سے ثابت ہیں +

(۳) سقہ ہر صحیح حدیث میں صرف تہذیب کا ذکر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلیہ وسلم کا

قول صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سناؤں نام ہیں جو شخص ان سب کو یاد کرتا ہے وہ جنت

میں جائیگا +

وہاں اسما کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ان کا ذکر ایک دوسری غریب روایت میں ہے

جس کے اسناد میں ضعف ہے۔ اور اس حدو کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ

اسما نہیں ہیں۔ مگر یہ احتمال کھانچے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بعض اسما چھوٹ

گئے ہیں +

جس روایت میں اسما کا شمار درج ہے۔ اگر ہم اس کو ضعیف قرار دیں۔ تو تمام

اعتراضات رفع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ اس نے باری تعالیٰ کے حرف سناؤں ہیں۔

جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مقرر فرمایا ہے۔ ان کو پوسے تنو اس لئے نہیں بنایا

کہ وہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے +

ان اسما میں حَتَّانٌ اور مَتَّانٌ وغیرہ جابہی داخل ہیں۔ یہ تمام اسما قرآنِ حدیث

میں غور و خوض کئے بدون معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ اسما تو قرآن مجید میں

نہیں اور کچھ حدیث میں +

میں نے بلا مغرب کے ایک حلقہ کے سوا اور کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے ان اسما

کو جمع کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کا نام ابن حزم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی اسما

باری تعالیٰ معلوم ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔ باقی اسما میری

حدیثوں میں اجتہادی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کو وہ

حدیث نہیں پہنچی جس میں اسما نے باری تعالیٰ کا شمار درج ہے۔ اور اگر پہنچی ہے۔ تو

اس کی اسناد کو ضعیف سمجھا ہو گا یا اس کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ جو

صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ پس جو شخص اس طریق سے ان اسما کو جمع کر کے یاد کرے اس کو

اس اجتہاد میں تفسیر سخت تحلیف اُٹھانی پڑیگی۔ ایسا شخص فی الواقع جنت میں جانے کے لائق ہے
بخلاف اس کے ان سارے کو کی بارگی زبانی یاد کر لینا سہل ہے۔ جو مشہور روایت میں آئے ہیں
ہاں صحیح احادیث کے بعض الفاظ میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
جو شخص ان کو حفظ کرے وہ جنت میں جائیگا اور حفظ کے لئے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں
پڑتی +

یہ وہ احتمالات ہیں۔ جو اس حدیث کے متعلق سوچے ہیں۔ جن میں سے بعض باتیں
ایسی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں سوجھیں۔ اور وہ اجتہادی امور ہیں جو ذوق سلیم کے ذریعہ معلوم کئے
جاتے ہیں۔ کیونکہ درجہ عقل سے بالاتر ہیں۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ +

تیسری فصل

اس امر کا بیان کہ اسمائے باری تعالیٰ توقیف پر

موقوف ہیں یا بطریق عقل جائز ہیں

قاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بطریق عقل جائز ہے۔ مگر ایسا نام جائز نہیں
جس سے شیعہ منہ منہ کیا ہو۔ یا اس کے معنی خدا کی نسبت سے محال ہوں۔ اور جس نام میں کوئی
مانع نہیں وہ جائز ہے +

شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ توقیف پر موقوف ہے پس
خدا کے حق میں ایسے ہر اسم کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا۔ جس کے معنی سے وہ موصوف ہے۔
مگر جب کہ اس کی اجانت آئی ہو +

ہمارے نزدیک مختلاریہ ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ جو لفظ
اسم بن سکتا ہے۔ وہ اذن شیعہ پر موقوف ہے۔ اور جو وصف بن سکتا ہے۔ وہ اذن پر
موقوف نہیں۔ بلکہ اگر وہ صادق آتا ہے تو مباح ہے۔ اگر کاذب (غیر صادق) ہے تو نہیں
اس نکتہ کے سمجھنے کے لئے اسم اور وصف کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے +

و واضح ہو کہ وہ لفظ ہے۔ جو سمجھنے کی دلالت کے لئے موصوع ہو۔ چنانچہ

زید کا اسم فقہ نہریدا ہے۔ اور وہ شخص فی نفسہ سفید اور لبابھی ہے۔ اور کوئی شخص اس کو
یوں پکارتے کہ "اسے او سفید" یا "اے لونے" تو گو یا اس نے اس کو وصف کے ساتھ پکارا
اور اس کا نگار نا درست تھا۔ لیکن اس نے ہم کے ساتھ پچارنے سے پہلو تہی کی۔ کیونکہ ہم گرا
اسم نہریدا تھا۔ سفید اور لباب نہیں تھا۔ اور اس کا فی نفسہ سفید اور لباب ہونا اس امر ہوال نہیں ہے
کہ یہ اس کے اسم ہیں۔ بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام جو قاصد اور جامع رکھ دیتے ہیں۔ تو اس
کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان ۱۶۱ کے معنوں سے موصوف ہے۔ بلکہ ان اسم کی ولایت گو
معنوی ہی ہے۔ ایسی ہے۔ جیسے زید اور عیسیٰ کی ولایت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام
عبدالملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے۔ اور اسی
لئے ہم کہتے ہیں کہ عبدالملک، عیسیٰ اور نہریدا کی طرح ایک مفرد اسم ہے۔ اور
جب اس کو دو صفتیں ملتی ہیں تو وہ مرکب کہلائیگا۔ یہی حال عبداللہ کے اسم کا ہے
اسی لئے اسم عبداللہ کی جمع عبادلہ آتی ہے نہ کہ عباد اللہ +
جب اسم کے معنے ہم سمجھ چکے، تو اب واضح ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے مع
وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا "اسے ولی" یا "والہین" یا "ماک" موسوم کرے۔ اور
تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا سنے کے حق میں تصرف ہے۔ اور یہ تصرف ولایت کا استدعی ہے
اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے۔ یا اپنے غلام پر۔ یا بیٹے پر۔ اس لئے
انہیں کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے
تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور خفا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں
رکھتے۔ تو اولاد کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے +

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوتے ہیں
جن کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میرے بہت سے
نام ہیں احمد اور محمد اور المقفی اور الماسی اور العاقب اور بنی التوبۃ
اور بنی الوحۃ اور بنی المصنۃ ہیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں
کوئی اضافہ کریں۔ ان آپ کے وصف کا ذکر کرنے کے طور پر کوئی اسم بول سکتے ہیں۔ پس یہ
کنا باز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ہیں۔ موشد ہیں۔ دشید ہیں۔
ہادی ہیں وغیرہ۔ جیسے ہم زید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے۔ لباب ہے۔ اور یہ طور تسمیہ

نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں +

بالجملہ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک لفظ کی اباحت یا حرمت کا سوال ہے
 ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کا نام رکھنا ناجائز ہے۔ اور رسول بلکہ عام اشخاص کا نام رکھنا ناجائز ہوا۔ تو خدا کا نام رکھنا
 بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہئے۔ یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے
 شرعی احکام مبنی ہیں +

وصف کے متباد ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے۔ اور خبر صدق کی کذب پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے ان کو کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اور وہ باستانائے خاص صورتوں کے حلال ہے۔ اور جس طرح ذیل کے حق میں یہ کہنا جائز ہے کہ وہ موجود ہے۔ اس لئے کہ وہ فی الواقع موجود ہے +

اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خواہ اس کے متعلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا۔ اور جس طرح ہم لایک کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لبا اور سفید ہے تاکہ لبا کا زید بن لے۔ اور اس کو اظہار عیب سمجھ کر رنجیدہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ ہرگز نہیں بول سکتے جس میں کچھ شائبہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ اس جن لفظوں میں نقص کا شائبہ نہ ہو۔ یا وہ مرج پر وال ہو ان کا اطلاق کرنا مبطل ہے۔ اور یہ اسی دلیل سے مبطل ہے جس سے ایسے صدق کا مبلع ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لئے بعض الفاظ کا اطلاق ممنوع ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حق میں یہ کہنا ہوا نہیں کہ یا ذراع (مے زراعت کرنے والے) یا حارث (مے حوث کے شکر میں بیج ہونے والے) اس یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے محبت کرنے والا حادث نہیں جتنی حادث خدا ہے۔ تخم ریزی کرنے والا ذراع نہیں جتنی ذراع خدا ہے +

تیرا نذر تیرے نہیں مارتا، بلکہ خدا مارتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے
وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَعَىٰ يَمِينِي جَبَّ حِمِّيَ لَنَكْفِيَنَّ كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا
تم نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی تھی +

آپ ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مبدل! اس یوں کہنے لگے کہ

يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا مُوَكِّدُ جب یہ دونوں ہم سے ملے جائیں گے۔ تو وصفِ ح بن جلیق کے اس لئے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام امور کی دونوں طرفیں اس کے قبضہ میں ہیں +
اسی طرح دُعا میں اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے حکم دیا ہے۔ اور جب اسماء آگے بڑھیں تو صرف جلال و جلال کی صفات سے اس کو پکار سکتے ہیں۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یَا مُوَجِّدُ، یَا مُخْرِجُ، یَا مُسْتَلِكُ، یا یَا مُبْدِي، یا یَا مُفِئِلُ الْعُقَرَاتِ، یا مُكْزِلُ الْبُكَوَاتِ، یا مُبْعِثُ كُلِّ عَمَلٍ جِسْمٍ جیسے ہم کسی انسان کو بلانا چاہیں۔ تو یا تو اس کو اس کے نام سے پکار سکتے ہیں یا اس کی صفات سے پکار سکتے ہیں۔ شَلَا یا شَوْفِ، یا ذَقِيه، یَا مُدِلُّ کہیں گے کہ اے اے اے! اے سفید رنگ والے! یاں جب اس کی حقیر منظور ہو، تو ایرا کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی صفات کا ذکر کرنا چاہیں، تو یوں کہیں گے۔ کہ وہ سفید رنگ والا اور سیاہ بابوں والا ہے۔ اور اس کی یہی صفت کا ذکر نہ کریں گے جس کو شکر وہ ناپسند کرے۔ اور وہ کسی ایسی ہی صفت کو ناپسند کرے گا جس میں نقص کے سنے پائے جائیں۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ اشیاء کو حرکت دینے اور ساکن کرنے والا۔ سیاہ و سفید بنانے والا کون ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی طرف افعال و اوصاف کو منسوب کرنے کے لئے ہم کسی شرعی اذن کے منتظر نہ ہونگے۔ بلکہ ہر صادق آجائے والی صفت کے متعلق اذن وارد ہو چکا ہے۔ سو اُن اوصاف کے جو کچھ خاص وجہ سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود ہے، مظهر ہے، مخفی ہے، مُشْعِد ہے، مُشْقٰی ہے، مُبْتَلٰی ہے، مُعْتَبٰی ہے، اصنام سب کا اطلاق جائز ہے۔ گو ان کے متعلق توقیف وارد نہیں ہوئی +

سوال۔ تو پھر ہم خدا کو عارف، عاقل، فطن (دانا)، ذکی وغیرہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟

جواب۔ ان اسماء اور جیسے دیگر اسماء کے اطلاق میں مانع صرف یہ ہے کہ ایہام پایا جاتا ہے۔ اور جس اسماء میں ایہام پایا جاتا ہو۔ ان کا اطلاق شرعی اذن کے بغیر جائز نہیں۔ جیسے الصبور، الرحیم، الحلیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ مگر ان کے متعلق اذن وارد ہو چکا ہے۔ مگر مذکورہ اسماء کے متعلق اذن وارد نہیں ہوا۔ یہاں ایہام یہ ہے کہ مثلاً عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس کی سمجھ اس کو غلطی سے باز رکھتی ہو کہ نہ عقل

کے سینے میں باز رکھتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عَقْلُهُ عَقْلُهُ یعنی اس کی عقل نے اس کو باز رکھا اور فطنت و ذکاوت سے مراد، سرعتِ ادا کا ہے۔ جبکہ مددِ کتاب ہو، علیٰ ہذا القیاس باقی ہمارے پس اس قسم کے ہمارے کے اطلاق کا مانع صرف یہی ہے، جو مذکور ہو چکا۔ اگر کوئی غلط تحقیق کو پہنچ جائے۔ تو مجرور و فاسد عقول میں کوئی ایسا مقام واقع نہیں ہوتا۔ اور ذہنِ شرع اس کی مانع ہے۔ اور ہم بھی اس کا اطلاق قطعاً جائز

سمجھتے ہیں

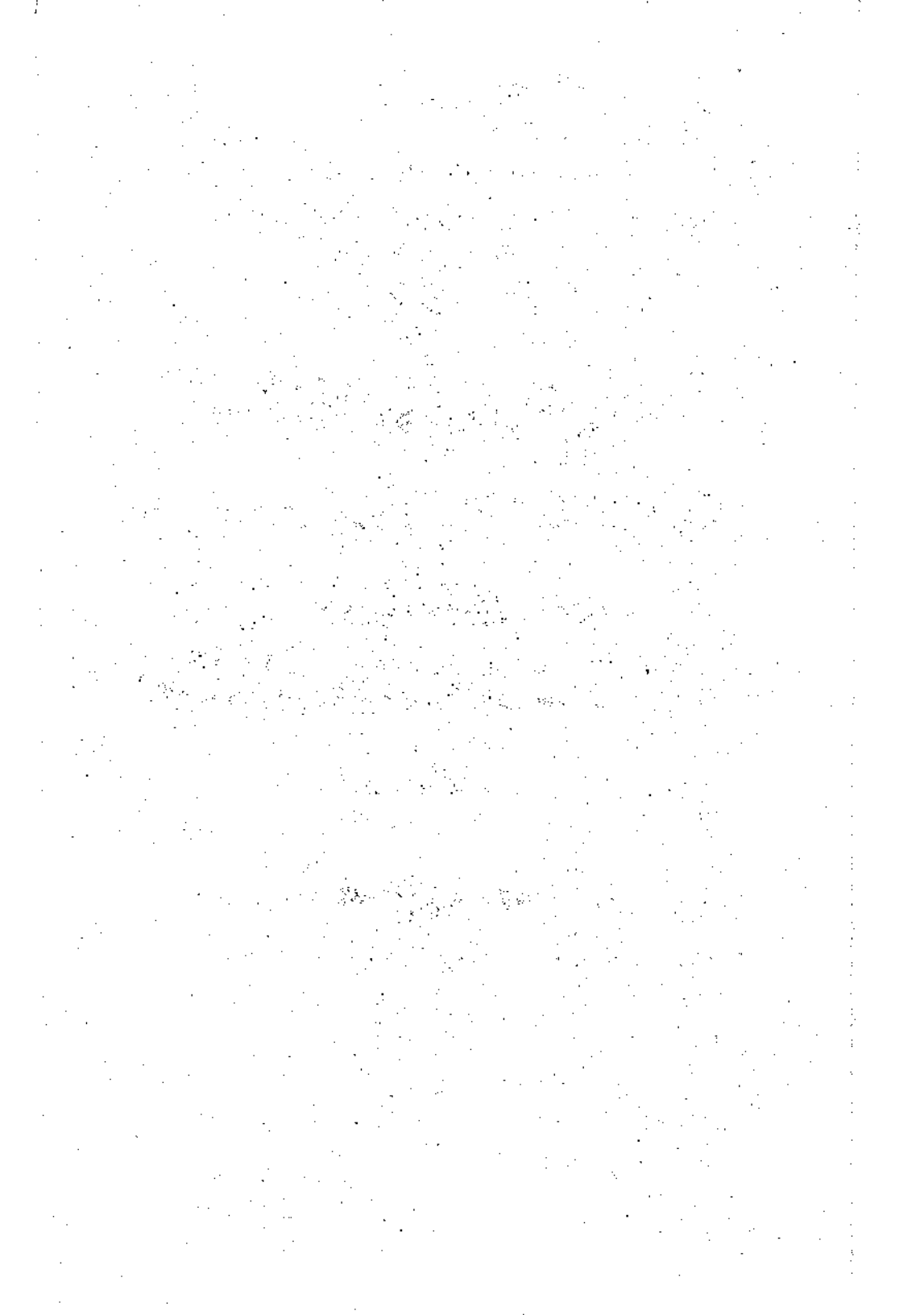
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْظُّوْبِ وَالْبَيْتِ الْمَحْجُ الْمَلِكِ

الحمد للہ والمنة کہ دریں ایام فرخندہ عالم کتابت تطاب و تشیخ و تبایا

از تصنیف بدة العارفين مشوای سالکین حجة الاسلام امام عالی مقام
ابو حامداً امام محمد الغزالی علیہ الرحمۃ

بوقت سعید باختمام

مشکوٰۃ الألواری

امام غزالیؒ

مترجمہ

(حافظ) حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی

(فارغ درس نظامی، مولوی فاضل، منشی فاضل)

فہرست مضامین

۱۸	خاتمہ	۳۱	دیباچہ
۲۳	باب دوم	۴	باب اول اقسام انوار
"	قطب اول	۵	نور عامی
۳۰	خاتمہ و مغذرت	۶۱	حقیقت
۳۲	نکتہ	۷	فرق مراتب
۳۳	قطب دوم مراتب ارواح بشریہ	۱۰	عقل کی رویت یکساں نہیں
۳۶	آیت کی مثالوں کا بیان	۱۱	نتیجہ
۳۸	خاتمہ		نکتہ
۳۹	باب سوم	۱۵	حقیقت
۴۰	قسم اول	۱۶	حقیقت حقائق

تم نے مجھے اپنے سوال سے اتنی سخت اور دشوار گزار کھائی پر چڑھایا ہے کہ جس کی بندی کی جانب دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں تم نے اپنے سوال سے اس در کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ جسے فاضل علماء اور اسخنین فی العلم کے علاوہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ نیز یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر راز کھولنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر حقیقت نہ لوگوں کے سامنے کھولی جاسکتی ہے اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔ صرف شرفاء کے قلوب ایسے ہیں جو رازوں کو مخفی رکھ سکتے ہیں۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ رہبریت کے اسرار ظاہر کرنا کفر ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اہل علم ایسے ہوتے ہیں جیسے مخفی خزانہ انہیں علمائے ربانی ہی جانتے ہیں۔ ان کی بات کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو معرفت خداوندی سے بے بہرہ ہو۔ اور جب ایسے ناواقفوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت ایسے شریروں سے اسرار کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تیرا سینہ نور سے معمور اور تیرا دل غرور اور ظلمات سے پاک ہے اس لئے میں صرف انوار کے پر تو کی جانب اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، اور تمام قسم کے حقائق و دقائق صرف رمز و کنایہ ہی میں ظاہر کروں گا۔ کیونکہ اہل علم سے علم کو کوئی اتنا بھی بڑا ظلم ہے جتنا کہ نااہل کے سامنے علم کے اسرار ظاہر کرنا۔ شاعر کا قول ہے

خَمْنٌ مَعَهُ أَجْمَعَانِ عَلِمَا أَصْنَاعُهُ وَحَمْنٌ مَنَعَهُ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

جس نے جہلا کے سامنے علم ظاہر کیا اس نے علم ضائع کیا اور جس نے مستحقین سے علم روکا اس نے ظلم کیا۔

اب تم مختصر کنایات و اشارات ہی پر اکتفا کرو۔ کیونکہ اس کی تحقیق ایک اصول کی تمہید اور بہت سی فصول کی شرح کی متقاضی ہے جس کے لئے یہ وقت قطعاً ناکافی ہے اور نہ اس وقت اس جانب میرا ذہن متوجہ ہے۔ کیونکہ دلوں کی چابیاں تو خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے اور جس کے ذریعے چاہتا ہے انہیں کھول دیتا ہے، اس وقت میں صرف تین الہام پر اکتفا کروں گا۔

باب اول

اقسام انوار | فی الواقع تو اصل نور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض مجاز ہے در نہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اولاً تم اس نور کے معنی سمجھو جو عوام کے نزدیک ہیں۔ دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے انحصار خواص قائل ہیں۔ اس کے بعد خواص جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ دعوات کر سکیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نور اعلیٰ ہے۔ اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں وہ یکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

نور عامی | عوام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی امر ہے۔ کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبت ظاہر ہوتی اور نسبت باطن اس کے ظہور کو ادراکات سے منسوب کرنا ضروری ہے۔ اور عوام کے نزدیک تمام ادراکات میں سب سے زیادہ قوی حواسِ فہمہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حواسِ بصر ہے۔

بالحاظِ صحت اشیا کی تین قسمیں ہیں، اول وہ اشیا جو بالذات دیکھی نہ جاسکتی ہوں جیسے سیاح جسم۔ ثانیاً وہ اشیا جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ کوئی اھٹے نہیں دیکھی جاسکتی۔ مثلاً روشن جسم، تلسے، غیر روشن شدہ آگ، اور تیسری قسم کی وہ اشیا ہیں جو خود بالذات بھی دیکھی جاسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ دیگر اشیا کو بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً چاند سورج، شعلہ زب، آگ اور چراغ وغیرہ، نور کی تیسری قسم کا نام ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان اشیا پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام سے کیفیت اجسام پر گزرتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی، یا جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا یا چراغ کا نور درود لدار کو روشن کرتا ہے۔ ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔

کبھی نور کا اطلاق ان اشیا پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسہ روشن ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نور سے مراد وہ شے ہے جو خود بھی دیکھی جاسکے اور اس کے ذریعہ دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع کر کے لحاظ سے ہے۔

حکمتہ۔ نور کی اصل حقیقت ظہور و ادراک ہے۔ اور وجود نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے۔ کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیکن تابینا کے حق میں نہ کوئی نور ظاہر ہے

اورد کسی اور شے کو ظاہر کرنے والا۔ جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والی روح روح ظاہری کے مساوی ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لٹیک ایک لازمی رکھتا ہے۔ پھر روح باطنی یعنی قوت اور حاسہ بصر کو اس طرح قوت حاصل ہے کہ اسی قوت کے ذریعہ نور کا اور کچھ کیا جاتا ہے اور بھی نور کو محسوس کرتی ہے۔ درد بالذات نہ نور دریافت کرنے والا ہے اور اس کے باعث کسی شے کا ادراک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ادراکات کے نتائج میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اور نور کا نام اور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے۔ اسی لئے معتقین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام اور رکھ دیا۔

چکا در کے ہائے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے۔ چاند سے کے ہائے میں کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اندھے کے ہائے میں بولا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور مفقود ہے۔ سیاہی کے ہائے میں کہتے ہیں کہ وہ نور بصر کو جمع اور قوی کرتا ہے حکمت خلایق نے اس لئے خاص طور پر پلکوں کو سیاہ بنایا اور اس سے نگاہ کو اس لئے دھانپا تاکہ آنکھ کی روشنی جمع رہے۔

سیدی آنکھ کے نور کو چھاڑ دیتی ہے اور اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے مثلاً تیز سیدی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے (غلام وہ ماری طوط پر جو کہ نور قوی کے سامنے ضعیف نظر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ روح بصر کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کی وہ زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے۔

حقیقت | یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے متصف ہے مثلاً وہ مزید دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح وہ نہ اس شے کو دیکھ سکتا ہے جس سے زیادہ نور ہوا اور نہ اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو۔ اور نہ اس شے کو جس پر وہ ہو۔ یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حقد کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے پر یہ قادر نہیں موجودت میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے متناہید کو دیکھتا ہے لیکن غیر متناہی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کھاتا ہے بڑی کی چھوٹی، بعید کو قریب ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے۔ یہ سات نقائص ہیں جو نگاہ سے جلا نہیں

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اسم نور کے زیادہ لائق ہے۔

اب معلوم ہو کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں یہ کمال صفت ہے اور وہی آنکھ ہے جسے عقل و روح اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام تاویلات کی کوئی حاجت نہیں۔ کیونکہ جب تاویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس دہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معانی بہت ہیں اس لئے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد، غیر خوار کچے، دیوانہ اور چوپائے سے

ممتاز ہو جائے، اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اسی لئے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عقل کا نام نور رکھنا ظاہری آنکھ کی بہ نسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے۔

فرق مراتب ۱۔ آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھ سکتی ہے

خود کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ کیونکہ خود کو عالم وقار سمجھتی ہے۔ اپنے نفس کے علم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی الی غیر الہنا یہ۔ اصر یہ خاصیت ان میں موجود نہیں جن کا ادراک تو اس سے ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی شرح طویل ہے ۲۔ جو حد

سے زیادہ قریب ہو یا حد سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے

نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں، وہ ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین کی تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ فی الواقع اجسام میں جو قرب و بعد ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں

پھٹکتا کیونکہ وہ خدا کے سمندروں کا ایک نشان اور نمونہ ہے اور نمونہ اپنے اصل کے مشابہ

ہوتا ہے گویا اس کے مساوی نہ ہو۔ اس سے اس حدیث کا راز عیاں ہوتا ہے إِنَّ اللہَ خَلَقَ

اَدَّامَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) ہماری اس تقریر پر مزید غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔

نوٹ۔ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے صفات مراد لی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ صورت

سے منزہ ہے۔ نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ صُوْرَتِہ کی ضمیر کس جانب را جمع ہے اللہ کی جانب یا

آدم کی جانب۔ اور یہ قاعدہ کہ اسم ضمیر قریب کے جانب را جمع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع

ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو انہی کی

صورت پر پیدا کیا۔ یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہیں اور کوئی دوسری مخلوق بلحاظ صورت انسان کے

ایک خبر ہے اور یہ سب اس کے خزانوں میں سے ایک معمولی سا خزانہ ہے اور رنگ و صورت کا خزانہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں لسلکی خبریں پہنچائے اور پھر عقل اس میں جو چاہے حکم لگائے اس کے سوا اور بھی اس عقل کے خبر ہیں یعنی انیال و ہم، فکر، ذکر اور حفظ، اور ان کے علاوہ جتنے مدارک ہیں وہ عقل کے خام ہیں اور اس عالم موجودہ میں اس کے مقید ہیں۔ وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتی ہے جس طرح باغداد اپنے غلاموں کو مقید کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی شرح بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلوب میں کی ہے۔

۱۔ آٹھ غیر متناہی شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلومہ اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام متناہی ہی متصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لا متناہی ہیں لیکن جب وہ علوم متحدہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر متناہی کا ادراک موجود ہے۔ غیر متناہی سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر متناہی تصور کرے ورنہ شرعاً خدا کے علاوہ کوئی شے غیر متناہی نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کی انتہا کو معلوم نہ کر سکے۔ اور یہ خود عقل کے نقصان کی دلیل ہے۔ مثلاً علم حساب کو دیکھو کہ وہ اعداد معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں (نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے بلکہ دو تین اعداد ہی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن کی نہایت متصور نہیں۔ اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لا متناہی نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لا متناہی ہو سکتی ہے؟ عقل اپنی کسی شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کسی شے کا علم رکھتا ہے۔ علیٰ ہذا اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے۔ اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی۔ فلاسفر اس کے قائل ہیں کہ ہر شے کی ایک نہ ایک انتہا ہے۔ اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقلی انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے۔

۲۔ آٹھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور فرش نیلگوں پر بکھرے ستاروں کو دینار کے برابر۔ لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی مرتبے بڑے ہیں۔ آٹھ تاروں کو بلکہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کچھ کو اپنی مقدار

میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سایہ حرکت کرتا ہے تاہم ایک لفظ میں بہت سے میلے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس جواب کا کیا مقصد ہے جبرئیل نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا۔ آنکھ کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے۔

آخر تم یہ سوال کر دو کہ ہم بہت سے عقلاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کے خیالات و ہم کبھی اعتقادات کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گمراہ کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ احکام عقل کے احکام ہیں۔ حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے۔ ہم نے اس کی شرح معیار العظم اور حکم النظر میں کی ہے اور عقل جبکہ وہم و خیال سے مجرور ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصل حالت پر دیکھتی ہے لیکن اس کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان بھگوان سے پاک ہرگی اس وقت پروردہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے (گو یا جب تک عقل مجرور و مجرور میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی نہیں ہو سکتا) اور ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کو جیسے وہ آگے پہنچا چکا ہو گا موجود دیکھے گا۔ اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا۔ لَا يَخْذُلُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا أَكْثَرُ لَا (نہیں چھوڑے اس سے چھوٹی بات اور بڑی بات جو اس میں تھیں آگئی) اس حال میں اس سے کہا جائے گا۔ كَلَّمَ شَيْئًا عَنْ شَيْءٍ يَخْطَا عَنْكَ فَيُصْرَفُ الْيَوْمَ مَحْذِيذُهُ (آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا لیا ہے۔ آج تیری آنکھ تیرے) اور وہ خیالات و توہمات بجا کے پرے ہیں۔ اس وقت جو اپنے توہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں مغرور رہ چکا ہو گا کبے گائے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں پھر دنیا میں لوٹنا دیجئے کہ اچھے عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے عقل کی رویت یکساں نہیں | یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے۔

لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یگانہ نہیں۔ بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علوم ضروریہ۔ مثلاً اس کا یہ علم کہ ایک شے قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی کوئی شے معادہ مہم موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی شے کے لئے حکم ثابت ہوگا تو اس کے

مثل کے لئے بھی لازمًا ثابت ہو گا اور جہاں خاص پایا جائیگا وہاں عام ضرور پایا جائے گا جب بھی سیاہی پائی جائے گی تو رنگ ضرور پایا جائے گا جب بھی انسان کا وجود ہو گا تو حیوان کا وجود ضرور ہو گا لیکن اس کا عکس ضروری نہیں اس لئے ضروری نہیں کہ جب بھی رنگ کا وجود ہو تو سیاہی بھی پائی جائے جیسا کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی حیوان پایا جائے تو انسان بھی موجود ہو۔

بعض وہ امور میں جو ہر وقت عقل کے پیش نظر نہیں رہتے بلکہ وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے بیدار کیا جائے اور اسے روشن دکھائی دے۔ جیسے امور نظریہ۔ اس کی جانب عقل کو حکماء کا کلام متوجہ کرتا ہے۔ پس نور حکمت کی روشنی کے وقت انسان بالفعل بننا ہوتا ہے اور اس سے قبل اس کی بینائی بالقوہ تھی۔

سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے کلام میں علیٰ خصوص قرآن مجید عقل کی آنکھ کے نزدیک آیات قرآنیہ کا وہی رتبہ ہے جیسا کہ نور آفتاب کا ظاہری آنکھ کے ذریعہ کے مقابل۔ کیونکہ آنکھیں صحیح کام اسی کے ساتھ کرتی ہیں اسی لحاظ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن مجید کو نور کہا جائے۔ جس طرح آفتاب کے نور کو نور کہا جاتا ہے۔

قرآن آفتاب کے نیچے مثل ہے اور عقل آنکھ کے نور کی طرح ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فَاْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْتُمْ لَدَيْنَا اَنْزَلْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ (اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ عَمِلْتُمْ فِيْ هٰذَا مِنْ دُوْنِ اٰيَاتِكُمْ وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ قُرْءَانًا مُّبِيْنًا) تمہارے پاس تمہاری

پھر دیکھ کر کے پاس سے دلیل آ چکی اور ہم نے تمہارے مرت ظاہر نور نہال کیا ہے

نتیجہ | اس تقریر سے جب یہ امر ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں دو ہیں۔ ظاہری اور باطنی نگاہ ظاہر کا تعلق عالم محسوسات و مضاہدہ سے ہے اور نگاہ باطنی کا تعلق عالم آفر سے۔ اور عالم آفر عالم حکومت ہے اور دونوں آنکھوں میں سے ہر ایک کے لئے آفتاب اور نور ہے جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہوتی ہے آفتاب بھی دو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہری آفتاب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور باطنی آفتاب قرآن اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب ہیں۔

جب یہ بات تمہارے ذہن نشین ہو گئی تو تم پر گویا عالم ملکوت کا ایک در کھل گیا۔ اور عالم

میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا وجود انسانی سے۔ پھل کا پھل دار درخت سے اور مسبب کا مسبب سے تعلق ہوتا ہے۔ اور مسببات کی معرفت اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے عالم شہادت عالم ملکوت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ مشکوٰۃ و مصلح اور شجرہ کے بیان میں آئے گا۔ کیونکہ مشبہ مشبہ بہ کی مشابہت سے خللی نہیں ہوتا۔ اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے۔ قریب ہو یا بعید۔ یہ وہ نور و فکر کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہوگا اس پر قرآن کی تشبیہات آسانی سے ظاہر ہو جائیں گی۔

نکتہ ہم کہتے ہیں کہ جو شے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی نسبت جو غیر میں اثر نہ کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور علماء بھی لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔

نکتہ جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ حاصل کرتا ہو۔ تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرتا ہے اسکی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ یہ زمینی چراغ واصل انوار علیا سے نور حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم کی روح نور روشن ہو جاتی ہے۔ ہر چہ آگ نہ چھوئے لیکن اگر اسے آگ چھوئے تو پھر وہ نور علی نور ہے۔ تو اس صورت میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ زمینی ارواح طوی ارواح سے نور حاصل کریں۔ جن کی تعریف حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ نے کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرے میں ستر ہزار منہ ہیں۔ وہ ان تمام زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور وہ کیلا تمام ملائکہ کے قابل ہے۔ پھر کہ گیا کہ جس دن روح اور ملائکہ صفت باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اگر ان کا اس طرح لحاظ کیا جائے کہ زمینی چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو اکی مثال بجز آگ کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ اور یہ سولے کوہ طر کے ظاہر ہوگی وہ آسمانی انوار جن سے زمینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو اگر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض بعض سے انور حاصل کرتے ہیں تو منبع الہی کے جو زیادہ قریب ہوگا وہی نور کٹا کا زیادہ سخت ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔

ملکوت میں دیے جمانبات ہیں کہ عالم ظاہری ان کے سامنے ایک حقیر سی شے ہے اور جس شخص نے اس جہاں کا سفر کیا ہو اور تاہنوز وہ اسی جہاں کی پستی میں مبتلا ہو تو وہ ایک چارپایہ ہے جو انسانی فاعلیت سے محروم ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی بدتر، اس لئے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طسوف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی۔ بخلاف انسان کے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْلَیْكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ اَعْطٰهُمُ اَفْصٰلًا ۝

یہ چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔

یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم، عالم ملکوت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ مغز کے مقابلے میں چھلکا۔ یا روح کے مقابلے میں صورت و شکل۔ نور کے مقابلے میں ظلمت اور مندی کے مقابلے میں پستی۔ اسی لئے عالم ملکوت کو عالم روحانی، عالم نورانی اور عالم علوی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل عالم سفلی کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تصور نہ کرنا کہ عالم علوی سے ہماری مراد آسمان ہیں کیونکہ وہ تو عالم شہادت و حق کے مقابلے میں بلند ہیں ان کے دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ کا یہ حال ہے کہ اس کے لئے ملکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ملکوتی بنتا ہے جب کہ اس کے حق میں اس زمین کے بدلے اور زمین اور اس آسمان کے بدلے اللہ آسمان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو شے اس کے حس و خیال کے نیچے ہے وہ زمین ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے حس سے بالاتر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جو شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی یہ پہلی معراج ہے۔ انسان اسفل سافلین میں گمراہ ہوا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے۔ لیکن فرشتے عالم ملکوت میں داخل ہیں۔ کیونکہ ان تعلق درگاہ خلافتی سے ہے۔ ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بد نسبت زیادہ واقف ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی عالم ملکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ پر فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عالم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو بھی عالم ملکوت میں ہوگا اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں موجودات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آثار

دنیا میں اس ترتیب کی مثال کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ چاند کی روشنی کو کسی گھر کے سوراخ
میں سے ایسے آئینہ پر گرتے ہوئے دیکھے جو دیوار پر رکھا ہوا ہے اور گھر کی روشنی دوسری دیوار پر پڑتی
ہو جو اس آئینہ کے مد مقابل ہو پھر وہ روشنی اس سے زمین پر پڑے جس سے زمین روشن ہو جائے
تو زمین پر جو نور ہے وہ زمین کے نور کے تابع ہے اور دیوار کا نور آئینہ کے نور کے تابع اور آئینہ
کا نور چاند کے نور کے اور چاند کا نور آفتاب کے نور کے۔ کیونکہ چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے
اور یہ چاروں نور ترتیب وار ہیں۔ بعض بعض سے اعلیٰ و اکمل ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک
مقام و درجہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔

یہ بھی جان لو کہ دل کی آنکھ والوں پر یہ امر ظاہر ہوا ہے کہ انوار ملکوتیہ اسی ترتیب پر
پائے جاتے ہیں اور مقرب ہی نور اعلیٰ کے زیادہ قریب ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام
کا رتبہ مجاہد علیہ السلام بڑھ کر ہو۔ اور ان فرشتوں میں کوئی اتنا قریب ہو جس کا رتبہ حضرت البیت
سے جو منبع الانوار ہے قریب ہو ان فرشتوں میں ادنیٰ درجے کے بھی ہیں۔ ان میں بہت سے
درجات ہیں جو مشکل سے شمار میں آسکتے ہیں۔ ان کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ کثیر التعداد
ہیں اور ان کی ترتیب ان کی صفوت میں ہے جیسا کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔

وَمَا مِنَّا إِلَّا مَا مَعَهُمْ مَّخْلُومٌ
وَأَنَّا كُنْهٌ الْعَاقِلُونَ
وَأَنَّا كُنْهٌ الْمُسْتَكْبِرُونَ
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا متعین مقام
مذہب اور ہیں صفتیں باندھے ہوئے ہیں۔
اور ہم قبح کرنے والے ہیں۔

جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ الہی کے لئے ترتیب ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سلسلہ غیر
متناہی نہیں بلکہ وہ پہلے منبع تک ہے جو اپنی ذات کے لئے ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے
اس کا نور غیر کی جانب سے نہیں آتا۔ اسی سے تمام انوار اپنی ترتیب پر روشن ہوتے ہیں اس
سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس شے کو نور کہنا جس نے اپنا نور غیر سے مانگا ہو زیادہ مناسب ہے یا اس
ذات کو نور کہنا زیادہ مناسب ہے جو اپنی ذات میں روشن ہے اور اپنے علاوہ سب کو روشن کرنے والا ہے
اب بھی اگرچہ پر حق مخفی ہے تو میرے کوئی حجت نہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نور
کا اسم ایسے نور کو ملتا زیادہ مناسب ہے جو نور اعلیٰ ہے اور اس کے اوپر کوئی نور نہیں بلکہ اس کی

جانب سے اوروں پر نور کرتا ہے۔

حقیقت بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اصر کی یہ راہ میں نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور اول کے علاوہ اوروں پر نورنا مجازی ہے۔ کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لفظ کا جائے گا تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بے نور ہوگا۔ بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بالذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور مستغیر کی مستعارہ سے نسبت مجازی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے، گھڑا اور زمین وغیرہ عاریتاً لیے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کہ عاریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہ فی الواقع یا مجازی طور پر معنی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ عاریت دینے والا معنی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا۔ معنی تو صرف وہ عاریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے عاریتاً لی گئی ہے۔ اور اس کی جانب رجوع اور اسی سے ابتدا ہے۔

اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فی الحقیقت نور تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش اور اس پر اور اسی سے نور اول ہے۔ اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے۔ جس وقت کہ مالک غلام کو مال دے کر اس کا نام مالک رکھ دے۔ لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مال صرف مالک کی ملک میں ہے اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں۔

جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور و اظہار کے مراتب کی جانب راجع ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی ظلمت سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کے لئے ظاہر نہیں ہوتا۔ اور نہ آنکھ کے لئے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بالذات موجود ہے۔ اب جو شے نہ اپنے لئے موجود ہو اور نہ غیر کیلئے تو وہ اس امر کی کیسے مستحق نہ ہوگی کہ وہ انتہائے ظلمت ہے اور اس کے بالمقابل وجود ہے اور وہی نور ہے۔ کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی وہ غیر کے لئے بھی ظاہر نہ ہوگی۔ وجود بذات بھی دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو۔ ثانیاً۔ اس کا وجود غیر سے آیا ہو۔

جس کا وجود غیر سے آیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں۔ بلکہ جب اس کی ذات پر من حیث الذات عمل کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہو گا۔ کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور غنی کی مثال سے تم نے سمجھ لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقتاً موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت حقائق | اس حقیقت سے عارفین مہاز کی پستی سے حقیقت کی بلندی تک

پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شئی فنا ہونے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلاً ابداً ہلاک ہونے والی ہے۔ کیونکہ اس کا تصور اسی طرح ممکن ہے۔ اس لئے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیث الذات لحاظ کیا جائے گا تو وہ عدم محض ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طرف پہلے وجود سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا۔ لیکن بالذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ملا ہوا ہے اس لحاظ سے موجود صرف ذات خداوندی ہوگی۔

ہر شے میں دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروردگار کی جانب ہوتی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے محدود ہے اور اللہ کی نسبت سے موجود ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ ہر شے ازل وابد میں ہلاک ہونے والی ہے۔

عارفین قیام قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی یہ آواز سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کیلئے تہدک کا بلکہ یہ ندان کاٹوں سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اکتہ و اکتب سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے۔ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو۔ بلکہ غیر کے لئے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں غیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ غیر کو وجود بھی اسی باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے متصل ہے۔ اور فقط اس کی ذات موجود ہے۔ اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً اور قیاساً بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا غیر

اس کی کبریائی کی ماہیت کر سکے خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ بلکہ خدا کی ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سلطان و غلبہ میں داخل ہوتی ہے اور یہ بات اس کے جلال و کبریا کے منافی ہے ہم نے اس کی تحقیق کتاب المقصد الاسمی فی الاسماء الحسنیٰ میں کی ہے عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے وجود میں سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے اور بعض کی یہ حالت ذوق و محال ہوتی ہے۔ ان سے کثرت بالکل باقی رہتی ہے وہ محض فردانیت میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں باقی رہتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتا ان پر اتنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے اَنَا الْحَقُّ (میں حق ہوں) بھی کہہ دیا۔ اور ایک نے کہا مَبْنِيَّ مَا أَعْظَمُ شَاقِي (میں پاک ہوں میری کیا ہیشت ہے) ایک نے کہا مَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا اللَّهُ (میرے جہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں) عاشق جب سر کی حالت میں کلام کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں غلکی ترازو ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتحاد تھی بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے۔ اَنَا مَعَ أَهْلِي وَمَعَ أَهْلِي آخِرًا (یعنی میں وہ ہیں جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں) فَنَحْنُ رَوْحَانٌ مُّخْلِطَانَا (ہم دودھ میں دس جو کہ بدن میں داخل ہیں) یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اپنا تک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی صورت نظر آئے اور اس نے آئینہ کبھی نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے۔ اسی طرح شراب کو کاغذ کے گلاس میں دیکھ کر خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے۔

دِقِّ الذَّجَاجِ وَرِقَّتِ الْخَمِيرُ وَتَشَبَّهَافْتَشَاكُلِ الْأَمْرِ

فَكَانَمَا خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ وَكَانَمَا قَدَحٌ وَلَا خَمْرٌ

گلاس نفیس ہے اور شراب بھی دقیق ہے اس کے مشابہ ہے گلاس کے رنگ میں مشابہت کی کہ شراب ہے اور پالہ نہیں اور پالہ بھی بالہ شراب نہیں۔

جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بہ نسبت فنا کہلاتی ہے بلکہ فنا الفاعل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا ہونے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں خود سے بھی قنف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں۔ اگر اسے اپنے نفس کے عدم شعور کا شعور ہوتا وہ خود کو پہچانتا اور اسی حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں اتحا کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں توحید۔ ان حقائق کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں حور و فکر جائز نہیں۔

خاتمہ

تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اس کی وجہ بھی کہ وہ بذاتہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ انوار ہے اور وہی نور کلی ہے کیونکہ نور اسے کہا جاتا ہے جس سے ہر چیز میں ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لئے اور جس سے ظہور ہوا اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لئے ہوا اور اسی سے امکان ہوا اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو۔ بلکہ یہ نور اس کے لئے اپنی ذات سے فی ذاتہ ہے اور اپنی ذات کے لئے ہے نہ کہ غیر سے۔

جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ امر کسی کے لئے منحصر نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصلت اور بصیرت کی جانب منسوب ہیں۔ یعنی حسن اور عقل کی طرف۔ بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر شاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی سورج چاند اور ستارے اور جسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ یعنی شعاعیں جو کہ روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں مثلاً کہ اس کے باعث مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں علی الخصوص موسم ربیع میں۔ نیز وہ شعاعیں، حیوانات نباتات معادن اور موجودات کے تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور ممکن نہ ہو جاتا۔ پھر جس کے لئے جو متقداریں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان سے تبارک و تعالیٰ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے ادراک کا تصور انہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

رہے انوار عقیلہ اور معنویہ تو ان سے تمام عالم اعلیٰ معصوم ہے اور وہ جواہر مذکور ہیں۔ اور عالم اسفل بھی اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے۔ انسانی سفلی کے نور سے عالم سفلی کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور علی سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مضمون یہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فَنَبِّئْهُمْ أَنَّ لَهُمَ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ (اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں زمین میں آباد کیا) اور فرمایا۔

كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَنَّهُم فِي الْأَرْضِ (وہ انہیں زمین میں منور و خلیفہ بنائے گا) ایک مقام پر ارشاد ہے۔ وَبِخَلْقِكُمْ خُلَافَاءَ الْأَرْضِ (اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے) ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔ اِنَّا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (ہم زمین میں خلیفہ بنالے والا ہوں) جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ امر بھی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ تمام عالم انوار ظاہرہ بصریہ اور باطنہ عقیلہ سے معصوم ہے اور یہ بھی ہو گیا ہو گا کہ سفلیہ ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کہ چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دراصل نور نبوی اور ارواح نبویہ و قدسیہ ارواح علویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کہ چراغ تیل سے نور حاصل کرتا ہے پھر علیات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن منبع سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی وعدہ لا شریک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے بقیہ تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے مانگوں میں اس لئے وہی کل ہے وہی وہی ہے اور غیر کے لئے مہاز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اسی کا نور ہے اور انوار اسی باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں۔ اپنی ذات سے وہ قطعاً موجود نہیں۔ اب ہر شخص کے متوجہ ہونے کے لئے اس کی ذات کافی ہو۔ اور جدھر بھی منہ کر دے وہی کی ذات ہے۔ فَاَيُّكُمْ يَتُوبُ فَإِنَّهُ عَلَىٰ سُبُلٍ مَّخْرُجَةٍ مِّنْهُ (اور جو توبہ کرے گا وہ اس کے لئے ایک نکلنے والی راہ ہے)۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لئے تمام چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہروں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار و ارواح ہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ "اسے کہتے ہیں۔ جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اور اس کے علاوہ

کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تو اشارہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگرچہ تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے حقائق کے حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی جانب اشارہ نہیں ہوتا بلکہ آفتاب کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی اشیاء وجود ہیں ان کی اس کی طرف نسبت ظاہر مثال میں ایسی ہی ہے جیسا کہ نور کی آفتاب کی طرف لا ایلہ الا اللہ عوام کی توحید ہے اور لا ھو (لا ھو نہیں گردی) خواص کی توحید ہے۔ کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص۔ اور یہ زیادہ شامل، زیادہ لائق، زیادہ دقیق ہے اور اس کے منہ والے کو فرادیت میں زیادہ داخل کرنے والا ہے۔

مخلوقات کے معراج کی انتہا فرادیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیرٹی نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چڑھنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چڑھاؤ ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدت ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نہ بندی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا۔ ترقی محال ہو جاتی ہے اور چڑھنا دشوار۔ اعلیٰ سے اور کوئی بندی نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں۔ اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیرٹی کا بھی وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر اگر وہاں کسی حالت کا تغیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے۔ یعنی بندی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے۔ کیونکہ اعلیٰ کے لئے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے۔ سو یہ تمام غایات اور مطلوبات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سو وہ جانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ انکار کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے علمائے ربانیین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعید از عقل نہیں کہ علماء یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لئے کہ بعض عارفین نے اس سے زیادہ کا وہم کیا ہے اس لئے کہ اس فرادیت کے غفلت کے تو یہ کہا ہے کہ اس کے لئے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے۔ اور اس کا یہ نزول استعمال کو اس یا تحریک اعنہ لکھ جائے۔ ہے اور اس کی جانب حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ زبان بن جاتا ہوں

جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ میں جاتا ہے تو اس کوئی نہیں ہوتا اور اس کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ الحدیث۔

پس اس موصد کی آسمان و نیلے حرکات ہیں۔ اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی عقل نفس سے بھی بالاس ہے وہ آسمان عقل سے مخلوق کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے۔

فردانیت کی ملکیت کے ساتھ طہتے ہیں۔ اس کے بعد عقل عرش و عداہیت پر مستوی ہوتی ہے اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی تاویل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک ہوں اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔ اور میں اس کے کان، آنکھ اور زبان میں ہوتا ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لئے کہ اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کو حاصل کرنے سے قبل ہی تھکنا ہمت جواب دے جائے۔ اس لئے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو۔

مشکوٰۃ خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور دیتے ہو۔ یعنی آنکھوں والا نور۔ مثلاً جب فصل ربیع کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو ایسا اوقات سمجھو یہ وہم ہوتا ہے کہ نور رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔

گویا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر سزا کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں۔ اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ عیاں ہے اور کیوں نہ عیاں ہو اس کے باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ لیکن غروپ آفتاب کے وقت چراغ گل ہونے کے وقت اور سایہ ڈھیل جانے کے وقت، وہ محل سایہ اور روشنی

کے درمیان ضرور فرق محسوس کرتے ہیں۔ مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جرنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعہ اس کا ادراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا۔ اور زیادتی ظہور کے سبب محض ہوتا ہے۔ کیونکہ کبھی نور کی شدت عفا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے۔

جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے۔ کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض اولاً اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں۔ تنہا اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ **اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ اَنَّ اَعْمٰلَكُمْ تُكَلِّمُكُمْ**۔ کیا تم پر شے پر گواہی کے لئے کافی نہیں (اور دوسرے تفصیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔

سَمِعْتُمْ اَصْوَاتًا مِّمَّا فَتَمَّوْنَ۔ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق اور ان کی جانوں میں دکھادیں گے) پہلا شخص صاحب مشاہدہ اور دوسرا اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے اول درجہ صدیقین کا ہے، دوسرا علمائے راستین کا اور ان دونوں کے بعد غافلین کے علاوہ کوئی درجہ نہیں۔

جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لئے نور ظاہر کا سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح عقل باطنی کے لئے ہر شے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے پس وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں۔ اور اس سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے وہ یہ کہ نور ظاہر ظاہر کا غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن غور اس کا غائب ہونا مستصور نہیں بلکہ اس کا غروب محال ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

گویا طریقہ استدلال تفریق پر منقطع ہوا۔ اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں ہاں اس کے سبب ایسی تفریق معلوم ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ ان کا خالق ایک ہے۔ اور ہر شے اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے نہ کہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہیں

کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طریق محض ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی حد سے پہچانی جاتی ہے۔ کیونکہ جس شے کی ضد اور تقیض نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال یکساں ہوگا۔ تو کچھ بعید نہیں کہ وہ محض ہو اور اس کا یہ خفا یا قیظ ظہور کے سبب ہو۔ اور روشن کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ پاک ہے جو کہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث محض ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے پرے میں ہے بعض اوقات کوتاہ فہم اس کلام کو نہیں سمجھتے ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ اشیاء کے ساتھ نہ ہے۔ بلاشبہ وہ ہر جگہ ہے لیکن وہ اس سے بلند پاک ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف نسبت کی جائے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور یہ وہ ہر شے کے ادھر ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب عقل کے نزدیک ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے جدا نہیں ہوتا۔

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہی ہے۔ اور یہ بھی تم پر محض نہیں کہ ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ گو یا کہ ایک حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو یہ وہم نہ کرنا چاہئے کہ یہ اہم تقیض ہیں۔ تو انہی محسوسات کو پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت میں تیرا حصہ ہے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت ہاتھ کے ساتھ کے ساتھ کیے جاتی ہے اور اس سے قبل کیونکر اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لئے کشادہ نہ ہو اسے اس عالم کی راہ ترک کر دینی چاہئے۔ کیونکہ ہر علم کے لئے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لئے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے وہی سہل ہوتا ہے۔

باب دوم

مشکوٰۃ و مصباح اور زجاج وغیرہ کی تشریح | اس کا بیان اس کا مطلب ہے کہ

اس سے قبل دو قطب ہو جن میں ہر مرد و وسعت پائی جاتی ہو۔ لیکن میں ان جانب ریز و کنایہ پر اشارہ کرنے پر اکتفا کروں گا۔

قطب اول | اس بیان میں ہے کہ اس مثال میں کیا سر ہے اور مسافری کو تمثیلات کے طور

عالم حسی عالم عقلی کی سیڑھی ہے اور اگر ان میں باہم مناسبت اور اتصال نہ ہوتا تو اس کی طرف ترقی کی راہ مسدود ہوجاتی اور اگر یہ دشوار نہ ہوتا تو خدا کا قرب و دشوار ہوتا بلکہ اس سے کسی کو بھی ہرگز قرب حاصل نہ ہوتا تا وقتیکہ وہ عالم قدس کے بڑے بڑے میدان طے نہ کر لے۔ جو عالم ادراک اور حس و خیال سے بند ہے ہم اسے عالم قدس کہتے ہیں۔ اور جب اس کے مجھ سے کافی غلط کیا جاتا ہے یعنی وہ عالم جس سے کوئی شے باہر نہ نکلے اور نہ اس میں کوئی ایسی شے داخل ہو جو اس سے اجنبی ہو تو اسے خطیر القدس یعنی بہشت کہا جاتا ہے۔ اور مساوات ہم اس روح بشری کو جو قدس کی روشنیوں کی گذر گاہ ہو ہم اسے وادی مقدس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان میں بہت سے بہشت ہیں کہ ان میں بعض معانی قدس میں زیادہ و خیل ہیں لیکن خطیرہ کا لفظ عام طبقات کو شامل ہے

یہ دہم نہ کر دو کہ یہ تمام الفاظ عقلاء کے نزدیک بے فائدہ اور غیر معقول ہیں۔ اس وقت ان الفاظ کی شرح کرنے سے مقصد دور ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم الفاظ کے سمجھنے سے اعراض کرو اور اصل غرض کی جانب رجوع کرو۔

جب عالم شہادت عالم ملکوت کی سیڑھی ہے تو اس ترقی سے مقصود صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اسی کو دنیا اور مثال ہدایت کہا جاتا ہے اگر ان دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ایک سے دوسرے کی جانب ترقی کرنا مقصود بھی نہ ہوتا۔ پھر رحمتِ خداوندی نے عالم شہادت کو عالم ملکوت کے بالمقابل بنایا ہے اس لحاظ سے اس جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو اس عالم کی کسی شے کی مثال نہ ہو۔ اور بعض اوقات ایک ہی شے عالم ملکوت کی چند اشیاء کی مثال ہوتی ہے اور بعض اوقات عالم ملکوت کے ایک شے کے لئے عالم شہادت میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اور مثال اسی وقت ہوتی ہے جب کہ دونوں میں باہم کسی قسم کی مشابہت اور مطابقت ہو۔ ان مثالوں کا شمار ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ تمام موجودات کو شمار کرنا اور یہ قدرتِ انسانی سے باہر ہے اور قوتِ بشریہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تھوڑی عمریں اس کے لئے کافی نہیں۔ میرا مشاوریہ ہے کہ تمہیں یہ بات مختصر طور پر سمجھا دوں تاکہ یہ مختصر امر بقیۃً احمد کے لئے دلیل بن سکیں اور اس طرح تم پر اسرار کے سمجھنے کا دروازہ کھل جائے۔

اگر عالم ملکوت جو جو امر فورانیہ ہیں انہیں ملائکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انہی سے ارواح

بشر پر انوار کرتے ہیں۔ اسی باعث انہیں رب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ رب الارباب ہوا۔
 نورانیت میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور عالم شہادت میں ان کی مثال، مانند سورج اور
 ستارے ہیں۔ اس راہ کا چلنے والا اول ستاروں کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ تو اس پر نور کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اس پر اس کا ایسا جمال اور بلند درجہ نکلتا ہے کہ وہ پکارا جھٹتا ہے اور کہتا ہے کہ
 یہ میرا رب ہے۔

پھر جب اسے آگے بڑھ کر چاند کا درجہ معلوم ہوتا ہے تو پہلے ستارے کے غروب کو ایک
 دم خیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غروب ہونے والاں کو دوست نہیں رکھتا اسی طرح ترقی کرتا جاتا
 ہے حتیٰ کہ آفتاب کی مثال تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا اور بلند ہے۔ اس
 کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کے مثال کے قابل ہے اور نقصان دار کے ساتھ نقص اور غروب
 کی مناسبت بھی ہے پس اسی باعث گویا ہوتا ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِينَ فَطَرَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 اَلَّذِي اِيك: ہمہ اشاعہ ہے اسے اس سے کوئی مناسبت نہیں اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ
 اَلَّذِي کے مفہوم کی کیا مثال ہے تو اس کا جواب تصور میں بھی نہ آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سمانہ ہر مناسبت
 سے پاک ہے اور کسی لئے جب بعض بدویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 اللہ کی کیا مناسبت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
 وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
 اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ ہر نسبت سے پاک ہے۔ اسی لئے جب فرعون نے ولی علیہ السلام
 سے سوال کیا تھا ما رب العالمین۔

جیسے کوئی نامیہ کا خطاب سوال کرتا ہے تو ولی علیہ السلام نے افضال ہی سے جواب دیا
 تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیک اس کے افضال ہی زیادہ مطلقا ہر حق۔ اسی لئے ولی علیہ السلام نے فرمایا
 کہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کیا تم سننے نہیں گویا

وہ ان پر معترض تھا کہ موسیٰ حقیقت کے جواب سے کیوں عدول کر گئے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باب داداؤں کا بھی رب ہے۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جنون کی جانب منسوب کیا۔ اس لئے کہ فرعون کا مطلب حقیقت و تمثیل سے آگاہی تھی اور آپ افعال کے ساتھ جواب دے رہے تھے۔ اس باعث فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری جانب جو رسول بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔

آدم برسر مطلب۔ علم تعبیر سے تمہیں تمثیل کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اس لئے خواب نبوت کا ایک جز ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خواب میں آفتاب دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کو دیکھنا ہے کیونکہ دونوں کے روحانی معنی میں شرکت و مشابہت ہے وہ سب پر ہند ہے اور اس کا انوار و شمار کا سب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور چاند دیکھنے کی تعبیر وزیر ہوتا ہے۔ کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آفتاب کا نور چاند ہی کے ذریعہ زمین پر گرتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے اہل شمار کے فیض اس شخص پر جو بادشاہ سے غائب ہوتا ہے وزیر یا کے ذریعہ پہنچاتا ہے۔ یا مثلاً خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس مہر ہے اور وہ اسے لوگوں کے چہروں اور عورتوں کی پیشاب گاہوں پر لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر رمضان میں صبح صادق سے قبل اذان دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ دیکھے کہ وہ روغن زیتون کو زیتون میں ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے نیچے ایسی لونڈی ہے جو اس کی ماں ہے اور جس کے ماں ہونے سے یہ واقع نہیں۔

تعبیر کی تمام اقسام کی اس قسم کی تمثیلات میں شمار کرنا ناممکن ہے کم از کم یہ میرے احاطہ قدرت سے باہر ہے بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسے موجودات عالیہ روحانیہ میں وہ استیاد پائی جاتی ہیں جن مثالی آفتاب، چاند اور تارے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی مثالیں اور حیا اور علی الخصوص جب کہ ان اشیاء کے ساتھ دیگر اوصاف کے علاوہ نورانیت کا لفظ کیا جائے۔

پس اگر ان موجودات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو کہ ثابت ہے اور متغیر نہیں۔ بڑی ہے چھوٹی نہیں اور اس سے معارف و مکاشفات کے نقشے پھوٹ پھوٹ کر دلوں کی جانب

جا رہے ہوں تو اس کی مثال طور ہوتی ہے۔ اور اگر ایسے موجودات ہیں جن کا ان نفائس سے تعلق ہے اور ان میں سے بعض بعض سے بہتر ہیں تو ان کی مثال دلوں ہے اور اگر یہ نفائس انسانی قلوب کے باہم ملنے کے بعد ایک دل سے دوسرے دل کی جانب جاری ہوتے ہیں تو یہ دل بھی جنگل کی طرح ہیں جو کہ پہلے دلوں کے علاوہ ہیں اور بعض ان میں سے غوطہ زن ہیں

مناسب یہ ہے کہ اہل وادی امین ہو کیونکہ وہ بہت بابرکت ہے اور اس کا درجہ بہت بلند ہے اور اگر وادی کم درجہ کی جو وادی امین کے انتہائی درجات سے ملتی ہے تو وہ شخص وادی امین کے کنارے پر غوطہ زن ہے ایسا شخص وادی کے درمیان اور بھنور میں غوطہ زن نہیں۔ مگر بنی کی روح روشن چراغ ہے اور یہ روح وحی سے فیض حاصل کرتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 اَفِيْضًا اَلَيْسَ لَكَ رُوحًا مِّنْ اٰمِنٍ (ہم نے مدح کو اپنا حکم دے کر آپ کے پاس بھیجا)

پس جس سے اقتباس کیا جاتا ہے اس کی مثال آگ کی مانند ہے اور اگر اخذ کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہیں تو ان میں سے بعض تقلید پر ہیں کہ وہ اس وحی کو سن لیتے ہیں اور بصیرت یافتہ ہیں۔ اس مقلد کی مثال جو بصیرت نہیں رکھتا آنگار اور چنگاری کہ ہے اور صاحبِ دوق بعض احوال میں بنی کا شریک ہوتا ہے۔ اس مشارکت کا مقصد سیکنڈ ہے اور آگ وہی سینکڑے جس کے پاس آگ ہوتی ہے ورنہ وہ اس کی خبر نہ سنتا اگر انبیاء کی پہلی جماعت کہ درت حسنیاء سے عالم مقدس کی جانب ترقی کرتی ہے تو اس کی مثال منزلِ دلوں مقدس۔ اور اس وادی مقدس کاٹے کرنا دونوں جہاں کو ترک کئے بغیر اور ایک خدا کی جانب متوجہ ہوئے بغیر طے کرنا ممکن نہیں اور دنیا و آخرت دونوں باہم بالمقابل ہیں۔ وہ دونوں دنیا و آخرت کے عوارض ہیں۔ ان دونوں کا کبھی تو چھوڑنا ممکن ہے اور کبھی ان سے ملنا ان کے چھوڑنے کی مثال احرام باندھنے اور کعبہ مقدس کی جانب توجہ کے وقت جوتے اتارنے کی ہے۔ بلکہ ہم حضرت خداوندی کی جانب ترقی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اس درگاہ میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعہ علوم منفصلہ جوہر قابلہ میں نقش پذیر ہوتے ہوں تو اس کی مثال قلم ہے اور اگر ان میں ایسے جوہر ہیں جن میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ نقوشِ علم سے متصل ہو سکیں تو ان کی مثال لوح۔ کتاب اور رقی منشور یعنی صحیفہ مدش ہے اور اگر علوم کے نقوش سے جڑ کر کوئی اور شے ہے تو وہ اس کے ساتھ متباعد

تو اس کی مثال ہاتھ ہے اور اگر اس درگاہ کی جو کہ ہاتھ لوح و قلم اور کتاب پر مشتمل ہے کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو اس کی مثال صورت ہے اور اگر اس مشابہت پر صورت انسانی کی کوئی باقاعدہ ترتیب ہے تو وہ صورت رحمن پر ہے اور اس بات میں کہ وہ اللہ کی صورت میں ہے بین فرق ہے۔ کیونکہ وہ رحمت الہی جو صورت الہی پر ہے وہ اس صورت کے ساتھ متصف ہے۔

خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر مہربانی فرمائی اور انہیں وہ مختصر سی جامع صورت دی جو عالم کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ گویا وہ تمام جہان کا مجموعہ ہے یا ایک مختصر سے جہاں کا نسخہ ہے اور آدم کی صورت صورت اللہ کے خط سے کھینچی ہوئی ہے اور وہ ایسا خط الہی ہے جس کو حروف سے نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ اس کا خط تحریر و حروف سے پاک ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام آواز و حروف سے پاک ہے اور اس کا قلم اس سے پاک ہے کہ وہ سر نہ کندہ یا لوح سے بنا ہو۔ اور اس کا ہاتھ اس سے پاک ہے کہ وہ گوشت اور ہڈی جو اور مگر یہ رحمت الہی نہ ہوتی تو انسان صرفت مخلوق خدا سے عاجز رہتا۔ اس لئے کہ اپنے رب کو وہی شخص پہچان سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہو اور جب رحمت کے یہ آثار ہیں تو وہ صورت رحمن پر ہوا نہ کہ اللہ کی صورت پر۔

پس حضرت الہی حضرت رحمن کے غیر ہے اور بادشاہت و ربوبیت کے بھی غیر ہے اس لئے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ ان تمام حضرات سے پناہ مانگو۔ ارشاد ہے۔ قُلْ اَسْأَلُكُمْ بِرَبِّتِ النَّاسِ سَلَامٌ النَّاسِ (آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے بھوکا دلوں کے پناہ مانگتا ہوں۔) اور اگر یہ معنی نہ ہوتے تو اس کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا لفظ درست نہ ہوتا بلکہ یہ کہنا چاہئے تھا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور جو لفظ صحیح صورت میں ہے وہ علی صورت الرحمن ہے (حدیث صحیح تو کیا حدیث ضعیف میں بھی یہ لفظ نہیں بلکہ یہ صرف مصنف کی اختراع ہے)

حضرت بادشاہ کو حضرت ربوبیت سے غیر نہ کرنے کے لئے طویل شرح کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم اس سے کٹ کر لکھتے ہیں بطور اختصار تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تھاہ نہیں۔ اگر تمہارے دل میں ان مثالوں سے کوئی شبہ پیدا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو۔

اَنْزَلْنٰ مِنْ جَنَّاتٍ مَّاءً فَتَجَارَتْ اَنْهَارٌ
اس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر مہرہ اس کے مطابق
پتہ دکھایا۔
اس سے نالہ نہ ہائے۔

کیونکہ تفسیر میں آیا ہے کہ پانی معرفت ہے اور جنگل دل ہے۔

خاتمہ و مطررت

اس تفسیر اور ضرب المثل سے یہ گمان نہ کرنا کہ میری جانب سے گویا یہ رخصت ہے کہ
آیت کے ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے اور ان کے بطلان کا عقیدہ قائم کیا جائے۔ میں یہ نہیں
کہہ سکتا کہ مکی طیارہ اسلام کے پاس جو تھے تھے اور انہوں نے خدا کے اس حکم کو کہ اپنے جوتے
اتار دو نہیں سنا تھا۔ خدا کی پناہ میں یہ کیسا کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ ظواہر کو باطل کرنا ان باطنیوں
کی رائے ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے دونوں جہاں میں سے صرف ایک جہاں کو
دیکھا اور دونوں کے تقابل میں جہالت سے کام لیا اور وہ بھی نہ سمجھے جیسے صاحب امر کا کیتہ
باطل کرنا مستویہ کا مسلک ہے۔ پس جو شخص مجھ کو ظاہر پہنچے وہ شکی ہے اور جس کا تعلق صرف
باطن سے ہے وہ باطنی ہے اور جو دونوں کو جمع کرتا ہے وہ کامل ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر اور باطن اور حد و مطلق
ہے (یعنی جائے طلوع ہے) اور یہ قول حضرت علی کریم اللہ عنہ سے مرقا نقل کیا گیا ہے
بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ مکی طیارہ اسلام نے خدا کے اس حکم سے کہ اپنے دونوں جوتے اتار
دو یہ سمجھا کہ دونوں جہاں چھوڑ دو۔ پھر ظاہری حکم کی تعمیل کے لئے جوتے اتار دیئے اور باطن
میں تمام جہاں کو چھوڑ دیا (یہ صرف تاویل برائے تویل ہے جس کا قرآن و شریعت سے دور کا
بھی تعلق نہیں) اسی کو اعتبار رکھتے ہیں کہ ایک شخص سے دوسری شخص تک جبر کرنا اور ظاہر
باطن کی طرف جانا ہے۔ جو شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنتا ہے جو آپ نے
فرمایا ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اور ہر وہ شخص
کہتے کو اپنے گھر میں رکھے اور کہے کہ اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود یہ ہے
کہ دل کے گھر کو غضب کے کتے سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ خاک کے اندر کی معرفت سے
دوکتا ہے۔ اس لئے کہ غصہ عقل کا قتل ہے اور اس شخص کے درمیان فرق ہے جو کہ اس حدیث

ظاہری حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو اور پھر یہ کہتا ہو کہ کتنا اپنی ظاہری صورت پر مراد نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے درندگی اور لشکر کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور جب اس گھر کی حفاظت واجب ہے جو کہ انسان کے وجود اور بدن کا مقام ہے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتے کے خصائل سے بھی اپنی حفاظت کرے تو اس پر دل کے گھر کی جو ہر حقیقی کی قرار گاہ ہے حفاظت کرنا ضروری ہوا کیونکہ جو شخص ظاہر و باطن ہر دو کو جمع کرتا ہے وہی کامل ہے۔ اور کاملین کے اس قلب کا مقصد یہی ہے کہ کامل وہ شخص ہے جس کی معرفت کا نور اس کے تقویٰ کے نور کو نہیں بجھاتا۔ اور اسی باعث تو کامل کو دیکھنے لگا کہ وہ کامل بصیرت و عقل کے باوجود کسی حکم کو ترک کرنے کی ہمت نہیں کرتا بعض کاملین طریقت کا احکام ظاہر کی بساط کو لپیٹ دینا ان کا مخالف ہے حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے نماز ترک کر دی اور بولے کہ ہم بیٹھ باطنی نمازیں رہتے ہیں۔ اور یہ اباحت والے احمقوں کے علاوہ اور مخالف ہے کہ جنہیں یہود بائبل نے پکڑ رکھا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعلیٰ کی پرواہ نہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ باطن جہانوں سے بھر رہا ہے اور ان سے اس کی پاکیزگی ممکن نہیں۔ اور غضب و فہرت کو چیلنے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کو اٹھانے پر قادر ہے۔ پس یہ جتنی ہیں اور سالک کی لغزش ہے جسے شیطان نے روک لیا ہے اور اسے غرور کے رسول میں لٹکا دیا۔ اب میں ضلین کی تفسیر کی جانب متوجہ ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ظاہر و جوتوں کا اتارنا دونوں جہاں کے ٹکڑی طوطا شاہ ہے۔ پس ظاہر میں خیال حق ہے اور اس کا باطن کی طرف سے جانا حقیقت ہے۔

ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس رقبہ کے لوگ ہی زجاجہ (ریشم) کے مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ زجاجہ کے معنی میں عنقریب آئے گا۔ کیونکہ وہ خیال جس کی مثال اصل سے اخذ کی جائے سخت کثیف ہے جو اسرار کو چھپاتا ہے۔ اور تم میں اور انوار میں حائل ہو جاتا ہے لیکن جب صاف ہوتا ہے تو شیش کی طرح صاف ہوتا ہے اور انوار میں حائل نہیں رہتا اور انوار تک پہنچا رہتا ہے بلکہ وہ اس کے لئے انوار کا محافظ بن جاتا ہے تاکہ وہ آندھیلوں سے بچھ نہ جائے۔ اب زجاجہ کی حقیقت سمجھو۔

جان لو کہ عالم کشف خیالی سفلی ازمیلئے کرام کے حق میں شیشہ انوار کے لئے طاقت
اسرار کے لئے آئینہ اور عالم اعلیٰ کی سیر بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثال ظاہری حق
ہے لیکن ظاہر کے علاوہ ایک باطن بھی ہے۔ اس پر خود اور حق کو قیاس کر لو۔

نکلتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے جبرائیل بن جبرائیل
گھٹروں کے بل جنت میں داخل ہوتے دیکھا تو تم یہ خیال نہ کرو کہ آپ نے انہیں آنکھ سے
نہیں دیکھا ہے۔ بلکہ انہیں اسی طرح بیداری میں دیکھا جس طرح سونے دلا خواب میں دیکھتا ہے
اگرچہ جبرائیل بن جبرائیل اپنے گھر میں اپنے وجود سے سوتے تھے۔ کیونکہ نیند سلطان حواس کو زندہ
باطن ابھی پر غالب کر دینے کے باعث مشاہدات ہی پر اثر کرتی ہے۔ کیونکہ حواس عالم حق کو اپنی
جانب متوجہ کرتے اور اسے مشغول کرتے ہیں اور اس کی ذات کو عالم غیب و ملکوت سے پھیر لے
والے ہیں۔ لیکن بعض انوار نبویہ اتنے خفیات اور غالب ہوتے ہیں کہ انہیں حواس اپنے عالم
کی جانب مشغول نہیں کرتے۔ اسی باعث وہ بیداری میں وہ باتیں دیکھ لیتے ہیں جو اور لوگ نیند
میں دیکھتے ہیں اور جب وہ انتہائے کمال پر ہوتے ہیں تو اس کا اور اک محض صورت دیکھنے والی
آنکھ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے موجودہ زندگی کی طرف جو کہ عالم اسفل ہے کھینچتی ہے۔
پس جبکہ اشغال دنیویہ کی جانب کھینچنے والا دوسرے جاذب کے مقابلے میں زیادہ قوی ہو تو
وہ جنت کی سیر سے رہ جائے گا۔ اور اگر جاذب ایمان زیادہ قوی ہے تو یہ شگلی رزق پیدا کرے گا
یا اس کی سیر میں چلے گا۔ عالم شہادت میں اس کی مثال ابر ہے۔ علی ہذا اسرار آئینہائے خیال
سے قبل ہی ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا یہ حکم جبرائیل بن جبرائیل ہی تک محدود نہ ہے گا۔ جو کہ
آپ کا دیکھنا انہیں تک محدود تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ ہر ایسے شخص پر حکم لگا دیا جائے گا جس
کی بعیرت قوی اور ایمان حکم ہو۔ لیکن ساتھ میں مال کی کثرت ہو۔ کیونکہ کثرت مال ایمان کی
مزامم ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی کیونکہ ایمان کی قوت غالب ہے اس سے یہ معلوم
ہو جائے گا کہ انبیاء و کرام صورتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور صورتوں کے علاوہ وہ معانی کو کیسے شاہد
کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ یہ ہے کہ معنی مشاہدہ باطن سے قبل ہوتے ہیں۔ پھر اس سے روح خیال
کو دیکھتے ہیں اور ایسی صورت جو کہ معنی کے مشابہ اور سادہ ہے وہ منطبع ہو جاتی ہے اور

بیداری میں وحی کی یہ صورت تاویل کی محتاج ہوتی ہے جیسا کہ نیند میں تعبیر کی محتاج ہے۔ اور اگر خواب میں ایسا واقع ہو تو خواص نبویہ کے ساتھ اس کی نسبت ایسی ہے۔ جیسا کہ ایک کو چھپالیس کے ساتھ۔ اور اگر بیداری میں ایسا ہو تو اس کی نسبت اس سے بڑی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس وقت اس کی نسبت ایک کی تین سے ہوگی۔ کیونکہ ہم ہر جگہ عیاں ہے اس سے پہلو ہوتا ہے کہ خواص نبویہ تین قسم کے شعبوں میں منفر ہیں اور یہ تینوں میں سے ایک ہے۔

قطب دوم

مراتب ارواح بشریہ نورانیہ | اول روح حاس ہے اور وہ روح وہ ہے کہ کچھ جو کچھ اس پر پیش کرتے ہیں وہ ان سے ملتی ہے۔ یہی روح حیوانی کی اصل ہے اور اسی کے باعث حیوان کو حیوان کہتے ہیں۔ یہ درودہ پہنچنے والے بچے میں موجود ہوتی ہے۔

دوئم روح خیالی۔ حواسات جو کچھ اس روح کو دیتے ہیں وہ اسے لکھتی اور اپنے پاس غزالی میں محفوظ رکھتی ہے تاکہ یہ اسے ضرورت کے وقت روح عقل کے سامنے جو اس سے بلند ہے پیش کرے۔ یہ درودہ پہنچنے والے کو شروع نشوونما میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لئے وہ کسی شے کی حرص کرتا ہے تاکہ اسے لے لے اور جب وہ شے اس سے غائب ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ اس کا نفس اس پر جھگڑتا نہیں۔ حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شے اس سے غائب ہوتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور اسے مانگتا ہے۔ کیونکہ اس کی صورت اس کے خیال میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں وہ پروانے جو آگ پر گرتے ہیں ان میں یہ قوت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ وہ آگ کی جانب اس لئے پلکتے ہیں کہ انہیں دل کی روشنی سے کمالی محبت ہے۔ اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چراغ ایک کشادہ سوراخ ہے جو روشنی کے مقام پر جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے وہ خود کو اس پر گراتا ہے اور تکلیف پاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس پر گزر جاتا ہے اور اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ اور سہ بارہ اس کی جانب پلکتا ہے۔ اگر اس کی روح حافظہ ہوتی تو اسے اس کی جب کہ اس نے درود دیکھ لیا تھا تو ایک دفعہ کے مزر کے بعد اسے دوبارہ اصرار آنے دیتی۔ لیکن کتے کو جب ایک بار غری سے مارا جائے تو اس کے بعد جب بھی وہ لکڑی دیکھتا ہے تو بھگتا ہے۔

سوئم۔ روح عقلی۔ یہ ان معانی کو معلوم کرتی ہے جو حس و خیال سے ماوراء ہیں یہ جو ہر انسان کے لئے خاص ہے اور جو پاپوں اور بچوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے معلومات معارف غفلت یہ کلیہ ہیں جیسا کہ ہم ہر اس جگہ بیان کر چکے ہیں جہاں ہم نے نور عقل کو نور بصیرت و فہمیت دی ہے۔ چہارم۔ روح فکری ہے۔ اور وہ روح وہ ہے جو علوم عقیدہ محض کو لیتا ہے پھر ان میں الفت و ملاپ پیدا کرتی اور ان سے معارف نفیسہ پیدا کرتی ہے پھر اگر دو نتائج برآمد ہوں تو دربارہ انہیں ملائی اور نتیجہ برآمد کرتی ہے اسی طرح ہمیشہ الٰہی غیر الٰہیہ کرتی رہتی ہے۔

پنجم۔ روح قدسی نبوی۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض اولیاء کے ساتھ خاص ہے اس میں غیب کے علوم احکام آفریت اور زمین و آسمان کی حکومت کے تمام معارف ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض معارف ربانہ وہ ہیں جنہیں سمجھنے سے روح عقلی و فکری بھی قاصر ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَفْهِمْنَا إِلَٰهَکَ نُوْحًا مِّنْ أَمْرِکَ مَا کُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْکُتُبُ وَلَا الْوَحْیَانُ وَلَٰکِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا یَّهْدِیْ بِہِ مَنۢ یَّشَآءُ رَءِیْنُ عِبَادَنا وَ اِنَّکَ لَکَیْدٌ حَیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔
ہم نے آپ کے پاس روح کو اپنا حکم کر دیا۔
ورنہ آپ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب و ایمان کدشے
ہے لیکن ہم نے آپ کو نور بنالیا ہے کہ ہم آپ کے ذریعہ
اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت کرتے ہیں
اور آپ یقیناً سید مہی راہ کی ہدایت کرتے ہیں۔

یہ بات بعید نہیں کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور طور ہو جس میں وہ باتیں ظاہر ہوں جو عقل میں ظاہر نہیں ہوتیں جیسا کہ عقل تمیز و احساس کے علاوہ اور کوئی ایسا طور ہونا بعید نہیں جس میں محاسن و غرائب ظاہر ہوں اور ان سے احساس و تمیز قصور وار ہوں۔ پس انتہائی کمال کو اپنے نفس پر سقوت خیال ذکر اور فکر تم ایسی مثال کے خواہاں ہو جس سے بعض انسان کے غماص کا مشاہدہ کر لو تو ذوق شعر کو دیکھو کہ وہ ایک جامعیت کے ساتھ مخصوص ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں حتیٰ کہ انہیں بالکل سوزنہ اور زحمت کی بھی تمیز نہیں اور بعض میں قوت ذوق اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ ان میں سے بعض نے موسیقی راگنیاں اور مختلف قسم کی لے ایجاد کی ہیں جن میں بعض غم پیدا کرنے والی۔ بعض خوشی پیدا کرنے والی۔ بعض سلاتے والی،

بعض رلانے والی، بعض جنون آفرین اور بعض غلطی کی موجب ہیں۔ اسی میں یہ اثر قوی ہوتا ہے جن میں اصل ذوق ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس ذوق کی خاصیت سے لگاؤ نہیں رکھتا وہ آواز سننے میں تو ضرور شریک ہے لیکن اس میں یہ اثر نہیں پائے جاتے وہ صاحب وجد و غشی سے تعجب کرتا ہے۔ اگر تمام ذوق والے عقلاء ذوق کا مفہوم سمجھنے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس کے سمجھنے پر قادر نہیں اور یہ ایک معمولی سی مثال ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے اس پر ذوق بنوی کو قیاس کر لیا جائے۔ اور اس کی کوشش کر کے اس روح کے اہل ذوق میں تو بھی داخل ہو جائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کو اس کا بڑا حصہ عطا ہوا ہے اور اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو اس میں مذکورہ قیاسات و تشبیہات کے ذریعہ کوشش کر۔ تاکہ تو بھی اہل علم میں داخل ہو جائے۔ اگر تو اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس پر ایمان لانا چاہئے۔ (اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ہے درجات بڑھائے گا۔

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق و جان ہے۔ علم صرف قیاس ہے اور ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل وجدان و عرفان سے حسن ظن رکھنا ہے۔

جب تم نے ان پانچوں روحوں کو جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ یہ بھی سب انوار ہیں۔ اس لئے کہ ان سبب موجودات کے اقسام ظاہر ہوتے ہیں۔ حسی و خیالی موجودات اگرچہ چرچا یہ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو حصہ انسان کے لئے مخصوص وہ وہ حصہ ہے جو اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور انسان میں یہ دونوں سس کسی اور غرض کے لئے پیدا کی گئی ہیں جو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن حیوانات میں یہ دونوں سس اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ طلب غذا میں ان کا آکر لگے بنیں اور وہ انسانوں کے سفر ہو جائیں اور آدمی میں اس لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں اس کا جال بن سکیں اور ان دونوں کے ذریعہ وہ عالم اسفل میں معارف و مہینہ کا شکار کر سکے۔ کیونکہ انسان جب ایک شخص معین کو معلوم کر لیتا ہے تو اپنی عقل سے ایک عام اور مطلق معنی بھی نکال لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عید و الرحمن بن عرف کی مثال میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ پانچوں ارواح معلوم ہو گئیں تو اب ہم مثال کی اصل غرض کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

آیت کی مثالوں کا بیان

ممکن ہے کہ پانچوں اوراق کا مشکوٰۃ ازجاہ مصباح، شجرہ ادریخت سے تقابل میں کام طریق ہو جائے۔ لیکن میں ان کا طریق معلوم کرنے میں اختصار ہی سے کام لوں گا۔ اگر تم دیکھنے والی روح کی خاصیت کا جانب دیکھو تو اس کے انوار کو چند سوراخوں سے خارج پاؤ گے۔ جیسے دو آنکھیں دو کان دو نچھنے وغیرہ اور عالم مثال میں اس کی زیادہ مناسب مثال مشکوٰۃ ہے۔ روح خیالی کے تین خواص ہیں۔ ۱۔ یہ کہ وہ عالم کثیف سے قلعہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیالی شے کے لئے مقدار صورت اور مخصوص جہات ہوتی ہے اور خیال کرنے والے کی نسبت سے قریب یا بعید ہوتی ہیں اور کثیف جو کہ اجسام کے اوصاف ہیں اس سے اس کی شان یہ ہے۔ کہ وہ ان انوار عقلیہ محضہ جو کہ جہات و متادیر اور قرب و بعد کے وصف سے متعلق ہیں یہ ہے۔

۲۔ یہ خیالی کثیف جب خفایہ و رقیق اور مہرب و مضطرب ہو تو وہ ایسے معانی عقیدہ کے مناسب ہوتا ہے جو ان کے بالمقابل ہے اور اس کے نور کے چلنے کو مائل نہیں۔
۳۔ خیالی ابتداء میں اس کا انتہائی محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کے لئے معارف عقیدہ کو محفوظ رکھ سکے۔ پس تو مضطرب و پریشان ہو کہیں نہ حافظہ سے دخل جاسکے۔ اس لئے کہ تم خیالی مثالوں کو معارف عقیدہ کے لئے جمع کرو گے۔

عالم شہادت میں تم یہ تینوں خواص انوار دیکھنے والوں کی جانب منسوب کرتے ہو۔ اور وہ ازجاہ ریشہ کے علاوہ کہیں نہ پاؤ گے۔ اس لئے کہ اگرچہ ازجاہ جوہر کثیف ہے لیکن شفا و رقیق ہے۔ حتیٰ کہ چراغ کے نور کو بھی نہیں چھپاتا بلکہ اسے علی حالہ باہر پہنچاتا اور اسے تیز ہواؤں اور سخت و کثروں کے بھانسنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس وہ اس کی بہترین مثال ہے۔
تیسری وہ روح عقیدہ ہے جس میں معانی شریفہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اور تم پر وہ عقیدہ پر مشیدہ نہیں۔ اسے تم پہلے بیان میں جس میں کہ انبیاء کا چراغ روشن ہونا مذکور ہے پہچان لیا ہے۔

چوتھی روح روح فکری ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک جوہر سے شروع ہو کر دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ پھر ہر شاخ سے دو شاخیں نکلتی ہیں اور بہت سے شعبے

تقسیمات عقل سے بنجاتے ہیں حتیٰ کہ آخر میں ظہر نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہم جنسوں کے لئے بیج کا کام دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اثر پذیر ہوں۔ اس جہاں میں اس کی مثال شجرہ ہے جب اس کے معارف کے ثمرات دو چند اور ثبات و بقا کے لئے مادہ ہیں تو مناسب یہ ہے کہ زیتون کے علاوہ اس کی مثال ناشپاتی، سیب، انار اور دیگر درختوں سے نہ دی جائے۔ کیونکہ اس کے پھل کا مغز وہ دیت ہے جو کہ چراغ کا مادہ ہے۔ اور تمام تیلوں میں چمک کے لحاظ سے خاص خصوصیت رکھتا ہے اور چونکہ اس درخت پر کثرت سے پھل آتا ہے اس لئے اس کو مبارک درخت کہتے ہیں۔ تو وہ درخت کے پھل کی کوئی حد و انتہا نہ ہو اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اسے مبارک درخت کہا جائے اور چونکہ انکار عقلیہ محض کے شجرہ جہات اور قرب و بعد سے منزہ ہیں تو وہ اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ نہ وہ شرقی ہو اور نہ غربی۔

پانچویں روح: روح قدسی نبوی ہے جو کہ اولیاء اللہ کی جانب منسوب ہے بشرطیکہ وہ نہایت چمک دار اور صاف ہو اور روح مفکرہ اس امر کی جانب منقسم ہے جو کہ تعلیم اور تنبیہات خارجیہ کی جانب منسوب ہیں جب تک وہ اقسام معارف میں رہیں۔ ان میں سے بعض تو بہت شغاف ہیں۔ گویا وہ کسی خارجی امداد کے بغیر خود بخود روشن ہیں۔ تو اس صورت میں مناسب ہے کہ صاف سے قریب الاستعداد مراد لیا جائے۔ باین طور کہ قریب ہے کہ اس کا زیتون روشن ہو جائے۔ اگرچہ اسے الگ قطعاً نہ چھوئے کیونکہ بعض حضرات اولیاء ایسے بھی ہیں کہ قریب ہے ان کا نور چمک اٹھے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد سے مستغنی ہو جائیں۔ اسی طرح بعض حضرات انبیاء وہ ہیں جو کہ ملائکہ کی درجہ سے مستغنی ہیں۔

یہ مثال اس تقسیم کے مطابق ہے اور جب یہ انار ایک دوسرے پر مرتب ہیں تو اس سے یہ خود ثابت ہوگی کہ پہلی قسم حسی ہے اور وہ روح خیالی کے لئے تہید کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ حسی کے بغیر خیالی کا تصور ممکن نہیں۔ اور فکر و عقل کا مقام ان دونوں کے بعد ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ شیشہ چراغ کے عمل کی مانند ہو اور طاقت شیشہ کے عمل کی طرح۔ اور جب یہ انار ایک دوسرے ہر فائق ہیں تو انہیں نور علی نور بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لو۔ خدا تعالیٰ تو ذیہ بخشنے

والا ہے

خاتمہ

یہ مثال مومنین انبیاء اکرام اور اولیاء کے دلوں کے لائق ہے نہ کہ کفار کے۔ کیونکہ نور کا

ارادہ ہدایت کے لئے ہوتا ہے

جو طے طریق ہدایت سے پھیرنے والی ہر وہ اس باطل اور ظلمت ہے بلکہ ظلمت سے بھی بڑھ کر
اس لئے کہ ظلمت جیسے حق کی جانب نہیں لے جاتی وہ ہدایت کی طرف بھی نہیں لے جاتی کافروں کی عقلیں
اندھی ہیں۔ ان کے تمام ادراکات ان کے حق میں ان کی گمراہی پر ممد و معاون ہیں۔

ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کے بغور میں بہنسن گیا ہو وہ جسے ایسا موج
نے ڈھانپ لیا ہو کہ اس موج کے ساتھ پھر وہ پہے موج میں ہوں اس کے اوپر باطل اور ظلمتیں یکے بعد
دیگر چھائی ہوں۔

بغور والا سمندر دنیا ہے جس میں بہت سے خطرات و کمالات، حوادث و کمالات وجود
ہیں جو انسان کو اندھا کرنے والے ہیں۔ پہلی موج تو شہوتوں کی موج ہے جو کمالات بہیمہ کو اچھلتی
ہے اور لذات حسہ اور عادات دنیاویہ کو پورا کرنے میں شہک رکھتی ہے یہ لوگ اس طرح کھاتے
اور نفع حاصل کرتے ہیں جیسے چمپائے کھاتے ہمارے ہیں ان کا شہکار نا دوزخ ہے تو ازما یہ موج
تاریک ہوگی۔ کیونکہ کسی شخص کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔

دوسری موج صفات و زندگی کی موج ہے جو کہ غضب، جلوت، دشمنی، اکیں، حسد و بغلی
فخر اور کثرت مال پر چھاتی ہے۔ لازماً تاریک ہوگی۔ کیونکہ غضب عقل کا بگڑا ہے اور لذائذ موج
اعلیٰ درجہ کی ہوگی کیونکہ اکثر جب غضب موج ملتا ہے تو شہوات پر بھی غالب آ جاتا ہے اور انسان
شہوات و لذات سے فاضل ہوتا ہے۔ کیونکہ شہوات اس موج انگیز غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی
وہ باطل تو وہ اعتقادات غیبیہ، خیالات فلسفہ اور جھوٹے گمانات ہیں جو کہ ایمان و
معرفت حق اور قرآن سے غور حاصل کرنے میں حجاب بنے ہوئے ہیں اس لئے کہ بادل کی خاصیت یہ
ہے کہ وہ نور آفتاب کی چمک کو چھپا لیتا ہے تو جب ان تمام اقسام کی تاریکیاں ہوتی ہیں ایسی ظلمتوں
سے تعبیر کرنا مناسب ہے جو ایک دوسرے پر چھائی ہوں اور جو ان ظلمتوں کی موجودگی میں اشیائے

قریبیہ کی معرفت ممکن نہیں تو اس خیالے بعیدہ کی معرفت کیونکر ممکن ہوگی۔ اسی لئے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات اور معجزات کو سمجھنے سے قاصر ہیں حالانکہ وہ ادنیٰ تا مل سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور جب کہ تمام انوار کا منبع اول اللہ تعالیٰ ہے تو ہر موجود کو یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے اس لئے کوئی نور نہیں۔ اس آیت کے اسرار میں سے آٹا ہی کافی ہے بس اس پر قناعت کرو۔

باب سوتم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر پردے ہیں اگر انہیں کھول دے تو اس کی ذات کی تیز بیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پالیں ہلاک کر دیں۔ اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پردے بھی آئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لئے ہالقات روشن ہے اور حجاب ہمیشہ مجرب کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور مجرب تین قسم کے لوگ ہیں۔

اول جو صرف ظلمت کے پردے میں ہوں۔ ثانیاً جو محض نور سے پردے میں ہوں۔ ثالثاً وہ لوگ جو اس نور سے پردے میں ہوں جو ظلمت کے ساتھ مخلوط ہے۔ ان اقسام کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سعی کروں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ یہاں تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے حصر مقصود ہے۔ معلوم نہیں کہ حدیث میں حصر مراد ہے یا کوئی اور شے، لیکن سات سو یا ستر ہزار پر حصر کرنا سواس کا قوت نبویہ ہما ادراک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا گمان یہ ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالیٰ زیادہ واقف ہے۔ کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے۔ میری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ میں تجھے جابات کے اقسام اور اقسام الاقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل ہے۔

قسم اول

قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو ظلمت میں محبوس ہیں۔ اور یہ لمحہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیوی زندگی کو حیات اخرویہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لئے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں۔

ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت ایک ایسی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تار یک ہے کیونکہ طبیعت میں نہ تو معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے۔ اس کے لئے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے۔

۲۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سعی نہیں کی۔ ان لوگوں کی زندگی جو پاپوں کی طرح ہے۔ ان کے عبادات خود ان کا نفس اور ان کی شہوات ہیں۔ اور ہر اواز نفس سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَذْكُرْ اَنْتَ مِنَ اتَّخَذَ اِلَهَهُ هَوَاهُ۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب خواہش نفس ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود حاجت و شہوت کو پورا کرنا اور لذات حسیہ انیہ کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح، کھانا پینا اور لباس۔ یہ لوگ لذات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کی طلب میں منہمک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی اصل سعادت ہے۔ انہوں نے اپنے لئے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ لوگ جو پاپوں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ پس اس سے بڑھ کر کون سی ظلمت ہوگی۔ یہ لوگ محض اندھیرے میں ہیں موجود دور میں اسی طبقہ کی اکثریت ہے۔

ایک دوسرے فرقہ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غایت سعادت یہ ہے کہ غلبہ اور شرفی حاصل ہو۔ اسی باعث وہ قتل و غارت میں مشغول رہتا ہے۔ بدوی، جنگلی اور بعض کردوں اور اکثر بے وقوفوں کا یہی مذہب ہے۔ یہ لوگ صفات زندگی کی ظلمت میں محبوس ہیں۔ کیونکہ زندگی ان پر

غالب ہے اور ان کا مقصود بڑی بڑی لذات ہیں یہ لوگ اکی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ درندگی کے مرتبہ پر قائم رہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر۔

تیسرے فریقے کا تصور یہ ہے کہ انتہائے سعادت یہ ہے کہ بہت سائل اور فراغی ہو اکی لے کے مال ہر قسم کی شہوت چھوڑنے کا آگاہ ہے۔ اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی بہت صرف مال جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عمدہ گھوڑے بچہ پائے، کھیتی کی کثرت۔ یہی ان کی طلب ہے۔ پھر یہ زمین کے نیچے اشرفیاں جمع کرتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سعی کرتے۔ خطرناک میدانوں کے طے کرتے۔ سفر کی مشقتیں اٹھاتے سمندر میں سفر کرتے، ممالک کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر بخیل سے کام لیتے ہیں۔ یہی لوگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ ہلاک ہو جائے بندہ درندہ اور ہلاک ہو جائے بندہ درہم۔

اس سے بڑھ کر کیا تاریخی ہو گی کہ انسان پر اتنی بات بھی مشتبہ ہے کہ سونا پانہادی دونوں ہتھ رہیں۔ بالذات مقصود نہیں۔ اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں خرچ نہ کیا جائے تو یہ نکلنے کے برابر ہیں۔

ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ رہے تعلیم یافتہ ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و جلیل ہو۔ شہرت ہو اور گھر گھر چرچے ہوں۔ بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی باگ ہاتھ میں ہو۔

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہمہ وقت آئینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور کنگھی چوٹی میں لگے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک بیٹھ نہیں۔ لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس کپڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اس قسم کے لوگ لاتعداد ہیں۔ اور یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کی جانب سے فاجر اور ظلمت کے پردوں میں محجوب ہیں۔ ان کے نفوس اندھے ہیں۔

ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں۔ یا ان سے مرد لینا یا ان کے

مال کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمہ سے یہ لوگ عمل صالح کے جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلمہ ہرگز بھی انہیں ظلمات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی ہی معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگرچہ گناہ گار ہو (یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے) دوسری قسم وہ جماعت ہے جو ایسے نور سے محجوب ہے جو ظلمت سے ظاہر ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔

۱۔ اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا انشاء صس ہے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا انشاء خیال ہے

۳۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصود قیاسات عقیدہ فاسدہ ہیں۔

پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت سمیہ سے محجوب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرم کونے سے محرم زندہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو۔ ان میں سے اول درجہ پرست لوگ ہیں اہل آفروردیجے میں تنویر ہیں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں

اول گروہ بہت پرستوں کا ہے۔ وہ فی الجملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندر سے نفوس پر ترجیح دینا لازمی بتاتا ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفسی شے سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں حس نے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ عالم حس سے ہٹ گئے نہیں بڑھتے انہوں نے عمرہ و اہلوت سونا چاندی اور یا قوت سے عمرہ عمرہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود یقین کر لیا۔ یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جلال و عزت کے نور سے محجوب ہیں۔ انہیں اس نور سے جس کی ظلمت نے روک رکھا ہے۔ کیونکہ حس عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر گلدھر چکے ہیں۔

۲۔ دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پہلی جانب واقع ہے ان کا مذہب کوئی

مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبتر

ہے۔ اسی لئے جب وہ کسی خوبصورت انسان اور سخت گھوڑے وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے۔ یہ لوگ جمال کے نور سے ظلمتِ محس کے ساتھ محجوب ہیں یہ بت پرستوں کی بہ نسبت نور کے لحاظ میں زیادہ داخل ہیں۔ کیونکہ وہ مطلق حسن کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی ذات خاص کی۔ اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے۔ پھر وہ قدرتی جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی کی جیسے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔

تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو۔ بلکہ صورتِ خوب صورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو، اپنے حضور میں باہیت ہو۔ کوئی اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی میز محسوس کا کوئی مقصد نہیں۔ انہوں نے اس صفت پر آگ کو پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنالیا۔ یہ لوگ سلطنتِ درونق کے نور سے محجوب ہیں۔ اور یہ تمام امور خدا تعالیٰ کے انوار میں داخل ہیں۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگ پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اس لئے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس شے میں سلطنتِ درونق پائی جاتی ہے۔ ہم میں اس کے تصرف میں داخل ہوں اور وہ بلندی کے ساتھ بھی مصروف ہو وہ خدا ہے۔

ان لوگوں میں علمِ نجوم اور ستاروں کی طرف تاثرات کا منسوب ہونا مشہور تھا اس لئے ان میں سے بعض نے تو شری کی عبادت کی اور بعض نے مشرعی وغیرہ ستاروں کی۔ اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کہ کن میں تاثر زیادہ ہے عبادت شروع کی۔ یہ لوگ بلندی کے نور اور اس کے اشراقِ وغلبہ سے محجوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے۔

پچھٹا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نورِ آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی انوار ہیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ نورانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو۔ انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ ربِ الطہین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برائیوں کو اپنے

رب کی جانب منسوب کریں۔ کیونکہ ان کے نزدیک ان کا رب برائیوں سے پاک ہے اس لئے انہوں نے ظلمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و ظلمت کے حائل کر دیا۔ اکثر نے ان کا نام یردان طہم بن رکھا یہ لوگ ثنویہ ہیں۔ اس گروہ کے پاسے میں اتنی ہی معلومات کافی ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو ان بعض اوار سے محبوب ہے جو ظلمت خیال سے ملحق ہیں۔ یہ لوگ حس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی صورت سے متجاوز نہیں۔ انہوں نے ایسے موجود کی جہات کی جو عرض پر بیٹھا ہوا ہے مان سے کمتر رتبہ والے مجسمہ ہیں۔ پھر کراسید کے بھی مختلف اقسام ہیں مان کے مقالات و مذاہب کی شرح مجھے سے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے جہانیت اور دیگر عوارض کی نفی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے ہندی کی نفی نہیں کرتے اس لئے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہات کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ یعنی نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ مغفولات کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ جہات و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے

تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ انوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر، عالم قادر، مہی اور جہات سے منزہ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا۔ حتیٰ کہ بسا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و آوازیں ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور بولے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے دل کے کلام کی طرح کہ جس میں حروف و آوازیں نہیں ملے۔

چہاں ان سے سمیع و بصیر اور جہات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہیں تو وہ معنی کے لٹال سے تشبیہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اگرچہ لفظاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے خدا کے پاسے میں ان الفاظات کے اطلاق کے معنی نہیں سمجھے۔ اسی لئے اس کے ارشے کے پاسے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارشے کی طرح حادث ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے۔ یہ مذاہب مشہور ہیں جسکی تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام انوار کے باوجود قیاسات عقلیہ

فاسدہ کی عظمت میں مجرب ہیں۔

پہر تھی قسم وہ گروہ ہے جو محض اللہ سے مجرب ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار دشوار ہے میں ان میں سے تین قسموں کا اشارہ کروں گا۔

اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے تحقیق معنی معلوم کر لئے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام، ارادہ، قدرت اور علم وغیرہ اساد کا خلاصہ اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں انہوں نے خلوق ان صفات کرنے سے احتراز کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے۔

جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العلمین کیا ہے تو جو موسیٰ نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں رب جو کہ ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے۔

دوسری قسم اس گروہ نے اول سے زیادہ ترقی کی کیونکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا گانہ محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان کی کثرت ہے اور ان کی نورانیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت۔ پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمان دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں۔ پس اوپر کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں پر عادی ہے محرک ہے اس لئے کہ کثرت اس کی منافی ہے۔

تیسری قسم وہ گروہ ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک ملاقات و مباشرت کے طور پر ہے۔ مناسب ہے کہ رب العلمین کی خدمت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی اطاعت کے لئے جو جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف جاندار کی طرف نسبت۔ اور ان کا امکان یہ ہے کہ رب ہی اس محرک کے لحاظ سے مطاع اور حکم ماننے کے لائق ہے۔ اور یہ وہ گروہ ہے جو ایک کے لئے محرک پیدا فرمایا ہے اور یہ محرک بطریق امر ہے نہ کہ بطریق مباشرت۔

اس امر کو سمجھنے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

اور یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام اقسام انوار محضہ کے ساتھ محبوب ہیں اور پہنچنے والے چوتھی قسم کے ہیں جن کے لئے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ مطاع ایسی صفت کے ساتھ موصوفت ہے جو واحدانیت محضہ ہے اور اس مطاع کی وجود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کی نور محض کی جانب نسبت یا انگارے کی خاص جس کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جو اس کو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس کو تحریک کا حکم دیتا ہے رجوع کیا۔ اس طرح وہ ایسے موجود تک پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور بن عقلیں پاتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے۔

پھر ان کی بھی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جلا اور بھٹ گئے لیکن وہ خود جلال اقدس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جلال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جلا پایا ہے پس ان میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں۔

ان سے آگے ایک اور مرحلہ ہے ان میں خواص الخواص ہے انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیز یوں نے جلا دیا ہے اور سلطان جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں مٹ کر لاٹھی ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا۔ کیونکہ یہ لوگ خود سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب حاصل ہو گیا **مَلِكٌ شَدِيدٌ هَالِكٌ ذَلِيلٌ وَجْهُهُ** ان کا ایک ذوق و حال ہے جس کا ہم نے پہلے اب میں اشارہ کیا۔ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتحاد کا کیسے اطلاق کیا۔ یہ واصلین کی نہایت ہے۔

بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کئے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان پر عروج نے زیادتی نہیں کی۔ وہ اول ہی درجہ میں معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہئے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے۔ پس ان پر اول ہی درجہ غالب الگئی جو اوروں پر آخر میں جا کر غالب آتی۔ ان پر دفعۃً تعبلیات کا هجوم ہو گیا۔ اور اس کی ذات کی تیز یوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں بصیر حسی یا بصیرت

عقلی معلوم کرتی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقالات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے۔ یہ مجموعہ ہیں کے اقسام کی جانب اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے حجابات کو تلاش کیا جائے تو ان کا عدد و شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے۔ کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا حسن خیال یا قیاسات عقل یا نور محض سے مجرب ہیں جس کا ذکر اوپر مکرر چکا ہے۔

یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جواب میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجودیکہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دیگر جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے اکمل زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے خدا سے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے بھنور میں غوطہ لگانا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار علویہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں۔

والحمد لله رب العلمین وصلى الله على سيدنا

محمد وآله الطيبين الطاهرين تمت

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسالہ موسوم بہ

مصنف فیہ فیہ حقیقت ابوالفتوح شہاب الدین احمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ
برادر امام ہمام رحمۃ الاسلام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ

التماہل

واضح ہو کہ مصنف کامل نے اس رسالہ کو بطور ملاحظہ لکھا ہے اور نہ کہ ان سماع کا ادا کرنا
لکھ کر جواب یا سہ واسطے اس ترجمہ میں کوشش اس امر کی ہوئی کہ کوئی فرد گزاشت نہ ہو۔ لہذا کوئی تہ
مستحکم نے اپنی طرف سے نہیں کیا اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا اور بعض الفاظ جو صوفیہ کرام
چشم اللہ تعالیٰ کے ہتھال میں خاص طور پر کلمی طرح لکھ دیئے گئے کہ ترجمہ سے وہ بعید از فہم ہو جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب حمد کی لائق وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو شائقِ اول
میں خطا البتہ برکم درجہ معارف کے کامل کرنے کے واسطے مٹایا اور طلب کی عقول کو فوائد
اعمال و لطائف کے اور پاک کی واسطے کامل کر دیا اور انکی ارواح کعبہ بردوں کو جو جناب احدیت
میں ترقی کے مانع تھے معارف اور گردشوں کے دفع کی واسطے ہٹا دیا اور انکے دلوں کو نور یقین سے
نرم کر دیا اور انکے نفوس کے آئینہ کو توڑنے تمکین سے جلا دیدی یہاں تک کہ انہوں نے تجلیات
کے آثار کو پالیا اور شہوتوں کی غلامی سے نجات پائی اور انکی اجسادنی سماع میں جلاں کیا اس فخرِ ہاشم
پر کہ روح کو چھکارا ہو اور اس جرح پر کہ مٹے ہوئے نفع حاصل کریں کہ جو کچھ ڈیرہ نوٹے آدمی کی صفات
میں سے ہی صفت کامل ترجمہ اور مدد بخیا ہوں جناب بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پر جو کہ خاتمِ رسل
علیہم الصلوٰۃ و السلام میں ایسا دور و دور کہ اسکے قائل کو برکات و شرافت کی شاخوں تک پہنچا دے
ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا نقیض اور اللہ تعالیٰ کا محتاج واسطے حاصل کرے فیض فضل باری تعالیٰ کے
اور ملتی اللہ تعالیٰ کی جناب میں احمد بنیہ احمد بنیہ احمد کلساکن طوس جسکو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک
بندوں کے ساتھ ملحق فرمائے کہ مجھے بعض صلحا فکرم کہ جو اللہ کی طرف آرام و تکلیف میں متوجہ
ہیں خواہش کی کہ میں ایک رسالہ سماع اور اداسکے قواعد میں لکھوں اور اسکے کرنے میں جو شرط

میں وہ ملکوں تاکا اسکے فوائد ظاہر میں اور قرآن مجید اور حدیث شریف اور افعال صحابہ کو اپنے گروہ الہی
 اور سماع کے مشکروں کا رد کروں اور اس ابکار سے جو الزام آپ قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے
 اٹا ہے، اُسکو بیان کروں اور اُس شخص کی نہایت جو اسکو حرام کتاب ہے قرآن مجید اور حدیث شریف
 اور مقبول و منقول سے یہ دلیل لاؤں کہ وہ بالاجل کافر ہے اور اُس پر طریقے روغنیوں اور افعال
 کے حدود ہیں جبکہ میں نے مسائل کی صدق و رغبت کو دیکھا تو اُسکے سوال کی اجابت کی اور بس کتاب
 کو اللہ تعالیٰ سے اتکارہ کے بعد کھنے سے اُسکے واسطے نوال حاصل کیا اور اُسکا نام بوارسی اللہ سماع
 فی یخیز من یحرم السماع رکھا اور اُسکی ہنگی بالاجل متیقن ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کتاب سے
 نفع پہنچائے تحقیق اللہ تعالیٰ ترب اور مجیب ہے۔ جان تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو لارطاعت سے
 راستہ فرمائے اور حقیقت شفاعت و شہادت میں بجا کدو فرمائے کہ اس گروہ کا سماع غلط
 اسرار غیب کا ایسے اشخاص سے جو رقیق ہیں اور نوال اُنکو اسلام راہ باکیوں کی آگاہی کے لئے اللہ
 تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گستا ہے اور انہوں نے اور افعال میں سے اسکو بوجہ مرفوع ہونے جیوں سماع
 کی بنیہت اور دوسروں کی دہاتوں سے پسند کیا ہے ایک یہ کہ سماع مقابل میں رجب ناز کی جو ہر
 نماز بغیر سماع کے صحیح نہیں ہوتی اسلئے کہ اگر عقلی ناز کے ارکان اکسین اور شروط کو بطور علم نہ سمجھتے تو
 اُسکی نماز صحیح نہ ہوگی نیز ناز میں اگرچہ بظاہر جمعیت ہے مگر باطن ائمین یا تفرقہ منویہ ہے اور وہ اللہ
 تعالیٰ کے ساتھ حضور کا منافی ہے یا تفرقہ ظاہری ہے جو کہ میوب ہے جیسے کہ خیالات فاسدہ
 کا نماز کی حالت میں قلب میں واقع ہونا اور سماع میں اگرچہ ظاہر میں تفرقہ ہے مگر اُسکے باطن میں جمعیت
 ہے اسواسلئے کہ بوجہ امتیاز حکم سماع کے ستم کے ارتکاز سے عوارض فاسدہ جاتی ہتی جس یہاں تک کہ
 کہ بیا اوقات ستم کافر اُسکے قلب میں خطور نہیں کرنا۔ دوسرے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موجودات
 کو پیدا کیا تو اُسکے دو درجہ بنائے ایک وہ جس کا نام عالم غیب اور عالم ملکوت ہے اور یہ عالم سارے
 عالموں میں زیادہ وسیع اولیادہ کامل ہے اور روح اور تر سے اس عالم میں تصرف ہوتا ہے اور اس عالم
 اور اُسکے تخلیقات کے وجدان کا اور اُسکے نورانی معانی سمجھنے کا اگر جس کے ذریعہ سے یہ کام ہو سکے ذوق

اور صفائی دل اور بصیرت ہے اور اس عالم کے رہنے والے ملکہ علیہم السلام اور اولیاء ہیں اور یہ وہ درجہ ہے جو عقل اور حس حادی نہیں ہو سکتی و تقلید و نقل اس کا اور احکام کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و کذا اللہ ذی البراہیم ملکوت السموات والارض یعنی اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو اساتذہ اور زمین کے ملکوت دکھانے لگے اور فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبردار ہو جاؤ کہ نشانی عقلندی کی یہ ہے کہ اس دہوکے کے گہر (دنیا) سے آدمی دور رہے اور پیشہ رہنے کے گہر (آخرت) کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ ہے جس کا نام عالم شہادت اور عالم ظاہر ہے اور یہ عالم غیب سے تنگ تیرا اور زیادہ قریب ہے اور اس عالم میں جو عجائب اور حکایتیں ہیں انکے پہنچنے کا آڑ عقل اور حس اس میں جو کہ بعض وقت شک میں پڑ جاتی ہیں اور انہیں مزہ میں ہو جاتا ہے اور اس عالم کے رہنے والے اعیان ظاہر و باطنیہ ہیں اس اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ ایسا منظر پیدا کرے جو کہ انوار و ظلمات کا مجموعہ ہوتا کہ تنسقات و تجلیات کے معنی کا فہم اور قدرت کی نشانیوں کی حقیقت ظاہر ہو جائے پس وہ منظر حقیقت حق، انسان ہے جو کہ متبعین اور نوایمان کا قبول کرنے والا ہے۔

چونکہ عالم غیب زیادہ وسیع و کمال تھا اور عطار روح اور عقل اور کشف اس عالم سے متعلق تھی تو روح اور ترسے تصرف اس عالم میں ہوا اور چونکہ عالم شہادت بہ نسبت عالم غیب کے تنگ تر تھا اور اسکو مختلف قسم کی چیزوں کے بجلی صورتیں اور حیثیتیں مختلف ہوں اپنی صورت کے درست کر لینے واسطے ضرورت تھی تو اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اذلی سے حواس اور نفس اور حسیہ عطا فرمایا کہ اس کے واسطے سے وہ کمال معرفت اور فہم حاصل کرے اور جو سادات کہ انکے حقد میں کمی گئی ہے انکو پورے طور پر کمالی اور چونکہ انسان کا وجود محدود اور محصور تھا تو اس کے واسطے یا مژگانیں تاکہ سب ماحول اور چوہا انشیا کو ایک ہی دفعہ سمجھ سکے اور مظاہر تجلیات حق پر ایک ہی بار حادی ہو جائے لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا کمال رتبہ ایسے گروہ کو تفویض فرمایا جنکو اس درجہ میں بہ نسبت اس درجہ کے کمال اور قوت اور دوسرے میں نفوذ کا مادہ دیا تھا نیز چونکہ انسان جزئی بظاہر ضعیف الاستعداد تھا۔ تو انکو اپنے مصلح کی برستی عالم ظاہر و باطن میں ناممکن ہوئی کیونکہ جزو درجات کلیہ کا ماحول نہیں کر سکتا پس اللہ تعالیٰ نے

نے بعض انسان کو بعض کے حوالہ کر دیا اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنایا اس طرح کہ ہر ایک
 اکین سے جلب منفعت اور دفع مضرت میں اپنے نفس سے دوسرے کا محتاج ایک واسطہ تک
 پہنچے پس اگر یہ واسطہ یا ذریعہ کوئی کنا یا اشارہ ہو تا تو یہ کمال مقصود کو پورا کر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے کلام کو جمیع آوازوں پر واسطہ پانی مہربانی سے بنادیا تاکہ جلدی سے اُترنے والا اور جلدی سٹانے
 والا اور ہر ایک کا طلب منفعت میں دوسرے سے مددگار ہو پس انسانی طبیعت نے آواز سے
 محبت کی کیونکہ انسانی طبیعت اُس آواز کے صوری اور صغوی کالات میں اور اللہ تعالیٰ نے اوسیکو
 دوسروں میں سے منتخب کیا جیسے کہ جسدی طبیعت اپنی بقا کے واسطے غذا کی اس حیثیت سے کہ وہ غذا پر
 محتاج ہے یہاں تک کہ حاجت کی وقت تمام محبوب چیزوں پر اسیکو آوازوں سے جاہ نال کے اختیار کرتے
 ہی پس جبکہ ماز میں زیادتیوں ترتیبوں کی اور ذوقی روحی اُٹھار اور پیدا لیشیں چل ہوئیں اور سید کا
 نام علم موسیقی ہے تو طبیعت زیادہ تر بے نسبت اور لذتوں کے اُسکی طرب اُٹھ ہوگی اور تحقیق اللہ
 تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو صورت حسن (رحمہ آواز) عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور شریف
 پڑھتے تھے تو انکی مجلس میں بعض سننے والے مرجاتے تھے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے ہم زید فی المخلوق مایشلو کہ ہر ایک کے خلقت میں جو چاہتا ہے یعنی جو جسمی ترکیب ہے انہیں زیادہ
 فرمادیتا ہے۔ مفسروں نے اسکی تفسیر بھی آواز کی ہے یعنی خوش آواز ہی عطا فرماتا ہے اور فرمایا جناب
 رسول علیہ السلام نے من لم یغن بالقرآن فلیس مشاجر کوئی قرآن مجید میں تغنی نہ کرے وہ ہماری
 جماعت میں سے نہیں اور فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن مجید کی ازینت کر دے اور جو کچھ کہ ہم نے
 ذکر کیا یہ اہل امر کی دلیل ہے کہ موسیقی نعمات کے ساتھ آواز کا بلند کرنا مطلقاً مطلوب انسان ہے لیکن
 یہ کام اسے تنہا جو فقر اور اصحاب احوال میں رقت باطن اور صفائی قلب کی واسطے مروج ہے تو انکی
 بنائیں چیز یعنی زمانہ اور مکان اور اخوان درم صحبت لوگ کی دوستی اور عمل کی پرہیز پس وہ زمانہ و مکان
 کا اسناد درست ہے وہ ہے جبکہ دلوں میں صفائی ہو اور لوگ اسوقت محبوب (اللہ تعالیٰ) کی رضا کی
 لی طلب کی واسطے جمع ہوں اور انکا ظاہر نفسانی غلطی سے مجرور انکا باطن شہوانی مادتوں کے قلع

سے بالکل جدا ہو اور اپنے کو نایاب کریں واسطے حضور قلب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کر نیکی لئے نہ مراتب انسانی کے حاصل کرنے کے واسطے اسلئے کہ عبادت اور توجہ الی اللہ تعالیٰ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو نہ کسی اور علت کی واسطے پس جبکہ ایسے وقت لوگ جمع ہونگے تو بعض کے دلوں کے انوار و مسروں کی طرف منعکس ہونگے تب اس اجتماع سے نور اور ظہور اور سرور اور وضع کی زیادتی ہوگی اور یہ اہل جنت کا وصف ہے۔ نور یا اللہ تعالیٰ نے فرزند عتاقی صمد من غل الکایتہ۔ اور کمال یا ہم نے اوسکے سینوں میں سے جو کینہ اور کھوٹ تھا اس آیت سے مراد اہل معرفت ہیں اور نزعنا کے معنی مٹا دیا ہے اور عاقی صمد و کمر اہل معرفت اور شہود اور صاحبان اذواق رقیقہ کے پیچھے ہیں اور من غل سے مراد دنیا کے خطوط کا طلب کرنا اور انسانی شہوتوں کا پورا کرنا ہے۔ اور اخوانا جو اس آیت میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ انوار اور طاعتوں اور معارف کے حاصل کرنے میں باہم شریک ہیں اسلئے کہ بہانیوں کی پیدائش ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے علی سر جو اس آیت میں ہے اس سے مراد احوال اور مقامات اسمائہ میں اور متقابلین کے یہ مراد ہے کہ جنکی عقل کا حکم ان پر غالب ہے انکے مقابلہ میں ہیں جن پر حکم انکے قلب کا غالب ہے اور وہ جنکی روح کا حکم ان پر غالب ہے انکے مقابلہ میں ہیں جن پر کہ انکے سر کا حکم غالب ہے لا یجئکم فیما نصبت سے مراد یہ ہے کہ انکو علم باشد اور علم بامر اللہ اور علم بتدبیر اللہ میں کوئی حجاب اور رجوع نفس کی طرف لاحق نہیں ہوتا اور ما ہم صہنا بمنج جین سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے بارے جو کشف اور مقامات اور معارف کا ہے نہ کلیں گے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تہ کمال اور مراتب وجود کے علم کا عطا فرمایا تو ان سے اسکو بالکل نہیں چھینے لگا کیونکہ وہ غنی اور کریم ہے جب دیتا ہے تو بہر اطلبہ اور واپس نہیں لیتا لیکن کان چرگانا سخن کے واسطے سزاوار ہیں وہ نازیدہ اور خالق ہیں اور ساجد بہتر ہیں کیونکہ مسجد بدنی عبادت کی واسطے بنائی گئی ہے۔ اور دل وہ جگہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ظہور کی واسطے بنایا گیا ہے اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کے نزول کی جگہ ہے پس جبکہ صاحب تلب مسجد میں نور قلب

کی ہوائی اور نفس کے صاف کر نیکے واسطے حرکت کرے تو وہ بہتر ہے اُس شخص کے جس کی حرکت سے جہی حضور کی نمازیں کرتا ہے۔ اور ایسی خلافت نہیں کہ جو کوئی مسجد میں داخل ہو کر نماز ظاہری میں مشغول ہو حالانکہ دل اُس کا وساوس اور خیالات اور ایسے امور سے بھرا ہوا ہے جن کو کہ شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ موانع کو بھی زائل کرے اُس کو دخول مسجد سے نرد کا جائے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ظالم ناجبر حرام خوار کا سا جہد میں داخل ہونا متحقق ہے جسکی بابت قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ مشغول اس منکر میں ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں پر ظلم کریں اور انکا مال چھین لیں مگر نظا ہر نمازیں مشغول ہیں۔ تو ایسے لوگ مسجد میں جانے سے نہیں روکے جاتے پھر کیونکر وہ شخص مسجد میں جانے سے روکا جائے جو کہ صفائی نل اور جلال نفس کا خواہش مند ہے اُس کا روکنا تو بالکل جائز نہیں کیونکہ وہ غرائب کلام کے سننے اور طائفہ اشعار کے سمجھنے سے جو کہ ملکہ علیہم السلام کے ساتھ اُسکے ثبوت نسبت کی واجب کرنے والی اور بلیس و شیطاں سے اُسکی نسبت کے قطع کرنے والے ہیں اپنے نفس کو نرم اور اپنی روح کو صفا کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا جبکہ اہل صفا عبادت کی جگہ جمع ہوں اور بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں کے صفا اور انوار اسرار کی زیادتی اور اُس مکان کے نور سے نفوس اور اہل ان کے صفا کی کثرت بھی چاہتے ہوں تو اُنکے احوال میں زیادتی ہوگی اور اُنکی ذاتیں کامل ہوں گی کیونکہ جو مکان عبادت کی واسطے بنائے گئے ہیں اُنکے ساتھ عالم غیبی نور اور روح متعلق ہو جاتی ہیں تو اُنکی حرمت اور بزرگی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ اُسطبل کہ اُسکو جب مسجد بنایا جائے تو تعظیم اور بزرگی اُس سے متعلق ہو جاتی ہے حالانکہ وہ نجاست اور شایا صرا (آہو ہرہ) کی جگہ تھی پس اُس میں ہینا جبکہ وہ مسجد ہے باطن کی نورانیت کو پہا کر گیا جیسے کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

السجد بیت کل قعی یعنی مسجد ہر پینہ گار کا گھر ہے اور اخوان (ہم صحبت) تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اخوان مطلقاً کہ جو ایمان میں شریک ہیں جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اخَوًا یعنی سوائے اسکے نہیں کہ مومن بہائی ہیں پس ایسے مہائیوں کی صحبت بھیائے کیواسطے جائز نہیں بلکہ تہوری

دیر کے واسطے انکی صحبت رکھی جائے تاکہ انکو اس چیز سے جس سے وہ نفع حاصل کریں فائدہ پہونچایا جاوے اور دوسرے اخوان امارت اور محبت میں جیسے کہ وہ عام لوگ جو فقر سے محبت رکھتے ہیں اور صفا کے طریقوں کے حاصل کرنے کے واسطے اپنی جان و مال سے انکی مدد کرتے ہیں اگرچہ یہ لوگ ایسا وصاف سے مستحق نہیں جو کہ فقر میں پائے جاتے ہیں تاہم انکی مصاحبت بوجہ انکی قوت محبت کے اہل ذوق و کمال کے ساتھ جائز ہے۔ لیونکہ وہ بوجہ صدق اور قوت ارادت کے اہل صفا کے مہربان سے انوار کو حاصل کرتے ہیں جیسے کہ سید لکھنؤ نقاشی حرارت کا کتب کرتی ہے اور جب وہ عوام کی طرف جاتے ہیں تو اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں اور نیرسری تسم کے اخوان صفا و کمال میں جن میں کہ وہ جادو و تفریہ و لذت اور شوق اندکمال اور صفا اور وصال کی صفات میں ایسے حضرات کی مصاحبت اس طرح واجب ہے جیسے کہ سپاہی کو لڑائی کے وقت اسکو کار کھنا لازم پڑتا ہے۔ اور مریدوں کے واسطے انکی مصاحبت مستحب اور محبوب کیواسطے مندوب ہے۔ تاکہ اہل کمال کی حرکت و سکنت کے ساتھ تشبہ ہو فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من تشبہ بقوم بقوم لھو منہم ومن احب قومًا حشر معہم یعنی جسے کسی قوم کی سی صورت بنائی تو وہ انہیں ہی سے ہوگا اور جس نے کسی قوم کے ساتھ محبت رکھی تو اسکا حشر انکے ساتھ ہوگا اور فرمایا جناب باری تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین یعنی اسے ایمان دالو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی اگر خود سچوں میں سے نہیں ہو تو انکے ساتھ ہی بنجاؤ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولو علم اللہ فیہم خیر ولا سمعہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں بہلائی جانتا البتہ انکو نہ مانتا یعنی حق اور حکمت اور موعظت اور نواہی۔ (روکنے والی باتیں) انکو سننا تاہم اور یہ قول سننا یا کام سے بغاوت قرآن مجید ہو یا حدیث شریف یا اشعار وغیرہ ہوں جو کہ سننا ہے جا میں اور جناب بنی علیہ السلام نے فرمایا۔ ان من اشعر بحکمة تحقیق بعض اشخاص میں حکمت ہے جس جیسے حق میں اللہ تعالیٰ خیر نہیں جانتا تو مشکو بالکل حکمت اور معرفت اور موعظت اور نواہی نہیں سننا تاہم اس حال میں جو فضیلت اور حق کہ اشعار میں ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں سننا تاہم جو کوئی کچھ بھی حق اور حکمت اور فائدہ سے حصہ نہیں پاتا وہ اشعار انکار کر دیتا ہے لہذا اسوقت یہ انکار اشعار کو اپنے نفس پر ہوگا اور اس کا انکار سمجھانے اور دقت اور پامی کو انکار کے سننے سے مخالفت سنت کی ہے اور سنت کی مخالفت اعتقاد یا تحریک یا کفر ہے اور سنت سے مستحیض

کی لڑائی میں ہوئی تھی اور جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پڑا دھسے ہوئے تھے تو ابو بکرؓ نے گنا
 جھڑکا اور حضرت مسلم نے چہرہ مبارک کو لالا اور فرمایا کہ اے ابو بکرؓ انکو چھوڑو تحقیق یہ عید کے دن میں یہ
 حدیث صراحۃً گانا اور دفٹ مٹنے پر اور ایسی جگہ حاضر ہونے پر جو از کو ثابت اور شکر و کار ذکر رہے
 ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ جو انکار کرے انکو روکنا اور انکار سے ہٹانا جائز ہے کیونکہ حضرت
 مسلمؓ نے منکر کو روکا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنْدَنَّكَ اَنْ تَكْفُرَ بِرَسُولِ اللّٰهِ اَسْمٰوۃٌ حَسْبُنَا لَیْسَ لَکُمْ اُوۡلٰی اَمْرًا
 رسولؐ کی چال سیکھنی پس جس نے گناہ سنے اور دفٹ بجائے اور ایسے موقع پر شرک ہوئے کو حرام کہا
 گویا اس نے یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کو حرام فعل کے نبی کو روکا اور جس نے ایسا اعتقاد کہا
 وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اگر کہا جائے کہ یہ گناہ صرف عید کے دن جائز ہے۔ کیونکہ عید کے دن کی قید
 اُسکے جواز میں پائی جاتی ہے ہم جواب دینگے کہ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ سبب کا خاص ہونا
 حکم کے عام ہونے کا مانع نہیں ہوتا اصالہ اکثر قرآن مجید میں اسی طرح وارد ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا اِنَّ الَّذِیۡنَ یُکْفَرُوۡنَ اَسۡقٰطُ عَلَیۡہِمْ اَنْذَرۡنَاہُمۡ اَنْ یَّکُوۡنُوۡا ذٰلِکَ یَوْمَ یُؤْتٰی السَّاعِیۡۃُ لَیْسَ جَوۡنَکُمْ بِرَاسِخٍ
 اُن کو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ مانینگے یہ آیت ابو جہل اور ابولہب اور عقبہ اور شیبہ اور عبد اللہ
 بن ابی بن سلول کے حق میں نازل ہوئی مگر حکم کفار کے بارہ میں عام ہے اسی طرح دوسری آیت
 میں فرمایا اِمَّا یَلٰٓئِیۡنَ عِنۡدَکَ الْکَلِیۡلُ اِذَا دَعَاہُمۡ اِلَیۡہَا فَلَا تَقۡلُ لَہُمَا اَنۡ لَا تَخۡضَراۡ فَاۡقۡلُ لَہُمَا اَقۡلُ
 کر یا و انقض لہما جناح الذل من الرحۃ یعنی کہی پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھ جائے کو وہ ایک
 یا دونوں کو نہ کہا انکو ہوں اور دھڑک انکو اور کہہ انکو بات ادب کی اور جھکا انکے سامنے کندھے عاجزی
 رکے نیاز ہے اگرچہ اس آیت میں خطاب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر حکم عام ہے واسطے ہے۔
 کہ والدین کی تعظیم کریں اور اس حدیث میں بے طرف اشارہ ہے کہ ہر حال میں جبکہ تلب و خاطر میں
 فرحت پائی جائے خواہ عید کے دن ہو یا نہ ہوں تو اس میں گانا اور دفٹ اور اشعار سنتا جائز ہے
 اور سند امام احمدؒ میں روایت ہے کہ جیسی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دفٹ بجا رہے تھے اور
 بیچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم تک بندہ جس حضرت نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں عرض

لیا گیا کہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بندہ ہیں یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ زناچ دیکھنا اور دف اور گناہا
سننا جائز ہے اس پر بھی اگر کوئی کہے کہ زناچ دیکھنا اور گناہا اور دف کی آواز سننا حرام ہے تو یہ اسکا افتراء ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کام میں حاضر ہوئے اور دوسرے کو حرام کام کرنے والے جس کے دل میں یہ بات
اینگی وہ بالاتفاق کافر ہو گیا اور اگر منکر کہے کہ یہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جائز تھا مگر بہت
واسطے کیونکہ جائز بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضور شریعت تھے اور شارع صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے جائز
نہیں کہ ایسے امر کو جس میں شرعی حکم پایا جائے چھپائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - اِنَّ الَّذِي يَكْتُمُوْهُ
مَا اَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْعَدُوُّ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ
یعنی وہ لوگ جو چھپا دیں اُن بیانات اور ہدایت کو جو چھپنے اتاری ہیں بعد ايسے کہ پہنے لوگوں کے واسطے
کتاب میں اسکو کوئلہ یا ہے تو وہ ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لعنت کیے تھے اور لعنت کرنیوالے لعنت
کرتے ہیں اور فرماتا ہے - اِذَا خَذَ اللّٰهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ صَدَقَ اَوْ تَوَلَّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اَوْ تَوَلَّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اَوْ تَوَلَّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جب اللہ تعالیٰ نے بیشاق اُسے لیا جنکو کتاب دی گئی تھی کہ لازم ہے کہ لوگوں پر اسکا اظہار کر دے اور
اسکو نہ چھپاؤ پس اگر زناچ اور حضور سماع اور غنا اور دف بجا نا حرام ہوتا تو آیت کے مطابق حضرت صلعم
پر اسکا اظہار واجب تھا اور اگر محض حضرت کے واسطے جائز ہوتا تو اسکا اظہار بھی ضروری تھا جیسے
کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلعم نے لوگوں کو وصال (یعنی انکار دوسرا روزہ رکھنا) سے منع
فرمایا اور خود لیے روزے رکھے اور جب صحابہؓ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں میں اپنے رب
تبارک و تعالیٰ کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور مجھے وہ کہلاتا پلاتا ہے پس جبکہ حضرت نے تاج کپڑے
اور گناہ اور دف سننا اور کسی کو اس سے منع نہ فرمایا تو یہ مطلقاً اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے اگر منکر
کہے کہ زناچ کبیل ہے اور کبیل حرام ہے اسواسطے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ کبیل مجھے نہیں نہیں
کبیل سے ہوں یعنی میری عادت اور میرے کبیل کو نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اس کبیل سے
مراد حرام کبیل ہے جیسے کہ رد اور جواز وغیرہ اسواسطے کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہؓ فرماتا
ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گہرے دروازہ پر کھڑے ہوئے تھے اور حبشی لوگ سجد میں اپنی

لکڑیوں سے کیل ہے تھے اور میں اُنکے کیل کو دیکھ ہی بقی پس جبکہ شائع علیہ السلام کے سامنے سجدہ
 لیل جائز ہوا تو دوسرے محل میں بطریق اولیٰ جائز ہوا۔ لہذا جو شخص کہہ کہ کیل مطلقاً حرام ہے تو وہ
 اس امر کا اعتراض کرتا ہے کہ جناب بنی علیہ السلام نے حرام کام کو دیکھا اور حرام کو اُسکے حال پر رہنے دیا
 حالانکہ جس کے دل میں یہ بات آئی وہ بالاتفاق کافر ہوا۔ اور اگر منکر کہہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے
 لا لعب الا فی ثلاث الرمی والغرس و ملاعبتنا جبل مع اہلہ یعنی سولے تین محل کے اور جگہ کیل
 جائز نہیں ایک تیسرا نازی میں دوسرے گھوڑے کے ساتھ تیسرے شہر کی طاعت بیوی کے ساتھ اس کا
 جواب یہ ہے کہ یہ جھڑواہر اتہام کیواسطے ہے اور یہ تحریم ماسوا پر دلالت نہیں کرتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا اثمات منذ رسوائے اسکے نہیں کہ تو ذرا غیو ہے اور کلمہ لا کا واسطے حصر کے ہے تو حضرت مسلم
 کے حال کو انکار (روایت میں) حصر کیا اور میں اس طرف اشارہ ہے کہ لڑنا مخصوص نقطہ اُنکے ساتھ ہو
 لیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں مگر اس نے دھڑکا فائدہ نہ کیا کیونکہ اُنکے سوا حضرت مسلم بشر اور صالح وغیرہ بھی تھے
 اسی طرح یہاں بھی یہی ہے پس ان تین کا حصر کے ساتھ ذکر حیثیت کمال دین سے ہے نیز نازی اور
 نوا اور محاسب میں اپنی اہل سے سیاں بیوی میں غیوت و موت کیلئے اور اطلاق جو اہم محبت کرنیوالے شوہر
 اور بیوی میں ہوگی وہ پسندیدہ اخلاق ہوگی اورچہ بہ نعمت کرنیوالوں میں ہوگی وہ بدخلق ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا الذین یتبعون القول یتبعون احسنہ یعنی جو لوگ بات سنتے ہیں پس پیروی کرتے ہیں اُنکے
 احسن (زیادہ اچھی) کی۔ ان لک الذین ھلک ھلک اللہ و الذین ھلک ھلک الذین ھلک الذین ھلک الذین ھلک الذین ھلک
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور بدی عقلیہ میں اور لفظ قول جو یتبعون القول میں فرمایا عام ہے خواہ قرآن
 ہو یا حدیث یا حکایت صلحا ہو یا اشرار کا سننا ہو سب اُنہیں داخل ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اُنکے جو کہ قول کا
 سننے والا اُنکے اچھے کی پیروی کرنیوالا ہے مع فرمائی کہ اُسکو صاحب ہدایت اور عقل قرار دیا پس اس
 لازم آیا کہ جو کائنات والیک کا نام سننے جو کہ مطلق قول یتبعون القول سے سمجھا جاتا ہے جو کائنات کا بھی اُکاد
 کے ساتھ حکمت پر مشتمل ہے تو وہ ایسا شخص ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں فرمائی اور نہ اُسکو عقل عطا
 نہ ہو جو شخص ہدایت ماری اور تعالیٰ ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہ روزنی ہے اور اُسکے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو

نصاری کی صفت مزار دیا ہے جیسے کہ فرمایا قل صلوٰۃ من قبل واصلو اکثر ائینی پہلے سے خود گمراہ ہو
پھر بہت لوگوں کو گمراہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو کفر کے ساتھ موصوف فرمایا۔ جیسے کہ فرمایا۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة يعني تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک
سے تین میں سے پہلے اس سے لازم آیا کہ جسے گائیوالے کا گانا نہ سنا جو کہ مطلق قول باری تعالیٰ یستمعون
لقول سے بھجایا جاتا ہے اور جو کہ عجم پر بات ہے اور کوئی شخص جس سے کہیں آواز کا یا گائیو کا یا دن کا سنا

نزع ہو نہیں پایا جتا جو اسکے کہنے روایات بخاری آدم سلم اور احمد سے دف و گانا جشیوں کا اور انکا
مازج دیکھنا اور انکوں کا گانا سنانا بتایا ہے تو وہ گمراہ کا فریاد کیا کہ حالہ کنیوں کام حضرت صلعم کے رہبر
ہیسے کہ ایک نصاریہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم میں نے نہ دیا ہے اہل امر کی آواز کے سنا دف بجاذن تو حضرت
نے فرمایا کہ ہاں بجائے گری نہ دیا ہوتی ہے اُسے بجایا اور یہ شعر گائے سلم البداحلینانہ من ثلثۃ الوداعہ وید

فکر علینانہ معاذی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا گانا دف کے ساتھ سنا اس پر گوی کہے کہ گانا اور دف سنانا
در نایج دیکھنا حرام ہے تو اُس نے یہ کہا کہ نبی صلعم نے حرام کیا اور حرام کا حکم دیا تو جس کے دل میں یہ بات آئی وہ
الاتفاق کا فریاد کریں خلاف نہیں کہ مذہب حرام کے ساتھ متفق نہیں ہوتی لہذا اولہ مذکورہ آیات و روایات سے قضا
کیا کہ گانا سنانا اور دف بجانا اور بجانا مباح ہے اور جواز قص میں بھی آیا ہے تو یہ کہ ہے جو کہ سند امام احمد میں حضرت علی

یم اللہ وجہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور جعفر اور زید حضرت رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
و ادنون نے زید سے فرمایا کہ تو میرا مولا ہے! پھر انہوں نے جھل گیا اور جعفر سے فرمایا کہ تو میرے علق اور
علق سے شبا ہے! پھر انہوں نے بھی جھل کیا پھر مجھ سے فرمایا کہ تو مجھ سے ہے! پھر میں نے جھل کیا اور جھل کیا غرض جہاد عام
و خاص پہلے جھل کی تھی کی جائز ہوئی تو مطلق تھی بھی جائز ہو اگر نہ کہے کہ جہاد میں ہم قسیم کرے میں مگر اسکی کثرت
تم کمانے کھاتے ہو اسکا جواب یہ ہے کہ ایک مطلق چیز میں سے جب بعض جائز ہوئے اور باقی کی واسطے کوئی ممانعت

نہیں ہوئی تو وہ سب جائز رہی اسلئے کہ اگر باقی حرام ہوتی تو جناب رسول علیہ السلام پر اسکا انکار واجب تھا۔ تو
اللہ تعالیٰ کے اس قول کے و انزلنا الیک الذکر للبین للناس یعنی اے رسول! ہم نے تیری طرف ذکر کو اتارا
ہے تاکہ لوگوں سے بیان کرے پس اگر کثرت از کتاب جھل کی حرام ہوتی تو حضرت صلعم پر اسکا بیان واجب تھا۔

در جبکہ حضرت نے تعرض نہ فرمایا تو اس کے مباح ہو چکی ہیں پس یہ امور جو سننے ذکر کے قرآن مجید اور حدیث شریف سے
 نجاتی ہیں لیکن جو کہ متعلق منقول سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو طالب کی نے جو کہ اہل اسلام کے نزدیک معتبر شخص ہوتا تھا
 یا ہے کہ بعض صحابہ نے مثل میر معاویہ وغیرہ کے اشارہ کیا ہے خلوت کے وقت کہ اپنا نفس امارت خوش ہو اور
 میر سے ملنے اہل تہمت سماع کیلئے ہمارے زمانہ تک سوانح کی ہے جیسے کہ عبداللہ بن جعفر اور مارادی نے
 مادی کہیں میں ایک بات کہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میر معاویہ کو خبر ہوئی کہ عبداللہ بن جعفر اپنا بہت وقت گانا
 سننے میں صرف کرتے ہیں تو ادبوں نے عربین عاص سے کہا کہ انھوں نے پاس چلا دیئے گا ان کی بزرگی پر ان کی ہوا
 غسانی غالب ہو گئی ہے اور دونوں رات کو ان کے پاس آئے عبداللہ نے گانے والیوں کو سکوت کا حکم
 دیا اور انکو بلا لیا جبکہ میر معاویہ بیٹھے تو کہا کہ اے عبداللہ انکو گانے کا حکم دودہ گانے لگیں اور صاویہ تخت پر
 بیٹھے ہوئے سردار پاؤں ہلانے لگے! سپر عربین عاص بولے کہ تم انکو روکنے آئے تھے اب وہ تم سے بہتر حالت
 میں ہیں وہ بولے کہ چپ ہو جاؤ اسی عمر و کریم کی طرف کرنا لاہو تہا ہے۔ حالانکہ میر معاویہ بڑے صحابیوں میں
 سے تھے اور کاتبِ حق رسولِ صلعم اور ان کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے بہائی تھے اور صحابہ کی پیروی حصول ہدایت
 یا سبب جیسے کہ حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستارہ کے ہیں جسکے سپردی کو گے ہدایت
 حاصل کر لو گے لہذا جو کوئی ان کی پیروی سے ٹک گیا تو اس نے ہدایت حاصل نہ کی اگر منکر کے کواد پر نقد چیت اس نے
 نرا دیہ جو کہ سوار سماع کے اور سب صورتوں میں ان کی پیروی کرنی چاہیے اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بات نفع نہ دے گی اسکا
 نہیں صورت میں انکی حالت صحابہ کے ساتھ ایسی ہوگی جیسی کہ ابواہب کی جناب رسول علیہ السلام کے ساتھ
 تھی کہ ان سے حضرت صلعم سے کہا کہ اے محمد علیہ السلام تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے اقوال پر ایمان لائیں اور نبیلا تمہارے
 قوال کے یہ قول پر ایمان نہیں لاتا پس میں تمہارے اس قول کی تصدیق کرتا ہوں اس پر حضرت صلعم نے
 فرمایا کہ یہ تجکو نفع نہ دے گا اس واسطے کہ ایمان معتبر وہی ہے۔ جبکہ سب باتوں پر جو رسول علیہ السلام لائے ہیں ایمان لائے
 درائے بغیر نہ کہ پس یہی حال یہاں ہے کہ صحابہ کے سماع کے سلسلے میں پیروی کرنی اور باقی امور میں پیروی کرنی
 نفع نہ دے گی اور نہ ہدایت حاصل ہوگی اگر منکر کے کہ امام ابو حنیفہ اور شیخ ابوالثیابان نے سماع کو حرام کہا اور میں ان میں سے ایک ہوں
 پیروی کرتا ہوں اسکا جواب یہ ہے کہ اہل لادیم ہے اسکو ماننا اس بات کا کہ امام ابو حنیفہ کی فرمودہ گانا جو کہ حرام ہے

اور گڑھی اور لمبوں ڈالنے والا ہے۔ نہ کہ سلق غنا مراد ہے ورنہ اُسکے لئے مخدرات یعنی وہ باتیں جسے خوف کیا جاتا ہے لازم ہو جائینگے ایک امین سے کفر یا فسق قطعی ہے اور یہ واسطے ہے کہ بہکوتین شرم کی احادیث پہونچی ہوں جنکی تفصیل یہ ہے اول وہ جنکی اصل اور شروع متواتر ہے جیسے کہ حدیث نماز اور رکوۃ کی کہ انکا منکر کا فرقہ دوسرے وہ جو کا احاد الاصل اور مشہور الفرع ہیں جیسے کہ احادیث مسلم کی کہ انکا منکر فاسق ہے تیسرے وہ کہ احاد الاصل جیسے کہ احاد الفرع ہے مثل اس حدیث کے کہ میں اللہ سے ہوں اور میں مجھے ہیں کہ اسکے منکر پر کچھ گناہ ہیں اور جو احادیث کہ گناہ اور اشعار اور دن کے سننے کے جو اپنے ہمنے بیان کی ہیں وہ احاد الاصل مشہور الفرع ہیں پس اگر ان احادیث سے انکار کر لیا تو فاسق ہوگا۔ اور اگر امام ابو حنیفہ کے قول کو بغیر خبری صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح دیا تو بالاتفاق کا فرق ہوگا دوسرے مراد اُسکے واسطے ہوگا کہ اُسے ترک کیا ایسے قول کو جسکی صحت میں عدالت کی شرط ہے بقا بلایسے قول کے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہیں اور یہاں سطر ہے کہ کتب فقہ میں جسے اخذ ہوتا ہے۔ عدالت کا تب اور عدالت رادی کی شرط نہیں ہے پس جائز ہے کہ کاتب پہلے یا دوسرے نسخہ میں کمی یا بیشی کرے تو ایسے کتب پر یقیناً اعتماد نہیں بخلاف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان صحت روایت میں عدالت کی شرط ہے۔ اور جو کوئی ایسی بات کو اختیار کرے جسکی صحت میں عدالت کی شرط نہ ہو وہ سفید پر کوئے سفید پر قوت (وہی ہے جو اپنے دین اور دنیا کے واسطے جو امر کہ بہتر ہو اختیار کرے اور یہ سفاہت و صف منافقوں کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُنکے حق میں الا انهم هم السفہاء خبردار ہو کہ وہ منافق ہے سفید میں اور منافق دوزخ کے نیچے کے درجہ میں ہونگے لہذا لازم آیا کہ جو کوئی ایسے قول کو جو سوائے بنی علیہ السلام کے کسی دوسرے سے منقول ہے اور اُسکی نقل میں عدالت کی بھی شرط نہیں اختیار کرے اور اُسکا عقیدہ رکھے اور ایسے قول کو ترک کرے جو کہ حضرت بنی علیہ السلام سے منقول ہو اور اُس سے منہ پھرے تو اُسکا ٹھکانا دوزخ کا بنیاد وجہ ہے پس نتیجہ نکلا کہ جو کوئی گناہ کو حرام بتائے بنی صلعم کے قول کے سوا دوسرے کے قول سے اور قول اور فعل بنی صلعم کا ترک کرے تو اُسکا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔ اور منکر ان جماع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ وما کان صلوٰۃ ہم عند البیت الا مکاء و انھم یذہبون یعنی نہیں مٹی نماز اُنکے نزدیک کہ پیشہ رائف کے گریہ مٹی اور تالی بجانی پس مکاء یہی ہے اور لقمہ میتلی کا دوسری

مانا ہے جس سے آماندہ بن گئے ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو کعبہ شریف کے پاس ایسے افعال سے روکا اور کسی بات کو ایک حالت محرمہ میں روکنے سے انکی مانعیت اور عقاموں میں جو کہ اس عمل سے جدا ہیں لازم نہیں آتی اور ایسا واسطے عورت کا پشت دست پر تپش کا ماننا مایوس جیکر کوئی حادثہ ہو تو جائز ہے در دوسری جگہ جائیز نہیں چونکہ کعبہ شریف منظم اور اسکے گرد طواف عمل نماز تھا تو وہ ان ایسے فعل سے روکا نیز نہ بڑا کہ نہیں تھی نماز انکے کعبہ شریف کے پاس اور یہ نہیں فرمایا کہ نکاح سماع نہیں تھا کعبہ کے پاس لہذا منع تصدیق کعبہ شریف کے پاس انکی مانعیت اور وجہ لازم نہیں کی اور مانعاً سماع اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن الناس من يتخوف أهل الحديث يعني بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ کھیل کی بات کی خریدار ہیں او کھیل کی بات ہی گانا ہے ہم جواب دیتے ہیں کہ لہو الحدیث سے کھیل ہی مفہوم ہے اور خفیہ گوشہ کا سننا جائز ہے بلکہ ہر کہ وہ حق الحدیث قرآن مجید ہو یا شعر و غیرہ ہوں اور بہنے صحیح حدیثیں جو کہ جواز سماع دلت اور غناید ولالت کرتے ہیں بیان کر دیں اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بعض شعراء حکمت ہے پس اس آیت سے یہ امر ثابت ہوا کہ لہو الحدیث سے مراد وہی سماع ہے جو کہ اگر کہرنیوالا اور حتیٰ اور عبادت سے مشغول کہرنیوالا اور بندہ کو حتیٰ سے دور کہرنیوالا ہوا جو ایسا نہ وہ اپنی اجابت پر باقی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ جب کوئی ایسی شخص وار ہو جو کہ عموم کو قبول کرتی ہے تو واجب ہے اول اسکا مخصوص ڈھونڈ جائے اگر مخصوص ملے تو قصص ہوگی ورنہ عموم پر چل گیا جائیگا اسکی مثال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اخوانی وجہ الملائین للقراب یعنی مع کرنیوالوں کے سننے میں ہٹی ڈالو پھر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلح کی طرح کی گئی تو آپ اسکے پیروں میں انعام دیا اور قلعہ فرمائی کعب ابن زبیر فی یہ قصد ہے پربا بابت سعادت قبل الیوم مبتول بہ رب نبی صلعم نے اپنی چادر مبارک لنگو عطا فرمائی پس واجب ہوا کہ اصل کیا جائے حضرت کے مٹی ڈالنے کے حکم کو ایسے مع کرنیوالوں کی نسبت جو کہ جونٹ اور نسق کے مذاق کیواسطے صرح کرتے ہیں لہذا واجب ہے کہ لہو الحدیث بھی جھوٹ اور بیہودہ شعور اور گانا مارا لیا جائے اور جو ایسا نہ ہو تو وہ قطعاً جائز ہے اگر نکر کے کہ سماع فقر اسراج ہے ہم کہینگے کہ کسی کے واسطے یہ حلال نہیں کہ شرع میں کسی چیز کو حلال یا حرام کرے جبکی بابت کہ شارع علیہ السلام نے کوئی حکم نہ دیا ہو ایسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور اسکے پیچ میں مستحبہ مور ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذاب وهذا حلال وهذا حرام انفقوا علی اللہ لکفر
 و ذکرہ اپنی زبانوں کی جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو پس جو یہ
 کہے کہ گناہنا حرام ہے تو اُسے نفی الحقیقت اُس امر کو شرع میں حرام کیا جس کی بابت کوئی حکم نہیں
 لیونکہ کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نص تحریم سماع و قس پر نہیں اور جو کوئی شرع
 میں جس چیز کو حرام کرے جو کہ حرام نہیں ہے تو اُسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور جسے اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی
 جھوٹ باندھا تو وہ بالاعمال کا فرہوا نیز عوام کا سماع اور قس مشابہا سماع و قس کے ہے جو حدیثوں کا حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوا اور اسکے مبلغ جو نہیں عوام کے واسطے خلاف نہیں نیز اگر کسی سماع و
 مشابہا کی خوشیوں کے باغوں میں ہیں اور اسکے مبلغ ہونے میں کوئی خلاف نہیں اسی طرح سے اُن کی حرکت
 سماع میں بھی مبلغ ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ من تشبه یقوم فینہم یعنی جس نے کسی قوم جیسی اپنی
 صورت بنائی تو وہ اُنہیں سے ہے اور خالص اصحاب حق مثل بعض صحابہؓ اور اولیاء اللہ تعالیٰ مثل جنید
 رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی سماع میں ہوتی تھی جیسا کہ کتب رقائق میں لکھے نقل ہے پس اگر ایک عامی بھی ایسی
 صورت بنانے کیلئے حرکت کرے اُس حال میں کہ اُن کی برکات کا طالب ہے تو وہ بھی اُنہیں سے ہوگا اور حدیث
 میں ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ سبب اُنکے اُنکا ہم نشین شیعہ ہوگا اگر نہ کرے کہ کوئی شخص انسان کی محبت
 یا انسان کی صورت پر وجد کر لگا تو حرام ہوگا ہم کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم ہمارے عزت
 پاک کی جیسے ہاتھ میں میری جان ہے تم ہرگز خبیثت میں داخل نہو گی جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے اور ہرگز ایمان
 نہ لاؤ گے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو گے کیا میں تم کو نہ قباؤں وہ بات کہ جب اسکا عمل کرو گے تو باہم محبت ہوتا
 یہ ہے کہ آپس میں سلام کرو اور ایک دوسرے کو دعا دیں یہ ہے کہ آپس میں ہر دین و حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
 اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہاں ہیں باہم محبت کرنے والے میرے جلال کیلئے پہنچنے والے نور کے منبر لگائے جائیں گے
 چن کر انہیں اود شداد علیہم السلام رشک کریں گے۔ پس اگر دو شخص آپس میں اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کریں
 اور ایک دوسرے سے دوسرے کی محبت پر اللہ تعالیٰ کے واسطے حرکت کرے تو یہ مباح ہوگا جبکہ باطل کے
 ساتھ نہ جانا گیا ہو اگر نہ کہے کہ عامی حرکت نہیں کرتا مگر باطل طور پر یا مکمل سے اور یہ حرام ہے اسکا جواب

یہ ہے کہ حدیث میں ہے جب تیرے بھائی سے کوئی بات ظاہر ہو اور اس کا حل اچھے معنی پر ہو سکتا ہو تو اس کا حل بُرے معنی پر نہ کر س جبکہ ہم مومن ہو حد کو خواہ غامی ہو یا غیر غامی سماع میں حرکت کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ باطل کے ساتھ نہ جانا گیا ہو واجب ہے کہ اس کے فعل کو حق پر حل کریں پس اگر اس کے ساتھ وہی گمان کیا گیا ہے جیسا کہ ہے کما تو وہی ہے ورنہ اس کے اعتقاد کا کام تو اللہ تعالیٰ کی سپرد نہ اُوکی طرف دیکھنے والے کے اگر مترض کہے کہ بغیر جہانج کے دف کا بجانا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ عرب کا دف ایسا ہی تھا مگر جہانج کے ساتھ دف بجانا ہم تسلیم نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ اسکی بابت کوئی حکم حرمت یا کراہت کا نہیں آیا ہے اس واسطے مباح ہے پس اگر ملا دیا جائے کلام استماع جو سنا جائے ایک مباح کے ساتھ جو سنا گیا ہے تو سب مباح ہو جائیگا مگر اس وقت نہوگا جبکہ کوئی قرینہ اوکی جمع کی منع پر ساتھ تحریم کے دلالت کرے جیسے کہ دو بہنوں کے ساتھ نکل کہ ہر ایک سے جدا جدا جائز ہے اور دونوں میں جمع کرنا حرام ہے لیکن قصب فارسی اس کے بارہ میں کوئی حکم نہیں اسلئے وہ اپنی بابت پر باقی ہی مگر مزار فارسی حرام ہے اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اوکی آواز کو حضرت مسلم نے سنا اور کانوں کو بند کر لیا نیز جو شخص کہ گانا اور رقص اور دف بجانے کا شکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی بالاتفاق کفر ہے اور یہ اس طرح ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے پی کے ساتھ دشمنی کی تو وہ میری لڑائی کے واسطے میدان میں نکلا اور امت محمدیہ مسلم میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس امت میں اولیا ہیں اور سب طرف کے مسلمانوں نے نصرت ولایت حضرات جنید اور شبلی اور معروفی کرخی اور عبداللہ بن حنیف وغیرہم پر اتفاق کیا ہے ان اولیا و انجیم میں سے جنکا رسالہ نقشیری میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی ان کے نزدیک ان صاحبوں کے عادات و محالات میں ثابت ہوا ہے کہ وہ گانے میں وجد کرتے تھے اور رقص کرتے تھے واسطے ترک ماسوی اللہ کے اپنے قلوب سے پس جو کوئی سماع کو مطلقاً حرام کہتا ہے گویا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات حرام کے مرتکب ہوئے اور جس نے ان کو حرام اور مباشرت فعل حرام سے منسوب کیا

تو اس نے اذروے قول و اعتقاد کے اون سے دشمنی کی اور جس نے اُن سے دشمنی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے میدان میں آیا اور جو اللہ تعالیٰ کی لڑائی کے واسطے نکلا وہ بالاتفاق کافر ہوا پس تحقیق اللہ تعالیٰ کے غضب کو کمال لایا اور ٹھکانا اس کا دوزخ ہوا اور وہ بری بازگشت ہے پس جبکہ اون تقریرات اور دلائل اور احادیث سے جنگو ہم نے بیان کیا ثابت ہو گیا کہ سماع علقہ سبل ہے اور اسکا منکر یا کافر یا ناشی ہے اور وہ مریدوں کے واسطے مستحب اور اولیاء خدا تعالیٰ کے لئے بہ نسبت اون کے مقامات کے واجب ہے کیونکہ وہ حضرات مجرد ہیں اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے طرف اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں اسکی وجہ کو اور جبکہ وہ کوئی بات ظاہری صورتوں میں سے پاتے ہیں تو اسکو معانی فیضیہ پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ جناب رسول علیہ السلام نے اسید بن حضیر کے بارہ میں فرمایا انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شب گزشتہ کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا کہ ناگہاں میرے سر پر ایسا بادل چھایا میں خارج تھے حضرت نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی تو اسی طرح اولیاء اللہ تعالیٰ صورتوں کو معانی پر عمل کرتے ہیں بوجہ اون کے مراتب صورت کی ترتیب کے اور مراتب معانی میں اونکے سیر کے پس دف اون کے نزدیک اشارہ ہے طرف دائرہ اکوان کی اور جو حقیقی اسپر چڑھی ہوئی ہے وہ اشارہ ہے طرف وجود مطلق کی اور ضرب وجود پر پڑتی ہے ایسیں اشارہ ہے طرف ورود و اروات الہیہ کے باطن بطوں سے طرف وجود مطلق کی واسطے تحویل اشیا کے باطن سے ظاہر کی طرف اور پانچ جلاجل سے اشارہ ہے طرف مراتب نبوت اور مراتب ولایت اور مراتب رسالت اور مراتب خلافت اور مراتب امامت کی اور اسکی آواز سے اشارہ ہے طرف تجلیات الہیہ اور علم الہی کے ان مراتب کے واسطے اولیاء اور اہل کمال کے قلوب میں اور نفس مغنی کا اشارہ ہے طرف عطیات حق تعالیٰ کی جیسا کہ وہ اشیا کا محرک اور موجد اور مغنی ہے اور آواز مغنی سے اشارہ ہے طرف حق دار کی اُس کی طرف سے باطن بطوں میں اور اشارہ ہے طرف مراتب ارباع اور قلوب کی جو کہ اسرار ہیں اور قصب سے اشارہ ہے طرف ذات انسانہ کی اور نوسو باخوں سے

اشارہ ہے طرف متافعاہری انسان کی اور وہ نہیں دو آنکھیں اور دو کان اور دو سوراخ
 ناک کے اور منہ اور قبل اور دبر اور نو سوراخ اور مغلوب طلب اور عقل اور روح اور
 نفس اور بستر اور جوہر انسانی اور لطیفہ زاکیہ اور ثواب اور شفا ہیں اور جو پھونک کہ
 قطب میں جاتی ہے آسمیں اشارہ ہے طرف نفاذ نور اللہ تعالیٰ کے قصب ذات انسان میں
 پس اون کا ہلنا گانے میں اشارہ ہے طرف یاد کرنے طہر حقیقت انسانیہ کی مقام خطاب لڑی
 میں اس وقت جبکہ است برکم فرمایا تھا اور وہ مضطر ہوئے بستر کو قصص جسم کے کھینچنے اور اوس کے
 وطن حقیقی کی طرف پھرنے کے لئے اس حیثیت سے کہ فرمایا وطن کی محبت ایمان ہے مینا
 وطن ارواح کی جہاں سے کہ روح کو ایجاہ کیا گیا جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولخت نبیہ
 لہ دمی مینی پھونک دی اس میں میں نے اپنی روح سے اور نقص اشارہ ہے طرف
 جولان روح کی گردائہ موجودات کے واسطے قبول کرنے تہلیات اور تنزلات کے
 اور یہ عارف کا حال ہے اور فعل اشارہ ہے طرف وقوف روح کی اور اس کے بستر اور
 اس کے وجود کی اور اس کی جولان نظر اور فکر کی اور اس کے نفوذ کے مراتب موجودات
 میں اور یہ معنی کا حال ہے پس اس کا کو دنا اوپر کی طرف اشارہ ہے اس کے کھینچنے
 انسانی ہے طرف مقام احدی کے اور کائنات کے واسطے آثار روحانیہ کے حاصل
 کے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی امداد کے پس جبکہ اس کی روح حجاب سے نکل جاتی ہے
 مراتب صواب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا سر کھول دیتا ہے پھر ملک ہر چیز سے جو سوا
 اللہ تعالیٰ کے ہے مجرد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متصل ہو جاتا ہے تو اپ
 پڑے آثار دیتا ہے پھر اگر گانے والا بھی صاحب حال اور مقام ہے تو وہ اپنے کپڑے
 زیب پھینک دیتا ہے اور اگر اس درجہ کا نہیں ہے تو اس کی طرف پھینکنا ظلم ہے اس لئے
 کہ صاحب حال کے کپڑے اس کے حال کی صورت ہیں اور اس کے حال کے قبول کا
 وہی مستحق ہے جو کہ اس کے رتبہ کا ہو پھر اگر متفق مقام علوی پر چڑھ گیا اور گانے والا مقام

شکل میں گارہا ہے تو وہ ایک شعر مناسب اپنے حال کے اسکو افتاد کرتا ہے پھر اگر اُسے
 شکل ہو جائے اُس کو نیچے چھوڑتا ہے اور اُس کا حال اُس پر بٹھیر جاتا ہے تو دوسرا لیلیٰ ہے
 اور اوس کے ساتھ حال کرتا ہے تاکہ اُس کا حال اُس کے حال کے ساتھ جمع ہو جائے
 اور اُس کا عقدہ حل ہو جائے پھر اگر وہ پیاسا ہو جائے اور پانی پینا چاہے تو یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا اس لئے کہ مقام روح مقام صفا ہے اور اوس کی غذا انوار
 سے ہوتی ہے پس جب پیاسا ہوگا تو دلیل اسکی ہوگی کہ وہ مقام جسد کی طرف واپس آیا
 اور مقام روح کا اور حال روح کا غیب کے ساتھ غذا حاصل کرنی ہے اور اسکو ظاہر کی
 احتیاج نہیں اور مقام جسد صورت کے ساتھ غذا حاصل کرتا ہے تو یہ غیب سے شہادت
 کی طرف رجوع کرے گا پانی مانگے گا اور یہ اوس کے نقصان کی دلیل ہے اور لیکن
 سنی معقول شرف سماع پر دلالت کرنے والا پس وجود اوس کا دلالت کرتا ہے اس امر پر
 کہ احوال لاحقہ دوم قسم کے ہیں حرکت اور سکون پس حرکت صفت ارواح اور اسرار کی ہے
 اور سکون صفت اجساد اور کثیف صورتوں کی اور حرارت اور لطیف ہونا حرکت کے لازم میں
 سے ہے اور بٹگی بجائی اور بدلتا سکون کے لازم میں سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پانی ٹوڑ
 میں میسر نہ ہوتا ہے اگرچہ کثرت سے ہو بعد گزرنے زلزلے کے اُس کی حالت پلٹ جاتی ہے
 اور اگر متوڑا سا بھی جاری ہو تو نہیں بدلتی پس اسی طرح جب کہ آواز موجود باطن میں اثر کرتی
 ہے تو روح کو بلندی پر چڑھنے کی خواہش کے لئے حرکت دیتی ہے پس یہ بھی روح کی
 حرکت کے ساتھ حرکت کرتا ہے تب اوس کے وجود میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور اوکو وجہ
 فلفلہ لگھاتے ہیں اور اُس کے قلب میں آثار شہودہ ظاہر ہو جاتے ہیں دوم یہ کہ وہ غذا جو
 محسوس ہوتی ہے بدن کو قوی کرتی ہے اور اسکا حصول فلفلہ کے احتمال سے ہے اور غذا روح کے قلب اور
 سر کو قوی کرتی ہے اور یہ احتمال سے ایسے آلات کے ہوتے ہیں جو کہ نور و حیات کے عالم غیب سے آتے ہیں اور وہ ہی
 تحریک کی اور اشعار رقیقہ سے معانی طریبیہ کا سننا اور تعلقات کو نیہ کا ترک کرنا اور روحانی متنزلی کی بلکہ

کھینٹنا ہے اور ان امور کے حاضر ہونے کا آلہ اجتماع اخوان اور طلب مدد اللہ جلن سے ہے سوم یہ کہ سماع آدمی کو امور ظاہرہ سے مجرور کرتا ہے اور انوار اور اسرار باطنہ کے قبول کے واسطے آمادہ کرتا ہے پھر جتنا کہ اوس کا وجد سماع میں زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے سیر اور طیر عالم ارواح میں زیادہ ہوتی ہے اور جب کثرت سے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا قلب ترقی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آثار فیض اور تعلیمات میں سے پھونچ جاتے ہیں تو اس کو مقام وصول بغیر ریاضت اور جذبہ کے حاصل ہو جاتا ہے چہاں یہ کہ آواز ظاہر سے باطن میں نفوذ کرنے والی ہے اور قلب سے متصل ہو جاتی ہے پھر قلب اور روح بواسطہ اختلاف نعنوں کے اور تعدد ہونے ان معانی کے جو روح پر وارد ہوتے ہیں مراتب وجود سے منتقل ہو جاتے ہیں اور قلب جہد کو روح کے پیچھے لگا دیتا ہے حرکت میں پھر وہ توہمات سے مجرور ہو جاتا ہے پھر قوائے جدیدہ میں وہ معانی منفصلہ جو کہ روح میں ہیں نفوذ کرتے ہیں پھر جہد مقام روح تک کھینچتا ہے اور پردہ اٹھ جاتا ہے پھر کن معانی اور حقائق کو ایک ہی ذوق شاہدہ کر لیتا ہے اور یہ مقام کمال عیانی ہے جو کہ بہت قسم کی ریاضتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا پنجم یہ کہ سماع باطن میں سکون اور ظاہر میں حرکت ہے اور اوس کے بواسطہ عبادات سوائے روزہ کے ظاہر میں حرکت ہیں اور حرکت ظاہرہ کثرت سے مناسب ہوتی ہے پس جب قدر حرکت سماع میں زیادہ ہوگی اوسے قدر سکون قلب میں زیادہ ہوگا پھر وہ قلب اس چیز سے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے مجرور ہوگا اور اسی وجہ پیدا ہوگا اور مقام احدی کی طرف کھینچا تو وہ نظر شوق سے اللہ تعالیٰ کے ایسے عالموں کو دیکھ گیا جن کا عقلیں اور سمجھیں احاطہ نہیں کر سکتیں اور لیکن یہ تین ارکان نماز اور حج اور شہادت (کلمہ طیبہ اگرچہ ظاہر میں حرکت ہیں لیکن دو حرکتوں میں کبھی ایک سکون روحی و حسی ظاہر ہوتا ہے جو کہ اوس کے صاحب کو فنا اور بقا کی طرف توت اور مدد دیتا ہے اور لیکن روزہ ظاہر اور باطن سکون ہے اور دو سکونوں میں سے ایک حرکت اللہ سے اور ساتھ اللہ کے اور واسطے اللہ کے

ہمدا ہوتی ہے اور یہی اطلاق تام اور حکم عام ہے پھر عکس یہ سماع منتشر ہوا اور اس کے مراتب مثل حقایق ارکان پر ہیں مثل نماز اور حج کے اور دونوں شہادتیں اس کے مراتب ظاہر میں سے ہیں اور روزہ اور زکوٰۃ اور سکے باطن کی طرف سے ہیں تو انسان کو سماع میں وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں جو کہ اور عبادات کے موافقت سے حاصل نہیں ہو سکتے ششم یہ کہ سماع مثل احوال کمالیہ پر ہے جو کہ اس میں نہایت مقامات ہیں مابود سین سماع اشارہ کرتا ہے طرف سم کی یعنی بعید سماع کا مثل زہر کے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی تعلقات غریبہ سے مر جاتا ہے اور وہ لوگوں کو مقامات غیبیہ تک پہنچا دیتا ہے اور اکامیم اور عین اشارہ کرتا ہے معیت ذاتیہ الکیہ کی طرف جیسے کہ فرمایا حضرت علیہ السلام کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے اور اس کے سین اور سم اور الف شعر ہیں اس امر کے کہ صاحب سماع علوی ہو جاتا ہے اور مراتب مغلیہ سے غلبہ ملتا ہے اور اس کے الف اور سم اشارہ کرتے ہیں طرف اتم کی تاکہ جانا جائے کہ صاحب سماع اہل ہر چیز کی ہے پس وہ غیب سے بہ سبب اپنی روحانیت کے مدد لیتا ہے اور دوسروں کو مراتب موجودات میں سے اس سے فیض پہنچاتا ہے اور علم جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ہے کلمہ ماہی اور میں اور سم اس کی اشارہ کرتی ہیں طرف عم کی یعنی صاحب سماع بسبب اپنی روحانیت کے علویات اور بسبب حیات قلب کے سفلیات اور اسکے سوا اور مراتب غیبیہ پر مثل ہے پس تحقیق کہ صاحب سماع ان مقامات الکیہ تک پہنچتا ہے جتنا تک کہ نہار و اجہاد اور کامل تر ریافتوں سے نہ پہنچتا اور سطح سماع کے فوائد انتائے فائدہ مکنت منتہی میں جبکہ کہ صاحب ذوق اور شہود پاتا ہے اور سم اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی حمد پر ختم کرتے ہیں اور کہ حضرت رسول اللہ صلیم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ فرمایا میں کسی امر کو حکم دوں تو اس کو جہاں تک ہو سکے بجالاؤ و صلی اللہ علیہ وسلم عذرا اللہ و صعبہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم الحمد للہ تعالیٰ کہ ترجہ لوارق السماع مصنفہ شیخ احمد مغزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام ہوا۔ فقط۔

آخر و تجميع كتاب

آدابُ الاخلاق

يعني

اخلاق محمدیؐ

مُصَنَّفٌ

بجانب امام بهرام عجة الاسلام امام محمد الغزالي رحمه الله عليه

آداب الاخلاق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴	ساتواں بیان آنحضرتؐ کا قدرت کے باوجود مجرموں کے نقص و معاف کرنے کا بیان	۱	آغاز کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معجزات
۳۷	آٹھواں بیان آنحضرتؐ کی بری باتوں کو دیکھ کر جہنم کی گنتی بھی فرماتے تھے۔	۳	پہلا بیان اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا
۳۹	نواں بیان آنحضرتؐ کے جود و سخاوت کا بیان	۹	دسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق حمیدہ کا ذکر جو علمائے حدیث کی کتب میں منتخب ہے
۴۱	دسواں بیان آنحضرتؐ کی شجاعت کا بیان	۱۱	تیسرا بیان آنحضرتؐ کے ان اخلاق و آداب کا ذکر جو حضرت ابو بکرؓ نے روایت کیے
۴۲	گیارہواں بیان آنحضرتؐ کی تواضع کا ذکر	۱۶	چوتھا بیان آنحضرتؐ کی گفتگو اور خندہ کا ذکر
۴۴	بارہواں بیان آنحضرتؐ کے حبیب مبارک کا ذکر	۲۰	پانچواں بیان آنحضرتؐ کے کھانا کھانے کے آداب کا ذکر
۴۷	تیرہواں بیان آنحضرتؐ کے ان معجزات کا ذکر جن سے حضورؐ کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔	۲۴	چھٹا بیان آنحضرتؐ کے آداب اخلاق برائے لباس

اُردو ترجمہ کتاب

آداب و اخلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و معجزات

جیسا چاہیے کہ ظاہری آداب اور باطنی آداب کے عنوان ہوئے ہیں۔ اور اعضاء ظاہری کی حرکتیں ولی خیالات کا ثمرہ ہوا کرتی ہیں۔ اور ظاہری اعمال باطنی اخلاق کے نتائج ہوتے ہیں۔ اور اخلاق و آداب انجام معرفت ہیں۔ اور اسرار باطنی اعمال و افعال کے منبع ہیں۔ باطنی نور سے ہی دراصل ظاہری زینت و زیبائش حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی کی برکت سے ظاہری برائیاں غریبوں سے بدل جاتی ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا اُس کے ظاہری اعضاء سے بھی خوف خدا معلوم نہیں ہوتا جس کا سبب نہ تو ارالہی سے متور نہیں ہوتا۔ اُس کے ظاہری اعضاء پر بھی اخلاق و آداب نبوی کی چمک نظر نہیں آتی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ معاملات کے اختتام پر ایک باب تمام آداب زندگی کے بیان میں لکھ دوں۔ لیکن جب میں نے سوچا کہ جلد اول و دوم کے ہر باب میں ٹھوڑے ٹھوڑے آداب مذکور ہیں۔ سو اگر ان کو دوبارہ لکھا جاوے تو مضمون مکرر ہونے کے باعث ناظرین کی طبیعت پر گراں معلوم ہوگا۔ اس لئے تمام آداب زندگی ذکر نہیں کئے گئے۔ بلکہ صرف حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق کریمہ ذکر کئے گئے ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ

روایت کئے گئے ہیں لیکن اسناد کو بوجہ طوالت ترک کر دیا گیا ہے۔ اخلاق نبویؐ کو یکجا جمع کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جناب سرور کا ثنایت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ معلوم کر کے انسان کا ایمان تازہ اور مضبوط ہو جاوے۔ کیونکہ حضورؐ کی ایک عادت شریف ایسی ہے کہ جس سے فطری طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپؐ تمام مخلوقات سے برگزیدہ انسان ہیں۔ جب ایک عادت شریف کا یہ حال ہے تو جس صورت میں تمام اخلاق حسنہ حضورؐ کی ذات اقدس میں جمع ہوں۔ اس صورت میں کیونکہ آپؐ بہترین خلائق نہ ہوں گے +

اخلاق کے بعد آپؐ کے وہ معجزات ذکر کرونگا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تاکہ اخلاق حسنہ کا بیان مکمل ہو جاوے۔ اور شکر و کمال پر وہ غفلت دور ہو جاوے۔ قلم نے تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں تمام اخلاق و عادات اور تمام امور دینی میں حضورؐ صراحتاً اور کسے اتباع کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی تحفہ کا رہنما اور بے قرار سائلوں کی دعا میں قبول فرمانے والا ہے +

گو اخلاق نبویؐ کا ایک دریا بے ناپید اکتار ہے۔ لیکن تاہم ہم اسکو نیرۃً بیانوں میں تحریر کریں گے +

بہ سلا بیان

اس امر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آداب قرآنی سے مؤدب فرمایا

جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں بیحد گریہ و زاری فرما کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ خُلُقِيْ وَ خُلُقِيْ لِصَلٰتِيْ عِنْدَ اَمِيْرِ اَخْبَارِ وِ بَاطِنِ
لہ روایت کیا اس حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت ابن مسعودؓ اور عائشہ صدیقہؓ سے لیکن ان

اچھا کر دے نیز یہ دعا بھی کیا کرتے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ مُّتَكَلِّمِيْنَ الْاَخْلَاقِ
یعنی اے اللہ مجھے بڑی عادتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کی دعائیں
قبول فرمائیں۔ لہذا آپؐ اس وعدہ کو پورا کیا۔ اَلْعَوْنُ عَلٰی اَسْتِحْبَابِ لِكُلِّ عَمَلٍ
تو گوتم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرونگا چنانچہ آپؐ قرآن مجید نازل
فرما کر اس کے ذریعہ آپؐ کو اخلاق و آداب کی تعلیم دی۔ اسی لئے حضورؐ پر نور صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادت ثانیہ تمام قرآن مجید ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سید بن ہشام سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا حال دریافت کیا تو انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں۔
حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بعینہ قرآن مجید تھا
حسب قولی کہ اس قرآنی میں حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و آداب کی
تعلیم دی گئی ہے۔ خُلِيَ الْعَوْدُ

۱۱، فَخُلِيَ الْعَوْدُ وَآمَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْتَصَمَ بِعَيْنِ الْحَقِّ وَهَلِيلِ
یعنی اسے پھیر لوگس کے تصور معاف کر دیا کروہاں کو لکھی کی ہدایت کیا کرو۔ اور
جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔

۱۲، اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَارِثًا ذِي الْقُرْبٰی وَیَنْهٰی
عَنِ الْفَحْشَاوِ وَالْمُنْكَرِ الْبَیِّنِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ العافِ احسان
اور دشت داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بھائی، بھائی اور سرکش سے
منع فرماتا ہے۔

۱۳، اَمِّنْ عَلٰی مَا اَمَّا بِلَکَ اِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْوَ الْاُمُوْمِ
یعنی اسے بھانپے حبیب جو تکالیف و مصائب آپؐ کو پہنچیں۔ آپؐ ان کو صبر و
(تھی ما فی صفحہ ۱۶) کے اشاروں میں اَللّٰهُمَّ اَخْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَخْسِنْ خَلْقِيْ اشی تو نے
مجھے خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت بھی بنا۔

۱۴، رعایت کیا اس حدیث کو نرمی و مہم نے حضرت عائشہؓ سے۔

استقلال سے برداشت فرمائیے کیونکہ ہمت کا کام ہی ہے۔

(۳) لَمْ يَصْبِرْ وَ عَقَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَبِئْسَ عَسَفٌ ۖ وَالْأَمْسُورُ ط
یعنی جو شخص صبر و معافی اختیار کرے۔ وہ بہترین انسان ہے کیونکہ صبر و معافی واقعی
بڑی ہمت کا کام ہے۔

(۵) قَاعَتْ عَنْهُمْ قَاعُظْمُ رَحْمَةِ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط
اسے پیغمبر آپ ان لوگوں کا تصور معاف فرما دیجئے۔ اور ان سے درگزر کیجئے بیشک
خدا تعالیٰ نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔

(۶) وَ الْيَعْتُزُّوْا بِالْيَعْتِظُحُوْا لَا تُخَيِّبُوْنَ اَنْ يَّعْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ
ان لوگوں کو چاہیئے کہ وہ معاف اور درگزر کر دیا کریں کیونکہ تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ
تمہارے گناہ معاف کر دے۔

(۷) اِذْ قُمْ يَا اَبِيْ قَحْطَبَةَ اَحْسَنْ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كَانَتْهُ وَاِلٰى حَوِيٍّ ط
دیا کریں۔ اس سے آپ کے دشمن ایسے بن جاویں گے جیسے کوئی بھادوست ہوتا ہے
وہ، اَلْكَافِرِيْنَ الْغٰثِقِطِ وَالْعَاصِفِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ط یعنی اللہ کے بندے غصہ کو ضبط کر جاتے ہیں۔ اور لوگوں
کے تصور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

(۹) اِجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ السُّخْرِ اِنَّ بَعْضَ السُّخْرِ لَشَرٌّ وَّلَا
تَحْسَبُوْا وَّلَا يَحْتَسِبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط
کہا کرو کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ اور کسی کی عیب جوئی بھی مست کیا کرو
اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔

جنگ اُحد میں جب حضور اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو
پڑے۔ اور آپ کے سر مبارک پر سخت چوٹ آئی۔ تو حضور کے چہرہ اللہ پر خون
بننا چاہا۔ اور آپ خون کو پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ ان لوگوں کا کیونکہ
بھلا ہو گا۔ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلودہ کیا۔ حالانکہ وہ نبی ان کو سیدھی

شخص نے حضرت علیؑ سے عرض کیا کہ یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے کیا یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور سے علاوہ اس کے ایک اور بات بھی سنی ہے۔ جو اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبیلہ بنی ہاشمی کے قبیدی گرفتار ہو کر آئے۔ تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی اس نے حضور سے عرض کیا کہ اگر آپ صحت بھیجیں تو مجھے رافقہ دیں تاکہ قبائل عرب کو مجھ پر ہنسی کا موقع نہ مل سکے۔ کیونکہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ میرے والد ماجد کا یہ شبیہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حمایت کیا کرتا تھا۔ قیدیوں کو رہا کر دیا کرتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اور لوگوں سے یکشریت سلام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی حاجتمند کو یا بوس نہیں پھیرا۔ یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی! یہ تو عادتیں ایسا ناداروں کی ہیں۔ اگر تیرے باپ مسلمان ہوتا۔ تو ان عادات کی بنا پر ہم اُس پر درود و سلام بھیجتے۔ یہ فرما کر حکم دیا کہ اس لڑکی کو رہا کر دو۔ کیونکہ اس کا باپ اخلاق حسنہ سے موصوف تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خوش اخلاق لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جنت میں خوش اخلاق ہی داخل ہوں گے۔ حضرت عثمانؓ زین جہلؓ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو چیزوں میں مختصر کر دیا ہے۔ ایک اخلاق حسنہ، دوسرے نیک اعمال۔ مگر اخلاق حسنہ و اعمال صالحہ کے حسب ذیل امور ہیں۔

(۱) آپس میں محبت سے رہنا (۲) اچھے کام کرنا (۳) لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا (۴) خیرات کرنا (۵) کھانا کھلانا (۶) سلام کثرت سے کرنا (۷) مسلمانوں کی بیماری پر پیسی کرنا (۸) مسلمان خواہ نیک ہو یا بد اس کے جنازہ کے ساتھ جانا (۹) ہمسایہ خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے ساتھ محبت سے رہنا (۱۰) لوٹے ہوئے مسلمانوں کی تنظیم کرنا

لے روایت کیا اس حدیث کو حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر میں تھوڑی سی ضعیف سند سے +

لے اس حدیث کاوالحجے معلوم نہیں ہوتا۔ اور دوسری روایت جو حضرت ساد بن جبیل سے آگے

آتی ہے۔ اس کے سامنے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے +

(۱۱) اگر کوئی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا (۱۲) دوسروں کی دعوت کرنا (۱۳) لوگوں کے قصور معاف کرنا (۱۴) لوگوں میں صلح و امن قائم رکھنا (۱۵) اسخاوت کرنا (۱۶) دوسرے کو پہلے سلام کرنا (۱۷) غصہ کوئی جاننا (۱۸) لوگوں سے درگزر کرنا (۱۹) جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان سے بچنا مثلاً گھیل، نمائش، راک، ہاجہ، سازگی وغیرہ آلات موسیقی، بھنڈ، وکینہ، عیب کی ہر ایک بات، غیبت، جھوٹ، بخل و کنجوسی، و غافل و غافل، بد نہنہی، چغلی، باہم جنگ و جدال رکھنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، بد مزاجی، تکبر و غرور، کالی گلیوں اور فحش باتیں کرنا اور مسخنا، بد حالی (شگون بد لینا) سرکشی، حد سے گزرتا، ظلم و ستم۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عمدہ نصیحت نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتلائی ہو۔ اور نہ کوئی ایسا عیب چھوڑا ہے جس سے ہمیں ڈرا یا منع نہ کیا ہو۔ اجمالی طور پر یہ سب باتیں (جو اوپر مذکور ہوئیں) اس آیت میں آجاتی ہیں: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ**
إِيتَاءِ زُكَاةٍ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَاطِلِ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو کچھ مال دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بھائی بھائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔

حضرت معاویہؓ جن جیل فرماتے ہیں کہ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اسے معاذ میں سمجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہنا۔ حق کو لا کر۔ وعدہ کو پورا کیا کر۔ امانت کو ادا کیا کر۔ امانت میں خیانت نہ کیا کر۔ ہمسایہ کا لحاظ رکھا کر۔ یتیموں پر رحم کیا کر۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کر۔ اور لوگوں کو سلام بہت کیا کر۔ نیک عمل کیا کر۔ پس امیدیں دل میں نہ ٹھکانا کر۔ ایمان پر ثابت قدم رہ۔ قرآن مجید کی سمجھ پیدا کر۔ آخرت کی محبت رکھ۔ حساب قیامت سے ڈرنا رہ۔ تواضع اختیار کر۔ بغیر میں تجھے منع کرتا ہوں کہ کسی دانا اور عقلمند شخص کو گالی نہ دینا۔ اور سچے کو جھوٹا مت کہنا۔ کسی گنہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ اور بادشاہ عادل کی نافرمانی مت کرنا۔

لے اس حدیث کی سند مجھے دستیاب نہیں ہوئی۔ لیکن معقول حدیث بالکل صحیح ہے۔

لے روایت کیا اس حدیث کو امام ابو نعیمؒ نے کتاب الحلیہ میں اور امام بیہقیؒ نے کتاب الزہد میں۔

فتنہ و فساد نہ کرنا۔ نیز میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہ خدا سے ڈرنا رہو۔ خواہ تو اتنا مغفل ہو کہ تیرے پاس سچر پتھر ڈھیلے اور درخت کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ہر گناہ پر ناناہ اونی تو یہ کرتا۔ پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کی ظاہر تو یہ کرتا۔ الغرض ہر کار و عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر دنیا کو اخلاق و آداب اور اعمال صالحہ کی دعوت و تبلیغ کی۔ اور ان کو یاد دہان بنانے کی سعی میں لگی۔

دوسرا بیان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلاق حمید کے
ذکر میں جو بعض علمائے احادیث سے منتخب کئے ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ بہادر
سب سے بڑھ کر عادل اور سب سے زیادہ پارسا تھے۔ کسی غیر عورت کو آپ کا دست مبارک
کبھی میں لگا۔ آپ سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہاں تک کہ رات کو آپ کے پاس ایک
دھبلا بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر اتفاقاً کچھ بچ بھی جاتا۔ اور رات تک کوئی محتاج نہ آتا۔ تو
اس وقت تک آپ اپنے دولت خاں ہیں تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب تک کہ کسی
لے اس حدیث کو روایت کیا امام ابو الطیغ رحمہ اللہ نے کتاب الاخلاق میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بزی سے سنا اور

امام ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک لمبی حدیث کے ضمن میں۔

لے راوی حدیث بخاری و مسلم بروایت انس رضی

لے راوی ترمذی بروایت علی رضی کتاب شمائل ترمذی

۵ بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی

۶ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس رضی

لے ابو داؤد بروایت بلال رضی بخاری میں بروایت قتیبہ بن الحارث اسی کا قریب ایک دو مضمون ہے۔

حاجتمند کو وہ بچا ہوا مال دے نہ چکتے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ مال دے رکھا تھا۔ آپ اس میں سے سوائے اپنی غذا یا دیگر اشد ضروری اخراجات کے اور کچھ نہیں لیتے تھے۔ غذا بھی نہایت ارزاں کھجوریں اور جو کی ہوتی تھی۔ مانی مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔

حضور سے جو چیز کوئی مانگتا آپ اسے عطا فرما دیتے۔ پھر آپ ستم پنے سال بھر کے خرچ میں سے بھی راہ خدا میں دے دیا کرتے۔ اور سائلوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے کوئی نیا خرچ نہ آتا۔ تو وہ معینہ خرچ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ آپ اپنا جو تا خود ہی گانٹھ لیا کرتے۔ اور خود ہی اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے۔ اور اپنے گھر کا کام بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات (بہویوں) کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ حضور سب سے زیادہ جیا دار تھے کسی کے چہرہ پر آپ کی نظر نہیں جمتی تھی۔ آزاد و غلام (ہر چھوٹے بڑے) کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اور جو کوئی ہدیر (تخفہ) حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرتا اس کو لے بخاری مسلم بروایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

لے روایت کیا اس حدیث کو طیبانی و دارمی نے سنن ابن سعد سے اور بخاری و مسلم نے بروایت ابن ماجہ و جابر اس مضمون کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔

لے یہ مضمون ترمذی ابن ماجہ اور نسائی کی ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ جو حضرت ابن عباس سے مروی ہیں۔ یعنی جب آپ نے وصال فرمایا ہے۔ اس وقت آپ کی زرہ مبارک میں صاع جو کے عوض گدھو تھی۔ یہ جو حضور نے اپنے گھر والوں کی خوراک کے لئے فرض لئے تھے۔ یہی مضمون بخاری میں بروایت عائشہ صدیقہ مروی ہے۔

لے راوی احمد بن حنبل بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا۔

لے ابن ماجہ بروایت عائشہ و بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن ابی بکر حدیث کے ضمن میں یہ مضمون مذکور ہے۔ لے بخاری و مسلم بروایت ابوسعید خدری بالفاظ دیگر۔

لے ترمذی و ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

لے یہ روایت اس کا بدلہ دینا بخاری میں بروایت عائشہ مذکور ہے۔ اور دودھ کا ہر حضور کرنا بخاری میں

بہوشی قبول فرما لیتے۔ خواہ وہ ہرید و دوحہ کے ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک ران کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ ہدیہ کا احسان ضرور اُتار دیتے (یعنی ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دیتے) ہدیہ کو تناول فرما لیتے۔ لیکن صدقہ و خیرات کا مال نہیں کھاتے تھے۔ لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرماتے تھے کچھ عار نہ کرتے۔ اُن کے ساتھ تشریف لے جانے اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں پر غصے ہوتے۔ لیکن اپنے لئے اُن پر غصہ نہیں فرماتے تھے۔ حق کی اشاعت فرماتے۔ خواہ اشاعت حق میں آپ کا اہل آپ کے صحابہ کرام کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ بعض مشرکوں نے حضور سے درخواست کی کہ کیا ہم آپ کے حامی و مددگار ہو کر آپ کے مخالف دشمنوں سے بدلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں مشرکوں سے مدد نہیں لیتا۔ حالانکہ حضور کے پاس اس وقت آدمیوں کی اس قدر قلت تھی کہ اگر ایک آدمی بھی حضور کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ تو وہ بھی غنیمت تھا +

ایک نہایت جلیل القدر صحابیؓ کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا۔ لیکن حضورؐ نے ان کو کوئی تلخ و زیادتی نہیں فرمائی۔ بلکہ اس شخص کی وصیت بدلہ میں سوا و ثنیان فیہیں حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کو اوستنیوں کی اس قدر ضرورت تھی کہ ایک اونٹ سے بھی اُن کا بہت سا کام نکلتا تھا۔ نیز حضورؐ علیہ السلام بھوک کی تکلیف سے میرٹ پر تھرا نہ دھتے تھے۔ چھل جاتا وہی تناول فرما لیتے۔ اور یہ موجود ہوتا اُس کو (یعنی حدیث صفحہ ۱۴۱ میں یہ روایت آتم افضل منقول ہے۔ اور خرگوش کی ران کا یہ قبول کرنا بخاری و

مسلم میں یہ روایت منقول ہے +

۱۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت ابی ہریرہؓ +

۲۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت ابی ہریرہؓ و ابی قتیبہؓ و ابی بن خدیجہؓ اور ابن عباسؓ کی روایت میں منقول ہے +

۳۔ ابی ہریرہؓ کی روایت میں منقول ہے +

۴۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت جابرؓ +

۵۔ آپ کے یہ سب افعال و مشاہدہ و معروف ہیں۔ چنانچہ ترمذی میں یہ روایت آتم ابی خشک رومیؓ کا کھانا۔ اور یہ روایت آتم سید بن جابرؓ کے گوشت کا کھانا اور یہ روایت ابن عباسؓ کی روٹی کا کھانا

زہدی نہیں کرتے تھے۔ حلال اشیاء کے کھانے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اگر روٹی نہ ملتی۔ تو صرف کھجوریں پر ہی اکتفا کر لیتے۔ بھنا ہوا گوشت مل جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے۔ اور اگر گریہوں یا آنسو کی روٹی مل جاتی۔ تو اسے بھی لوش جان فرما لیتے۔ اگر شہد یا کوئی اور ٹھیک چیز مل جاتی۔ تو اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ مگر روٹی نہ ہوتی اور صرف دودھ مل جاتا تو اس کو بھی پی کر گزار دے کھا لیتے۔ خربوز یا کھجوریں مل جاتیں تو وہی کھا لیتے۔ تنگی لگا کر نہ کھاتے۔ اور نہ (مہر وغیرہ) اونچی جگہ رکھ کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ اپنے پاؤں مبارک کے ٹلوں سے دھال کا کام لے لیتے (یعنی ان سے اپنے ہاتھ پر فوطہ لیا کرتے) حضرت زکریاؑ اور صلے اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر صوماء نہیں بنایا۔ تکس پرٹ بھر کر گریہوں کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ یہ سب تکلیفیں مفلسی اور ناداری کے باعث برداشت نہیں کرتے تھے (باوجود سب کچھ موجود ہونے کے) محض اپنے نفس کو منسوب رکھنے کیلئے انتہائی طور پر تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ولیمس کی دعوت قبول فرماتے۔ یہی ان کی بیماری پر ہی فرماتے جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے۔ دشمنوں میں تنہا بغیر کسی پرے کے پھرتے۔ آپؐ سب سے بڑھ کر متواضع اور یادگار تھے۔ آپؐ نہایت فصیح و دلیق تھے کلام (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰) حضرت زکریاؑ کے ساتھ ہوا بخاری کہ علم میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور کا حلوئے ارشاد کہ پند فرماتا اور متواتر میں دن تک گیموں کی روٹی نہ کھانا منقول ہے۔ اور نہائی میں بروایت عائشہ صدیقہؓ خرفہ کا کھانا ماری ہے۔

۱۔ اس کی سند کھانا کھانے کے آداب کی پہلی فصل میں گذر چکی ہے۔

۲۔ یا علیؓ حضور کا مشہور نہیں ہے۔ بلکہ میں ماہر نے بروایت جابرؓ ذکر کیا ہے کہ ہم آپؐ کے عہد مبارک میں

یوں کیا کرتے تھے حضرت کی طرف منسوب نہیں کیا۔

۳۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہؓ۔

۴۔ یہ فصل حضور کا مشہور ہے۔ ماہر ابھی گذر چکا ہے۔

۵۔ ترمذی و ماہر کے بروایت عائشہ صدیقہؓ نقل کیا ہے۔ کہ جب اکیت واللہ فیقول ملک من الناس

آخری کو آپؐ کسی کھانے سے منع نہیں فرماتے تھے۔

۶۔ ابوالحسن علی بن فضال نے ابن عساکر سے اپنی کتاب الشرائع میں نقل کیا ہے۔ اور نہائی میں ماہر۔ بعد ازاں

میں آپؐ کی سیرت کو واضح کے متعلق کئی احادیث آئی ہیں۔

پساکرتے تھے۔ حضورؐ کی لڑکیاں اور غلام بھی تھے۔ آپؐ اُن کو وہی کھلاتے پسناتے جو خود
اور آپؐ کے اہل و عیال کھاتے پھینکتے تھے۔

حضورؐ پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرنا تھا۔ کہ جس میں آپؐ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے
ہوں۔ یا اپنے نفس کے لئے کوئی ضروری امر نہ کرتے ہوں۔ حضورؐ اپنے اصحاب کرامؓ کے
باغات میں سیر کے لئے تشریف لے جاتے۔ کسی غریب اور محتاج کو اس کی غربت اور ناداری
کے باعث حقیر نہیں جانتے تھے۔ اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اُس کی بادشاہت کی وجہ سے
مرعوب ہوتے تھے۔ بلکہ امیروں اور غریبوں کو یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے
اللہ تعالیٰ نے حضورؐ اور صلے اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حسنا اور سبابت نامہ کوٹ کوٹ کر
بھرنے تھے۔ آپؐ اُمّی (بے پڑھے) تھے۔ نہ کسی سے آپؐ کچھ پڑھا اور نہ لکھا۔ جہالت کے
ملک میں غربت اور یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے پھیں ہی
میں حضورؐ کے سر سے الدین کا سایہ عافیت اُٹھ گیا تھا۔ مگر بایںہمہ اللہ تعالیٰ نے جناب
موجود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق مسکنہ آراستہ کیلئے اگلا دھچکے لوگوں کے
لئے صحیحین سدرہ طبعات برہانیت علمی اور سلم میں بروایت ابو السیر اس طرح لکھا ہے اَطْعَمَهُمْ مَّا
تَأْكُلُونَ وَالْبُسُوْهُمْ مَّا تَلْبَسُوْنَ یعنی حضورؐ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ خود کھاؤ
اور پہنو وہی اپنے غلاموں اور لڑکیوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔

لے روایت کیا اس معجون کو ترقی نے شامل ترغی میں حضرت علی مرتضیٰؑ سے اس ضمن میں کہ حضورؐ
نے اپنے اوقات کے عین حق کر رکھے تھے۔

لے کھانا کھانے کے آداب کی جیسی فصل میں حضورؐ کا الیہ السلام اور ابو الیہؓ انصاری کے بیچ
میں تشریف لے جانا مذکور ہوا۔

لے بخاری میں منشی محمد رفیع روایت کیا گیا ہے کہ حضورؐ کے سامنے سے ایک عورت گزری اور اپنے صاحب کرامؓ
کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ صاحبؓ نے عرض کیا کہ اگر شخص کا حق کا پورا تم قبول
کرتے تو اس کا حق کیا ہوا ہے؟ وہ شخص نفس اور غریب گذرا اس کی حاجت حضورؐ ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرا
شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے الیہؓ شخص سے بہتر ہے اور سلم میں روایت انفس انفس آپؐ کا دعوت
آپؐ کا خاتمہ ہو کر کسی اور تعالیٰ کی طرف ارسال فرماتا ذکر ہے۔

حالات بتلائے اور جن باتوں سے قیامت کے روز نجات حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں ان پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ واجبات پر ثابت قدم رہنا۔ فضول اور واجبات امور سے اجتناب کرنا۔ ایسی ایسی دینی و دنیوی فلاح و بہبودی کی تمام باتیں حضور کو تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور آپ کے اخلاق و اعمال کی پیروی کریں۔ آمین ثم آمین +

تیسرا بیان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق و ادا کے ذکر میں جمع حضرت ابوالختری نے روایت کئے ہیں

حضور علیہ السلام نے جس مؤمن کو شاذ و نادر طور پر کبھی گالی دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اُس کے لئے دعا بھی کر دی۔ تاکہ اس کے حق میں گناہوں کا کفارہ اور باعثِ رحمت ہو۔ آپ ﷺ خود توں، لوگوں اور خادموں کو بھی کبھی لعنت نہیں کی۔ حضور کی خدمت اقدس میں اثنائے جنگ میں عرض کیا گیا۔ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ دشمنوں پر لعنت فرماویں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ نہ لعنت کے لئے۔ جب کبھی آپ سے عرض کی جاتی کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے لئے بد دعا کیجئے تو حضور بجالائے بد دعا کے لئے بخاری و مسلم بروایت عائشہ صدیقہ رحمہا

لہ اور بخاری میں بروایت انس مروی ہے کہ لہر لیکن فحاشا ولا لعنا یعنی نہ حضور بکلام تھے۔ اور نہ کسی پر لعنت کرتے تھے۔

لہ مسلم بروایت ابو ہریرہ رحمہ

لہ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ مروی ہے کہ لوگوں نے حضور سے ہم دوس کے لئے بد دعا کہنے کی درخواست کی لیکن آپ نے ہر بد دعا کے ان کی ہدایت کی دعا مانگی۔

میں ہاتھوں اور پاؤں کو دھوئے ہیں۔ انجیل میں بھی اسی طرح کے اوصاف محمدی مذکور ہیں آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی سے ملتے۔ تو پہلے خود سلام کرتے۔ جو شخص آپ کو کسی کام کے لئے ٹھہراتا تو جب تک وہ شخص خود نہیں چلا جاتا تھا۔ تب تک آپ بدستور اس کے پاس کھڑے رہتے۔ جو کوئی آپ کا دست مبارک پکڑ لیتا۔ تو آپ اس سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ جو کب آپ اپنے کسی صحابی سے ملتے۔ تو اول مصافحہ کرتے پھر اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر خوب مضبوطی سے پھینچتے۔ آپ کھڑے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر حضور کے نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص آپ کے پاس آ بیٹھتا۔ تو آپ جلد ہی نماز ختم کر کے اس سے دریافت فرماتے کہ بھئی کیا نہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اگر کوئی کام نہ تھا تو اس کے کام سے فارغ ہو کر پھر نماز پڑھنے لگ جاتے۔ آپ عموماً اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے اُن کے گرد دونوں ہاتھ گوٹ بائیں کی طرح پکڑ لیتے۔ آپ کے اصحاب بھی حضور کی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کو بیٹھنے کے لئے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کسی کو یہ موقع دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضور نے باوجود تنگی مکان کے مجلس اصحاب میں پاؤں پھیلانے ہوں۔ ہاں اگر جگہ وسیع و فراخ ہوتی۔ اور کسی کو پاؤں پھیلانے میں تکلیف بھی نہ ہوتی۔ تو آپ پاؤں پھیلانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اکثر قبلہ رخ

۱۔ ترمذی بروایت ابن ابی اُلہ +

۲۔ ابو نعیم بروایت علی مرتضیٰ بن زور دلائل النبوة +

۳۔ ترمذی ابن ماجہ بروایت انس +

۴۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابی مصافحہ و عاکم نے بروایت ابو ہریرہ تشبیک انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا نقل کیا ہے +

۵۔ ترمذی و دشانی بروایت علی مرتضیٰ بن زور +

۶۔ اس کی اصل مجھ کو نہیں ملی +

۷۔ ابوداؤد و ترمذی بروایت ابو سعید خدری اس کی سند ضعیف ہے +

۸۔ ابوداؤد و نسائی بروایت ابو ہریرہ +

۹۔ ترمذی و دشانی بروایت علی مرتضیٰ بن زور +

۱۰۔ داؤد قطنی بروایت انس ساتھ ہی یہ بھی کہ روایہ ہے کہ حدیث دراصل حدیث نہیں ہے +

عزتوں کی بھی کینیت مقرر فرمادیتے۔ اور بسا اوقات محنتوں کی کینیت پیشتر ہی سے مقرر فرمادیتے
لوگوں کی کینیت مقرر فرمادیتے تو ان کا دل نرم ہو جاتا۔ آپ کو کتب لوگوں سے دین میں غصہ
آتا۔ اور سب کے جلدی آپ کا غصہ اتر جاتا۔ لوگوں پر مہابت صراحتی فرماتے اور ان کے حق
میں بیخندانہ رسائی فرماتے حضور کی مجلس میں شغل نہیں کرتا تھا جب آپ مجلس
مبارک کے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُكَلِّبُكَ إِلَهِی میں تیری پاکی کرتا ہوں
اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں ماورے تیری جناب میں نوکرتا ہوں۔ آپ فرماتے
تھے کہ یہ دعا مجھے حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے۔

پتو تھا بیان حضور علیہ السلام کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش کلام اور خیریں تھے۔ آپ فرماتے کہ میں سب
زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ جنتی لوگ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی (عربی) میں
القیہا (شیر صفحہ ۱۸) مذکور ہے کہ حضور نے عائشہ صدیقہ کی کینیت اُم عبد اللہ مقرر فرمائی۔ اور بروایت
اُم خالد مذکور ہے کہ اُم خالد ان کی کینیت حضور نے ہی مقرر فرمائی تھی۔ جب کہ وہ ابھی بچپن
کی عمر میں تھیں۔

۱۔ بخاری و مسلم میں بروایت انس بن مالک صحابہ کا قصہ مذکور ہے۔

۲۔ ترمذی بروایت ابو سعید خدری رحمہ

۳۔ خواص ابو الاحداح بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۴۔ ترمذی در شامی بروایت علی مرتضیٰ رحمہ

۵۔ نسائی و بیہق و بیہق و بیہق بروایت رافع بن خدیج رحمہ

۶۔ ابو الحسن بن ضحاک در شامی بروایت بڑیہ بن مسعود ضعیف

گفتگو کریں گے۔ آپ کے گم گزرم گفتار تھے۔ آپ کی کلام ایسی باتر تیب ہوتی جیسے تزیوں کی لڑی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ ماری طرح بہت باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر ہوتا تھا اور وہ ہی مختصر کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود اختصار کے آپ کو حضور چاہتے تھے انہی مختصر الفاظ میں ادا کر دیتے تھے۔ آپ کی کلام نہایت مختصر اور جامع ہوا کرتی تھی۔ سند اُس میں زیادہ کی گنجائش تھی نہ کسی کی۔ گویا موتیوں کے دانوں کی طرح ہوتی ہوئی ہٹا کرتی تھی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ تقریر فرمایا کرتے۔ تاکہ سننے والے کو آپ کی تقریر یاد ہو جائے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ نہایت اعلیٰ تھا۔ آپ غلغلوں زیادہ کرتے۔ بلا ضرورت کبھی کبھی انڈی فرماتے۔ آپ کی کلامی بھی نہیں کرتے تھے۔ اور غصہ و جوش دونوں حالتوں میں سچ ہی کہتے۔ جو شخص کسی قسم کا کوئی بُرا لفظ استعمال کرتا حضور اُس سے منہ پھیر لیتے۔ اگر کوئی سخت لفظ مجبوراً آپ کو کہتا تو اُس کو بھی اشارۃً ارشاد فرماتے۔ صریحاً ہرگز فرماتے۔ جب آپ غلغلوں ہوتے تو آپ کے اہل مجلس گفتگو کرتے۔ آپ کی مجلس میں

۱۔ حاکم بروایت ابن عباس ؓ

۲۔ طبرانی بروایت اُمّ سعید ؓ

۳۔ پہلی حدیث بخاری میں ہے۔ اور آخری دونوں جیلوں کو غلطی نے نقل کیا ہے۔ بسند منقطع ؓ

۴۔ عیدین حیدر روایت عمر فاروق ؓ بسند منقطع و از طریق بروایت ابن عباس ؓ

۵۔ ترمذی و دشمال بروایت ہمدن بن ابی امامہ اور پہلا فقرہ بخاری مسلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور

باقی ترمذی میں بروایت عائشہؓ منقول ہے ؓ

۶۔ ترمذی و دشمال میں بروایت صفوان بن عسال ایک اعرابی کے گفتار میں حضور کا بلند آواز نہ مذکور ہے

اور بخاری مسلم میں بروایت براء بن جابر آپ کا خوش آواز نہ منقول ہے۔ نیز ترمذی و دشمال

بروایت ہمدن بن ابی امامہ ؓ

۷۔ ابوداؤد بروایت عبداللہ بن عمرؓ فاروق ایک نعت کے ضمن میں ؓ

۸۔ ترمذی و دشمال بروایت علیؓ رضی اللہ عنہما بالفاظ دیگر ؓ

۹۔ عجیب کہ بخاری میں بروایت عائشہؓ و براء بن جابرؓ و ہمدن بن ابی امامہؓ منقول ہے۔ نیز ترمذی و دشمال

۱۰۔ ترمذی و دشمال بروایت علیؓ رضی اللہ عنہما ؓ

کوئی کی بات میں دخل میں دیتا تھا۔ خیر خواہی کے طور پر نصیحتی کے لگوں کو نصیحت فرماتے۔

آپؐ فرمایا کرتے کہ قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسری سے متحرک اور یکدہ مختلف قرائنوں پر نازل ہوئے ہیں۔ آپؐ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بہت مسکرایا کرتے اور ان کی باتوں سے سجدہ خوش ہوتے۔ اور ان سے میل جول بکثرت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس قدر غندہ فرماتے کہ حضورؐ کی کچلیاں ظاہر ہو جاتیں۔ آپؐ کے اصحاب بھی حضورؐ کی اتباع اور تعظیم کے باعث آپؐ کے سامنے صرف سر ایا کرتے تھے۔ ہنسنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضورؐ کچھ رنجیدہ خاطر تھے۔ صحابہؓ کہہ رہے تھے کہ غم کے آثار دیکھ کر سمجھ گئے۔ کہ آج آپؐ کی طبیعت طویل ہے۔ وہ اعرابی حضورؐ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہؓ نے اس کو منع کیا کہ اس وقت حضورؐ سے کچھ نہ پوچھو۔ اس وقت آپؐ کی طبیعت رنجیدہ ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے مت روکو۔ مجھے غم ہے اس ذاتِ پاک کی جس نے حضورؐ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپؐ کو ہنسائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ غرضیکہ اُس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا گیا ہے۔ کہ وہ حال تشریف (ایک قسم کا کھانا) لایا بیگا۔ تو کیا آپؐ کی اجازت ہے کہ میں بھوکے مارے مر جاؤں۔ لیکن اُس کا تشریف ہرگز نہ لوں۔ یا یہ حکم ہے کہ میں اُس کا تشریف کھلے سے خوب پیٹ بھر کر کھاؤں سکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں۔ اور اُس کا مشک ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضورؐ اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں نکلی ہو گئیں پھر اُس اعرابی کے جواب میں فرمایا کہ جس لمحہ مسلم ہوا انت جاہل غلبہ نبوی کے بیان میں۔

عہ طبرانی روایت عبد اللہ بن عمرؓ

عہ ترمذی روایت عبد اللہ بن عمرؓ و در شائل روایت علی بن فضالؓ و اسلم بن ابراہیمؓ و ہریرہؓ
عہ بخاری و مسلم و ابی داؤد و اسلم بن فضالؓ کے ہاتھ میں ہو کر جبکہ بعد و نسخ سے نکلیا گیا نیز عالم ہر کے ہاتھ میں
عہ ترمذی و در شائل روایت عبد اللہ بن عمرؓ و ابی داؤد و اسلم بن ابراہیمؓ و ہریرہؓ

عہ اس حدیث کا اصل روایت مجھے معلوم نہیں ہے

چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو اس کا فرسے بے پرواہ کر دیگا۔ اس چیز کے ذریعے تجھے بھی اس ملعون سے لاپرواہ کر دیگا۔

آپ ہر وقت خوش و خرم اور خدا راں رہتے۔ مگر قرآن مجید انزائے کے وقت قیامت کے ذکر کے وقت۔ خطبہ اور وعظ کے وقت آپ کے چہرے پر بھلے تبسم (مسکراتا) کے خوف کے آثار نظر آتے تھے۔ عین رضا کے وقت حضور نہایت خوش و خرم رہتے۔ آپ کا وعظ شریف افعات پر مبنی ہوتا نہ ہنسی اور دل لگی سے بالکل خالی ہوتا تھا۔ آپ اگر غصے ہوئے۔ تو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی خاطر بھولتے۔ جب تک کوئی حادثہ پیش آتا۔ تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے۔ اپنی طاقت تو سب سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہوئے یوں فرماتے کہ اے خداوند ذوالجلال مجھے حق بات حق ہی کر کے دکھلا۔ تاکہ میں حق کی پیروی کروں۔ اور بُری بات بُری کر کے دکھلا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ نیز بُری باتیں میرے لئے واضح کر دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات کے کہ میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگوں۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس تیرا فرمانبردار ہو جائے۔ صحت اور نین رستی کے ساتھ میرے نفس سے اپنی رعنا مندی کے کام کروا۔ اور حق بات میں اختلاف واقع ہونے کے وقت اپنے حکم کے ذریعے میری رہنمائی فرما جس کو تو چاہتا، سیدھی راہ عنایت فرماتا ہے۔

۱۷ کثرت تبسم کے متعلق حضرت عبداللہ بن حارث ثمالی حدیث اور گزیرہ کی ہے۔ اور طبرانی صاحب معنی میں اور حاکم نے بروایت جابر بن نفیل کی ہے۔ کہ نزول وحی اور وعظ اور قیامت کے ذکر کے وقت لغو رکاوٹ چہرہ اور تنہیز ہو جاتا تھا۔

۱۸ ابو الشیخ ابن حبان بروایت ابن عمر باندہ ضعیف +

۱۹ اس حدیث کے ابتدائی حصہ کی مجھے سند نہیں ملی۔ اور دعا کو مستغفری نے دعوات میں بروایت ابو ہریرہ ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ سلم نے بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کیا ہے +

پانچواں بیان

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے آداب کے ذکر میں

حضور علیہ السلام جو کچھ موجود ہوتا تناول فرما لیتے حضور اُس کھانے کو بہت پسند فرماتے جس میں بہت آدمی شامل ہوں۔ جب ستر خوان کچھ چمکتا۔ تو حضور بہ دعا پڑھتے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لِقَاءَ نِعْمَةٍ مَّشْكُورَةٍ فَصِلْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْجَنَّةِ
 یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں۔ خدا یا تو اس کھانے کو ایسی نعمت بنا دے۔ کہ اُس کا میں شکر ادا کروں۔ اور اُس کے ذریعے ہم سب مسلمان بہشتوں کی نعمتوں میں پہنچ جائیں۔ آپ کا عموماً یہ معمول تھا۔ کہ کھانا کھانے کے وقت آپ نمازی کی طرح دوڑنا اور دو قدم ملا لیتے۔ مگر زانو پر زانو اور قدم پر قدم نہیں رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بندہ ہوں۔ بندوں کی طرح کھانا ہوں۔ اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔
 آپ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی۔ لہذا کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو۔ آپ اپنے

لہ اس کی سند پہلے ذکر ہوئی۔

لہ ابو یعلیٰ و طبرانی و ابن عساکر روایت جابرؓ۔

لہ ہم کہنا تو سنانی نے حضور علیہ السلام کا ایک خادم سے نقل کیا ہے۔ اور باقی الفاظ مجھے نہیں ملے۔

لہ عبد الرزاق نے روایت ابو ثبیبؓ آپ کا سمٹ کر بیٹھنا اور ابن ضحاکؓ نے بائیں زانو پر بیٹھنا۔ اور اسہنے کو کھرا کرنا۔

روایت انسؓ ذکر کیا ہے۔ اور ابو الشیخ نے روایت ابی ابن کعبؓ زانو پر بیٹھنا نقل کیا ہے۔ اور بقیہ حدیث

متعدد طرق سے مروی ہے۔

لہ ابو الشیخ و ابن حبان روایت عایشہؓ۔

لہ طبرانی و راویہ روایت ابی ذرؓ۔

آگے سے کھانا کھاتے۔ اور مین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ بغض اوقات چوتھی انگلی بھی شامل کر لیا کرتے۔ دو انگلیوں سے کھانا نہیں کھاتے تھے فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے کھانا کھانا شیطانی کا طریقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنیؓ حضور کی خدمت اقدس میں فالودہ لیکر آئے حضور فالودہ کھانے لگے اور پوچھنے لگے کہ اسے ابو عبد اللہ (عثمان) پر یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ حضور ہم مشہد اور گھمی و گھمی ہیں ڈال کر بچاتے ہیں۔ اور اس میں گہیوں کا مبدہ ڈال کر چمچے سے پلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پک کر اس قسم کا فالودہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی غذا ہے۔ حضور نے بے چھنے جو کے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ حضور ککڑی کو کھجوروں اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔

سیرت میں سے حضور کو خرپوزہ اور انگور بہت پسند تھا۔ آپ خرپوزہ و فنی اور مصری لے مسلم بردار بیت کعب بن مالک۔

لے اس کی روایت ہم کو غیاثیات میں بروایت عامر بن ربیعہ پہنچی ہے۔ اور اس کی سند میں مسلم بن عبد اللہ عمری کا نام نہیں۔ اور معتقہ اس میں شیبہ نے بروایت دہری مرسل نقل کیا ہے کہ حضور پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔

لے ورنہ ظنی درافرا بروایت ابن عباس بسند ضعیف۔

لے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے خبیص (کھانے کی ایک قسم) بنا یا تھا۔ نہ فالودہ۔ چنانچہ یہ بھی نے شعب میں نہایت ایش بن ابی سلیم نقل کیا ہے۔ اور طبرانی کی روایت سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

لے بخاری بروایت مسلم بن سعد۔

لے کھجوریں کے ساتھ کھانا بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن جعفر مذکور ہے۔ اور نمک کے ساتھ کھانا ابن حبان نے بروایت عائشہؓ نقل کیا ہے۔

لے ابو نعیم و درطب نبوی بروایت امیر بن زید عیسیٰ۔

لے خرپوزہ کو روٹی کے ساتھ کھانا میری نظر سے نہیں گذرا۔ البتہ انگوروں کا روٹی کے ساتھ کھانا ابن عدی نے بروایت عائشہؓ لکھا ہے۔ اور اسی طرح خرپوزہ مصری کے ساتھ کھانا میں نے نہیں دیکھا۔

کے ساتھ کھا یا کرتے۔ اور کبھی خربوزہ کھجوریں کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے کھانا کھاتے وقت دونوں ہاتھوں سے کام لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضور اپنے شاہنشاہ تھے کبھی کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے گٹھلیاں جمع کرتے جاتے۔ اتنے میں ایک بکری آئی آپ نے گٹھلیوں کی طرف اس کو اشارہ کیا۔ وہ آپ کے بائیں ہاتھ میں کھاتی رہی۔ اور آپ اپنے دامن سے ہاتھ سے کھاتے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ کھا چکے تو بکری بھی چلی گئی۔ بعض اوقات حضور انگوروں کے پچھے کا پچھا ہی منہ مبارک میں ڈال دیتے۔ یہاں تک کہ انگوروں کے پچھے کا بانی بہرہ کرتیوں کی طرح آپ کی وارسی مبارک پر اترتا ہوا معلوم ہوتا۔ حضور کی غذا کھجوریں اور پانی ہوا کرتا۔ کبھی آپ دو دوہ کا ایک گھوٹ پی کر اوپر سے ایک دانہ کھجور کا تناول فرماتے۔ اسی طرح سارا کھانا کھاتے۔ دو دوہ اور کھجوروں کو عمدہ غذا فرمایا کرتے۔ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ اور فرماتے کہ گوشت سے قوت سامعہ (سننے کی طاقت) تیز ہو جاتی ہے۔ اور گوشت دنیا و آخرت کے سب کھانوں کا سوار ہے۔ مگر میں خدا تعالیٰ سے ہر روز گوشت مانگوں۔ تو وہ مجھے ضرور عطا فرمائے۔ آپ گوشت اور کدو کے ساتھ شریک کھا یا کرتے۔ کدو کو آپ بہت پسند فرماتے اور فرماتے کہ یہ پڑ (درخت) میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے۔ کہ ہنڈ پائیں کدو بہت ڈالا کرو کیونکہ کدو مفرح قلب ہے۔ یہ مضمون کا شکار بھی آپ کھا لیا کرتے

۱۷ ترمذی و نسائی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۱۸ کدو قیل ہاتھوں سے کھا۔ کھاتے وقت مدینہ امام احمد بن حنبل نے روایت عبد اللہ بن جعفر کا ہے اور حدیث انش بھی اس کے متعلق لکھی ہے اور بکری کا تفتہ قرآن الیٰ بکرا شامی میں روایت انس بن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۹ ابن عدی و کامل و عقیلی و در معارف روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۰ کدو بخاری روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۲۱ ابن حبان روایت ابن مسعود بن ماجہ برہانت ابو داؤد ابن مسعود

۲۲ مسلم روایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳ نسائی و ابن ماجہ برہانت انس رضی اللہ عنہ

۲۴ قرآن الیٰ بکرا شامی

۲۵ ترمذی روایت انس رضی اللہ عنہ و ابو داؤد و ابو ہریرہ روایت سفیہ رضی اللہ عنہا

لیکن خود شکار نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شکاری شکار کر کے لا دیتا۔ تو آپ اس کو
برضا و رغبت تناول فرما لیتے۔ گوشت کھاتے وقت سر مبارک کو نہیں جھکاتے تھے
بلکہ گوشت کی بوٹی منہ کے پاس لا کر اسے داخل سے نہج کر کھاتے۔ آپ کبھی روٹی
بھی کھا لیتے تھے۔ بکری کے گوشت میں سے آپ کو دست اور شانے کا گوشت زیادہ
پسند تھا۔ ترکاریوں میں سے کدو کوئی لگا کر کھانے کی چیزوں میں سے سرکہ اور کھجور
میں سے عجمہ (کھجور کی ایک اعلیٰ قسم ہے) آپ کو بہت پسند تھی۔ عجمہ کھجور کے حق میں
آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جنت کے میوہوں میں سے ہے۔ نیز
فرمایا کہ عجمہ کھجور زہرا اور جادو کو شفا لینے والی ہے۔

ساگ آپ کو کاسنی ربیع (تلسی) اور خرد کا بہت مرغوب تھا۔ چونکہ گربہ پیشاب گاہ
کے قریب جوتے ہیں اس لئے ان کو مکروہ سمجھتے تھے۔ بکری کی منہ پر ذیل سات چیزیں
نہیں کھاتے تھے (۱) آلودہ تاسل (۲) مشانہ (پیشاب کی تھیلی) (۳) فوطے (۴) پتہ
(۵) غدہ (۶) فرج (مادہ کی شرمگاہ) (۷) خون۔ ان سات چیزوں کو آپ برا سمجھتے
تھے یہ آپ کے حالات سے ظاہر ہے کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ من ثلثم الصبیذ فقل یعنی جس نے

شکار کا کچھ کیا وہ قاتل ہوا۔ اور اود و سائی و زندی برہ ایت ابن عباسؓ

۱۔ ابو داؤد جو بیت عثمان بن امتیاد و انہوں سے لوٹ کر کھانا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔
۲۔ بخاری و سلم بروایت انسؓ

۳۔ دست کا گوشت پسند خاطر ہوتا بخاری و سلم میں بروایت ابی ہریرہؓ مذکور ہے۔ اور شانہ کا گوشت مرغوب ہے۔
ابن حبان نے بروایت ابی ہریرہؓ نقل کیا ہے۔ اور کدو کا محبوب ہونا بروایت انسؓ اور سرکہ اور
عجمہ کھجور کا پسندیدہ ہونا بروایت ابن عباسؓ مذکور کیا ہے۔

۴۔ ترمذی و سائی و ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہؓ اور بخاری و سلم بروایت سعد بن ابی وقاص جملہ اخیر
۵۔ ابی یوسف نے طبعی میں بروایت ابن عباسؓ کا سنی کو افضل نقل کیا ہے۔ و یحییٰ بن کثیر نے تعلق مجھے حدیث
نہیں لی۔ اور خرد کے تعلق ابی نعیم نے حدیث رسولؐ و ضعیف نقل کی ہے۔

۶۔ ابی یوسف محمد بن عبد الوہاب بن اشقر کی حدیث میں بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف مذکور ہے۔
۷۔ بیہقی بروایت ابن عباسؓ پسند ضعیف فرماتا ہے بروایت مجاہدؓ مرسوہ۔

تھے۔ کچا لہسن اور پیاز اور گندہ نمک کھاتے تھے۔ آگے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں دھرا۔ بلکہ اگر طبیعت کو اچھا معلوم ہوا تو کھا لیا۔ ورنہ بھڑک دیا۔ نیز اگر کوئی کھانا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ سڑوں کو اس سے منفق بھی کرتے تھے۔ اور گوہ (جانور) اور تلی سے آپ کو نفرت تھی۔ مگر ان کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے بن بن کو انگلیوں سے خوب صاف کرتے۔ اور فرمایا کرتے کہ پچھلے کھانے میں برکت بہت ہوئی ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں استغفار چاٹتے۔ کمرنگ پڑ جاتیں۔ جب تک ایک انگلی چھانک کر صاف نہ کر لیتے تب تک اپنی انگلیاں رو مال سے نہیں پونچھتے تھے نہ مانتے کہ معلوم نہیں کس کھانے میں برکت ہو۔

جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے۔ تو یہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ اللہ صلات الحمد اطعمت فاشبعیت و سقیت فارویت۔ لك الحمد غیر مكفور ولا مودع ولا مستغنی۔ یعنی الہی! تیرا شکر ہے سدا یا! سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ تو نے مجھے کھانا کھلایا تو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اور پانی پلایا تو سیراب کر دیا۔ تیرا ہزار ہا شکر ہے۔ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور نہ ہی آئندہ تیری نعمتوں سے نا امید ہوتے ہیں۔ اور نہ ہم تیری ذات پاک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جب آپ کو غشت لے کر موطا امام مالک بروایت سلیمان بن بشار مرسلہ۔

لے کر پہل حدیث میں پیشتر مذکور نما۔ اور بخاری و مسلم میں گوہ کے تحت میں مذکور ہے کہ اس کو کھاؤ۔ کیونکہ وہ حرام نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ مضائقہ ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ یہ میری قوم کی خوراک نہیں ہے۔ اس لئے مجھے بیٹھا کر وہ معلوم ہوتی ہے۔

لے کر وہی حدیث بخاری و مسلم میں بروایت ابن عباس آئی ہے۔ اور تلی کی حدیث بیہقی نے بروایت زید بن ثابت موقوفہ نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تلی کھاتا ہوں۔ حالانکہ کچھ کو اس کی ضرورت نہیں تاکہ پھر سے گھواؤں کہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لے کر بیہقی در شعب الایمان بروایت حارثہ۔

لے کر مسلم بروایت کعب بن مالک مگر اس میں سرخ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

لے کر مسلم و بیہقی بروایت کعب بن مالک۔ لے کر طبرانی بروایت حارث بن امارت بسند ضعیف۔

لے کر ابویعلیٰ بروایت ابن عمر بسند ضعیف۔

بعض اوقات اپنے کھانے اور پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لیتے تھے صلے اللہ علیہ وسلم

چھٹا بیان

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب

متعلقہ لباس کے فکر میں

آنحضرت ﷺ صلے اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اہل جہانم خدا تہمت چا در کرتے۔ جبتہ وغیرہ وہی پہن لیتے۔ آپ کو سبز لباس پسند تھا۔ آپ کی پوشاک عموماً سفید رنگ کی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے۔ کہ سفید کپڑے زندگی کو پہناؤ۔ اور مردوں کو بھی سفید کفن میں دفن کرو۔ جنگ میں اکثر رومی دارا کو بھی بغیر رومی کے کوٹ پہنا کرتے تھے حضور انور ﷺ ایک سبز رنگ کی تباہ کوٹ پہنا کرتے۔ تو آپ کے گورے بدن مبارک پر بہت ہی بخئی تھی۔ آپ کے تمام کپڑے سفید سے اوپر ہوتے۔ یا انھوں نے آپ کا نمد تو اسی پٹیلی تک چڑھتا تھا۔ آپ کی قمیض کے بند بندھے بچھے ہوتے۔ لیکن نماز وغیرہ میں کبھی بان بندوں

لہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ نے ان کے یہاں کی حال دیکھی ہوئی میں سے خود شامل فرمایا۔ اللہ

ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ آپ نے کھلی ہوئی مشک میں سے خود کھڑے ہو کر پانی پیا۔

تھ۔ جلدی و سلم میں روایت ہے کہ آپ نے کھانا کھا کر پینا کر کے سادہ چادر لپیٹ کر گدھے پر بٹھائی ہے۔ اور سنان میں کھڑے ہو کر طرب و ناز و راحت اہم مسئلہ ذکر ہے۔ سادہ روایت کی حدیث اور گدھے پر بٹھائی ہے۔

تھ۔ ابن ماجہ اور حاکم بروایت ابن عباس ؓ

تھ۔ اس کی سند عراقی کی کتاب میں کاتب کی قلم سے رہ گئی ہے۔

تھ۔ بخاری تصدیقاً و سلم بروایت جابر ؓ مگر اس میں رنگت کا ذکر نہیں ہے۔

تھ۔ ابو الفضل محمد بن طاہر بروایت عبد اللہ بن بسر سہند ضعیف۔

تھ۔ ابو داؤد و ابن ماجہ و طبرانی بروایت ابن عباس ؓ

کو کھول بھی دیا کرتے تھے حضور کے پاس ایک زعفرانی رنگ کی چادر مبارک تھی۔ بعض اوقات اسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے کبھی آپ صرف چادر ہی پہن لینے۔ اور کوئی کپڑا حضور کے بدن مبارک پہن نہ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس ایک بیونگی ہوئی چادر تھی۔ اس کو بھی پہنا کرتے۔ اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح میں بھی لباس پہنتا ہوں۔ جمعہ کے دن کے لئے آپ کا ایک خاص جڑا تھا۔

کبھی آپ کے جسم اطہر پر صرف ایک تہمد کی چادر ہوا کرتی۔ اس کو آپ اس طرح پہنتے کہ اس کے دونوں کانس کو دونوں شانوں کے درمیان گہرے دکھالیتے۔ کبھی تین جہازہ بھی اسی چادر سے پڑھا دیتے کبھی مکان کے اندر اسی چادر کو پہن کر نماز پڑھ لینے حالانکہ بیونگی چادر ہوتی تھی جس میں حضور رات کو صحبت (جماع) کیا کرتے تھے۔ کبھی تہمد کا ایک کنارہ خود لپیٹ کر اور دوسرا ازواج مطہرات (بیویوں) پر ڈال کر تہجد کی نماز ادا کرتے حضور کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی۔ آپ نے وہ کسی کو دیدی۔ کسی وقت آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ سیاہ چادر کہاں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دیدی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ جیسی وہ سیاہ چادر حضور کے گویے بدن پر اچھی لگتی تھی۔ ایسی کوئی چیز مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں

لے ابو داؤد بروایت نفیس بن سوید *

لے ابن ماجہ وابن خویمہ بروایت ثابت بن الصامت *

لے بخاری و مسلم نے بروایت بڑوہ بلند چادر کا ذکر کیا ہے *

لے طبرانی در صغیر و اوسط بروایت عائشہؓ بسند ضعیف *

لے بخاری بروایت محمد بن المنکدر *

لے اس کی سند مجھے نہیں ملی۔ مطلق نماز پڑھنا پہلی روایت میں مذکور تھا *

لے ابویعلیٰ بروایت مساوہ *

لے ان کی روایت ام سلمہؓ سے اس طرح نظر نہیں آئی۔ ہاں سیاہ چادر کا ہونا مسلم نے بروایت عائشہؓ

اور ابو داؤد و نسائی نے بروایت عائشہؓ ذکر کیا ہے *

لے ابن ماجہ بروایت عبادة بن الصامت *

کہیں نے حضور کو بعض اوقات ایک چھوٹی سی چادر پہن کر ظہر کی نماز پڑھانے دیکھا ہے۔ جس کے کناٹوں کو آپ گہرے لگا لیا کرتے تھے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے تو کسی چیز کی یادداشت کے لئے اس انگوٹھی میں مسحاگہ باندھ لیا کرتے۔ انگوٹھی سے آپ خطوط پڑھ کر لگایا کرتے اور فرماتے کہ خطوط پڑھ کر لگاؤ بی تمہارے ہاتھ پر ہے۔ آپ ٹوپی بھی پہنتے۔ کبھی عمامہ کے نیچے اور کبھی تنہا ٹوپی ہی پہن لیتے۔ کبھی ٹوپی مبارک سے کنارہ کر سامنے رکھ کر سترہ بنا لیتے۔ اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔ اگر کبھی عمامہ نہ ہوتا تو سر اور پیشانی پر ٹوپی ہی باندھ لیتے حضور کے ایک عمامہ کا نام سحائب تھا۔ وہ آپ نے حضرت علیؓ کو عطا فرما دیا تھا حضرت علیؓ وہ عمامہ پہن کر تشریف لاتے۔ تو آنحضرتؐ فرماتے کہ علیؓ تمہارے پاس سحائب پہن کر آئے ہیں۔ کپڑے پہنتے وقت حضورؐ داہنی طرف سے شروع کرتے اور یہ کہابت فرماتے

یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردہ پوشی کرتا ہوں اور لوگوں میں ازینت و زیبائش حاصل کرتا ہوں۔ کپڑے اتارنے وقت بائیں طرف سے شروع کرتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی غریب کو عنایت فرما دیتے۔ اور یہ ارشاد فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر (کم از کم) اپنے کپڑے

لے بخاری و مسلم ہدایت بن عمر و انسؓ ۛ ۛ ابن عدیؓ ۛ روایت واصلہ ۛ

ۛ انگوٹھی سے ہنر کرتا بخاری و مسلم میں روایت انسؓ اور شامل ترمذی میں روایت عمرؓ منقول ہے۔ مگر

دوسرے جملہ کی اصل مجھے نہیں ملی ۛ

ۛ طبرانی و ابن حبان بروایت ابن عمرؓ یکن سترہ کا ذکر نہیں ہے ۛ

ۛ بخاری بروایت ابن عباسؓ ۛ

ۛ ابن عدی و ابن حبان بروایت جعفر بن محمد عن حماد و مرسل یہ حدیث نہایت ضعیف ہے ۛ

ۛ ترمذی بروایت ابی ہریرہؓ ۛ ۛ ابن ماجہ و امام بروایت عمر فاروقؓ ۛ

ۛ ابن حبان بروایت ابن عمرؓ بسند ضعیف ۛ

ۛ ترمذی و ابن ماجہ بروایت عمر فاروقؓ مگر اس میں آپؐ کے کپڑے پہنتے اور پڑانے کو ٹیپ کا ذکر نہیں ہے

کا ذکر نہیں ہے۔ صرف حد ذکر کرنے کا ارشاد ہے۔ اور آخری جملہ نہیں ہے ۛ

کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے اُس کے بدن پر رہیں گے پہناتے والی زندگی اور موت کے خدائے اسی کی پناہ میں رہے گا۔ حضور کا ایک چمڑے کا گدڑا تھا۔ جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ وہ تقریباً دو گز لمبا اور ایک گز ایک باشت چوڑا تھا۔

آپ کا ایک کبیل تھا جس کو صحابہ کرام ہر جگہ اٹھا کر دوتہ کر کے آپ کے پیچھے بٹھا دیا کرتے تھے۔ حضور چٹائی پر سو یا کرتے تھے۔ یہی چٹائی آپ کا بستر تھا۔ آپ کی عادت شریف تھی کہ اپنے جانوروں، مہتمیادوں اور دیگر اشیاء کے نام رکھ لیا کرتے تھے چنانچہ آپ کے ایک نوزہ کا نام عقاب اور ایک تلوار کا نام ذوالفقار۔ دوسری تلوار کا نام مخدوم اور تیسری کا نام رسول اور چوتھی کا نام قضیب تھا۔ آپ کی تلوار کے قبضہ پر چاندی کا ملمع ہوا ہوا تھا۔ آپ چمڑے کی ایک پٹی بھی پہنا کرتے تھے جس میں چاندی کی تین کڑیاں تھیں آپ کی کمان مبارک کا نام کنوم۔ ترکش کا نام کا قور اور اونٹنی کا نام قصویٰ یا عضباء تھا۔

۱۱ بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں وکرو طول و عرض اور ابن حبان نے بروایت ام سلمہ نقل کیا ہے کہ آپ کا گدڑا بغدادی انسان کے تھا۔ اس حدیث میں ایک راوی موصول ہے۔

۱۲ ابن سعد و طبقات و ابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور شامل ترمذی میں بروایت حفصہ ثابث کا فرش دوتہ کا مذکور ہے کہ اس پر حضور سوتے تھے۔

۱۳ بخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد و ابویوسف سے بطریق اختصار کرنا بروایت عمر فاروقؓ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸

آپ کی بچہ کا نام دلدل۔ دراز گوش کا نام یعفور اور آپ کی بکری کا نام عنیہ تھا۔ اُس بکری کا آپ دودھ پیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس مٹی کا ایک ٹوٹا تھا جس سے وضو بھی کرتے تھے۔ اور پانی بھی پیتے تھے۔ لوگ اپنے ہوش باز بچوں کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیجتے۔ ان کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے مبارک میں پانی مل جاتا تو اُس کو پیتے بھی تھے۔ اور برکت کے لئے اپنے بدن مبارک پر بھی ملتے تھے :

سألوہا بیان

اس ذکر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود
قدرت کے مجرموں کے قصور معاف فرما دیا کرتے تھے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ نرم مزاج تھے۔ باوجودیکہ آپ کو مجرم سے انتقام (بدلہ) لینے یا اس کو سزا دینے کی پوری طاقت حاصل تھی لیکن مجرموں کے قصور معاف کر دینا آپ کو بچہ شوق تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں سونے چاندی کے مارے لائے گئے وہ مار لینے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیئے۔ اسیثناء میں ایک بدوش شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ نے آپ کو عمل انصاف کا حکم دیا ہے لیکن میں آپ کو عمل و انصاف کرتے ہوئے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا کہ او کم بخت! میرے سوا اور کون عمل انصاف کرے گا۔ جب وہ حضور کے

لے سلم بروایت جابرؓ اور بخاری بروایت انسؓ :

لے سلم بروایت علیؓ مرتضیٰؓ : لے قوائم ابی الدجاج :

لے ابن سعدؓ نے آپ کی بکریوں کے رسل نام اور لکھے ہیں۔ اور قوائم ابی الدجاج میں

بکری کا نام برکہ لکھا ہے :

لے ابن ابی شیبہؓ پہلے لکھا ہے : لے ابن حبانؓ بروایت ابن عمرؓ :

قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک یہودی نے حضور پر جادو کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے جادو لکھا اور اس کی گہر میں کھلوادیں۔ تو آپ کو جادو سے افادہ ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس یہودی سے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے زبیرؓ اور مقدادؓ کو حکم دیا۔ کہ روضہ خاخ (مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے) میں جاؤ۔ وہاں ایک مسافر عورت ہے۔ اس کے پاس (مسلمانوں کے خلاف) ایک خط ہے۔ وہ خط اس سے لے آؤ۔ ہم حسبِ ارشاد اس روضہ میں گئے۔ اور اس غور سے دیکھا۔ کہ تیرے پاس جو خط ہے۔ وہ ہمیں دیدے۔ وہ بولی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ یا تو تو خط نکال کر دیدے۔ ورنہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ اس غور سے (اپنی بے پردگی کے بارے) اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم وہ خط حضور کی خدمت مقدس میں لے آئے۔ دیکھا تو وہ خط حاطب بن ابی بلتعثہ (صحابی) کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہوا تھا۔ اس خط میں حضور علیہ السلام کے حالات سراج تھے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے ہیں۔ خواہ تم پر چڑھائی کریں۔ یا کسی اور پر۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتعثہ سے کہا۔ کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اس نے عرض کیا۔ کہ آپ جلدی نہ فرماویں۔ اہل واقعہ یہ سمجھ کر ماجرین کے رشتہ دار تو مکہ معظمہ میں بہت سے ہیں۔ وہ رشتہ دار جنگ کے موقع پر ماجرین کے گھر والوں کو بچا لیتے لیکن میرا مکہ معظمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے لہذا میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کیلئے یہ تدبیر سوچی۔ کہ میں قریش مکہ مشرکین مکہ کو حضور کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دیکر ان کو اپنا ہمنوا احسان بنالوں۔ تاکہ وہ بوقت جنگ اس احسان کے بلے میں میرے گھر والوں کو بچا لیں۔ پس اس لئے میں نے یہ خط مشرکین مکہ کے نام روانہ کیا تھا۔ ورنہ میں نے معاذ اللہ کفر و ارتداد کی بنا پر یہ خط نہیں لکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کا یہ معقول منکر اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ اگر اجازت نہ تھی تو ایسا ہی نہ فرما۔ اور آپ پر جادو کئے جائیں کا قصہ بخاری و مسلم میں روایت ثابۃ بالفاظِ رسول ہے۔

۱۷ بخاری و مسلم میں روایت علی بن زنیہؓ +

ہو۔ تو اس منافق کی گردن اڑا دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنگ بدر میں موجود تھا۔ اور بدر والوں کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کچھ مال تقسیم کیا۔ ایک انصاری بولا کہ حضور کی تقسیم رضاء اللہ کے خلاف ہے۔ یہ بات حضور کو پہنچی۔ تو آپ کا چہرہ انور غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کہ ان کو اس سے بھی زیادہ رنج و تکلیف پہنچانی لگتی تھی۔ مگر انہوں نے میرے کام لیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خبردار! کوئی شخص میرے صحابہ کی شکایت مجھ سے نہ کیا کرے۔ میں چاہتا ہوں۔ کہ جب تم سے ملوں صاف دل ہو کر ملوں +

آنحواں بیان

اس فکرمیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بری باتوں کو دیکھ کر بھی چشم پوشی فرمایا کرتے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور ظاہر و باطن صاف تھا حضور کی رضامندی اور ناز و فکری چہرہ انور سے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ سخت غصہ کے وقت آپ اپنی دائرہ مبارک کو بہت ہاتھ لگا کر تے تھے۔ کسی کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ جو اس کو بری لگے۔ ایک شخص زرد و خوشبو لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گو آپ کو زرد و خوشبو بری معلوم ہوئی۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ شخص چلا گیا۔ تو حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی شخص اس کو کہہ دے کہ بھئی زرد و خوشبو

لے بخاری سلم بروایت ابن سعد + لے ابو داؤد و ترمذی بروایت ابن سعد +

لے ابن حبان بروایت ابن عمر + لے ابن حبان بروایت عائشہ صدیقہ +

لے ابو داؤد و ترمذی و شافعی بروایت انور +

نہ لگایا کرو۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرتا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس کو غصے سے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اس کا پیشاب مت روکو۔ پھر اس اعرابی (دیہاتی) کو سمجھایا کہ بھٹی یا مسجد میں کوڑے کرکٹ یا پیشاب پاخانے کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔ ایک مہلت میں یوں آیا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسکو ڈراؤ نہیں بلکہ پاس بلاؤ۔ ایک روز ایک اعرابی نے حضور کی خدمت اندس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ نے اس کو کچھ عطا فرما کر کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اعرابی بولا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اعرابی کے گشت خانہ الفاظ شکر مسلمان برافروختہ ہوئے۔ اور اس کو سامنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن حضور نے ان کو روک دیا۔ اور اپنے دولت خانے میں جا کر اس اعرابی کو بلوایا۔ اور کچھ دے کر پھر فرمایا کہ کیا میں نے تجھ پر احسان کیا ہے؟ اعرابی بولا کہ ہاں حضور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ آپ نے اعرابی سے فرمایا کہ تم پہلے مسلمانوں کے سامنے گشت خانہ الفاظ کہ چکے ہو۔ جن کی وجہ سے وہ تم سے بہت ناراض ہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ جو شکریہ کے الفاظ تم نے میرے سامنے کہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کے دہر و بھی کہہ دیجو۔ اعرابی نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور۔ چنانچہ دوسرے روز وہ اعرابی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس اعرابی نے تو ناشکری کے الفاظ کہے تھے۔ لیکن ہم نے اسکو بہت زیادہ عطیتہ دیدی ہے۔ اعرابی بولا کہ بیشک حضور اب میں آپ سے راضی ہوں خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدک جاوے (ڈر جائے) اور لوگ اس کے پیچھے دوڑیں۔ تو وہ اور زیادہ بدک جاوے۔ پھر اونٹنی کا مالک سب لوگوں کو دوڑ رہا کہ کہے کہ لوگو! تم الگ ہو جاؤ۔ میں جانوں اور میری اونٹنی۔ میں اپنی اونٹنی پر تم سے زیادہ ہریان ہوں۔ اور مجھے اس کی حالت تم سے زیادہ معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ مالک کچھ چارہ لے کر اونٹنی کے سامنے سے آئے۔ اور اس کو چارہ دکھلا کر

سبحانہ و سلم برداشت فرماؤ

۱۰ ہزار دین حیان بروایت ابی ہریرہؓ بسند ضعیف

آہستہ آہستہ اُس کے قریب آتا جاوے۔ اور اپنی اونٹنی کو پیار سے بلاتا جاوے۔ حتیٰ کہ اونٹنی اپنے مالک کے پاس آکر کھڑی جاوے۔ اور مالک اس کو بٹھلا کر اُس پر کالٹھی الکر سوار ہو جاوے۔ اسی طرح جب اس اعرابی نے گت خانہ الفاظ کہے تھے۔ اگر میں تم کو نہ روکتا۔ تو تم اس کو مار ڈالتے۔ اور وہ بلا توبہ مرنے کے باعث دوزخی ہو جاتا۔

نواں بیان سید العرب اعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں تو آپ اندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے۔ اور کسی کو بغیر دئے جانے نہ دیتے حضرت علیؓ جب آپ کے اوصاف بیان فرماتے۔ تو یوں فرماتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سے زیادہ سخی تھے۔ اور سینہ سے زیادہ فراخ تھا۔ اور گفتگو میں سے زیادہ سچے تھے۔ وعدہ کو پورا کرنے میں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کی عادت نرم اور آپ کا خاندان نہایت اعلیٰ تھا۔ جو شخص آپ کو دیکھنا فوراً مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اگر مجھ کے طور پر آپ سے میل جول رکھتا۔ تو آپ کا والد و شہدا ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی تعریف میں یہ الفاظ کہتا۔ کہ حضور جیسا نہ ہیں۔ نے پہلے کبھی دیکھا۔ اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نظر آیا۔ تو مسلم جو بھی سوال کرتا۔ آپ اس کا سوال پورا کرتے۔ چنانچہ ایک۔ نو مسلم نے آپ سے سوال

۱۔ بخاری و مسلم بروایت انس + ۲۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس + ۳۔ اس میں اس

طرح آیا ہے۔ کہ جب حضور کی جہرائیں علیہ السلام سے ملاقات کی تو اندھی طرح اچھیرا دیا کرتے +

۴۔ یہ روایت ترمذی کی ہے لیکن ساتھ ہی ترمذی ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ روایت متصل نہیں ہے۔

۵۔ بخاری و مسلم بروایت انس +

کیا۔ تو آپ نے اس کو استفادہ کیا یا عطا فرمائیں۔ کہ وہ مشکل دو پہلوں میں سمائی
تھیں۔ وہ تو مسلم جب اپنی قوم کے پاس گیا۔ تو اُس نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ لوگو!
مسلمان ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو اس افراط سے عطا فرمانے ہیں۔ کہ اُن
کو محتاجی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں تھا کہ آپ کسی نے کچھ سوال کیا ہو۔ اور
آپ نے اس کو کچھ عنایت نہ فرمایا ہو۔ حضور کی خدمت اقدس میں تو نے ہزار درہم کہیں
آئے۔ آپ نے وہیں کے وہیں چٹائی پر رکھوا کر سب کے سب حاجتمندوں اور مستحقوں کو بانٹ
دئے۔ اور کسی سائل کو محروم نہیں پھیرا۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس اُن (نوے ہزار) میں سے
ایک درہم بھی نہ بچا۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوال کیا۔ آپ
فرمایا کہ بھئی! اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ البتہ جتنے کی تجھ کو ضرورت ہے
میرے نام پر کسی سے قرض لے لو۔ جب حکام نے پاس کچھ آئیگا۔ تو ہم اس کو ادا کر دیں گے
حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں خدا تعالیٰ
نے اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی۔ حضور کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی۔ سائل نے عرض
کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے جاتے۔ اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر
محتاجی سے منت ڈرتے۔ حضور یہ بات سن کر مسکرائے۔ اور خوشی کے آثار آپ کے
چہرہ انور پر نمایاں ہوئے۔ جب حضور جنگِ حنین سے واپس تشریف لائے۔ تو اعرابوں
نے آپ سے مانگنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سائلوں کی کثرت اور بھیڑ کے باعث آپ کو
مجبوراً ببول (کیکڑ) کے درخت کی طرف جانا پڑا۔ اس درخت میں حضور کی چادر مبادک
ایک لٹی آپ نے اڑنا دے فرمایا۔ کہ میری چادر تو دید و داد اللہ! اگر میرے پاس ان درختوں
کی غذا میں بھی اونٹ ہوں۔ تو وہ بھی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ تم مجھے ہرگز ہرگز بخیل،
جھوٹا اور بڑھل نہ پاؤ گے۔

لہ: بخاری و مسلم بروایت جابرؓ

لہ: ابواسحاق ابن الضحاك در شمائل بروایت حسن مرسلہ اور بخاری میں بروایت انسؓ تعلیقاً بلا

ذکر عدد مروی ہے۔

لہ: ترمذی در شمائل بروایت عمر فاروقؓ لہ: بخاری بروایت جابر بن مطعمؓ

دسواں بیان

سرورِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شجاعت کے ذکر میں

جنابِ رسالت ﷺ سے زیادہ طاقتور اور بہادر آدمی نہ تھے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جنگِ بدر کے روز حالانکہ حضور علیہ السلام ہماری نسبت دشمن سے زیادہ قریب تھے۔ لیکن ناہم ہم آپؐ کی پناہ پکڑنے تھے۔ اُس روز آپؐ کفار کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی کی۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنگ شروع ہوئی تو آپؐ ہم سب کی نسبت دشمن سے زیادہ قریب ہوتے۔ باوجود اس کے ہم حضور کی پناہ میں ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام بہت کم ہوتے تھے۔ جب آپؐ جنگ کا حکم صادر فرماتے تو بذاتِ خود جنگ کے لئے تیار ہوتے۔ اور سب سے پہلے دشمن کا مقابلہ کرتے زیادہ بہادر وہی سمجھا جاتا تھا جو جنگ میں حضور کے قریب ہوتا تھا۔ کیونکہ آپؐ دشمن سے زیادہ قریب ہونا کرتے تھے۔ عمرؓ بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ دشمن کی جس جماعت سے بھی آپؐ کی جنگ ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپؐ ہی وار فرماتے۔ آپؐ بڑے جنگجو اور لڑاکے تھے۔ داری بروایت ابن عمرؓ اور بخاری و مسلم میں بروایت ابن مسعودؓ ہے کہ کان احسن الناس و اشجع الناس یعنی حضور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور بہادر تھے۔

لہذا ابن حبان در اخلق النبیؐ

لہذا نسائی بروایت علی بن فضال و مسلم بروایت برادر ابن عازبؓ

لہذا ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

لہذا ترمذی نے واسطہ روایت ابن عمرؓ بن خطابؓ ہے۔ لہذا بخاری و مسلم بروایت برادر ابن عازبؓ

لہذا ابوالحسن بن ضحاکؓ در شمائل بروایت ابوسجید غفریؓ بسند ضعیف

تھے۔ ایک دفعہ آپ کو مشرکوں نے گھیر لیا۔ آپ فوراً اپنی چھتر سے اتر کر فرمانے لگے کہ انا النبی لا کذب انابن عبد المطلب یعنی لوگو! میں یقیناً سچا نبی ہوں۔ اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اُس دن حضور سے بڑھ کر کوئی بہادر اور قوی دل نظر نہیں آتا تھا۔

گیارہواں بیان خاتم النبیین ﷺ کی تواضع کے ذکر میں

حضور انور ﷺ باوجود تمام دنیا سے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے سب سے زیادہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ سائن علم سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ مسرخ اونٹنی پر سوار ہو کر چمرو کو کنکریاں مار رہے تھے۔ لیکن کوئی کسی کو دھکے نہیں دیتا تھا۔ اور نہ ہی ہٹو سچو کہتا تھا۔ جیسے دیگر امرا اور سلاطین کی آمد کے وقت ہٹا کرتا ہے۔ آپ استفادہ منکسر المزاج تھے کہ اپنے دوازگوش پر بچائے زین کے چاڈرال کر سوار ہو جاتے۔ اور پھر کسی کو اپنے پیچھے بھی سوار کر لیتے تھے۔ آپ سیماروں کی بیاد پرسی فرماتے۔ جنان کے ہمراہ تشریف لیجاتے۔ غلام کی دعوت منظور فرما لیتے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیا کرتے۔ اور گھر میں گھروالوں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے تھے۔ چونکہ حضور انور کسی سے کام کروانے کو برا جانتے تھے۔ اس لئے صحابہ کرام آپ کا کام نہیں کرنے تھے۔ آپ لڑکوں کے پاس سے گذرتے وقت بھی ان کو سلام کرتے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا گیا۔ تو وہ مائے رعب کے کانپنے لگا۔ آپ نے تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا: اے دوست! میں بادشاہ

لے ترمذی و نسائی وابن ماجہ بروایت قتادہ بن عبد اللہ

لے بخاری و مسلم بروایت انس بن مالک + لے اس کی سند اسی باب کے شروع میں گذر چکی ہے +

لے ترمذی بروایت انس بن مالک + لے بخاری و مسلم بروایت جریر بن

لے ابو داؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہ

نہیں ہوں۔ بلکہ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو خشک گوشت کھا یا کرتی تھی۔ آپ صحابہ کرام میں ایسے بل جل کر بیٹھنے۔ کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو بوجھے بغیر چہرہ ان نہیں سکتا تھا صحابہ کرام نے عرض کیا۔ کہ آپ کسی ایسی جگہ بیٹھا کریں۔ کہ ناواقف آدمی آپ کو پہچان لیا کرے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے صحابہ نے محض آپ کے بیٹھنے کے لئے مٹی کا ایک چھوڑا سا بنا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو جیو۔ آپ بیکہ پر سہارا لگا کر کھانا تناول فرمایا کیسے اس میں آپ کو آرام نہ ہو گا۔ لیکن حضور نے کھانا کھانے وقت سجائے بیکہ لگانے کے اور زیادہ جھک کر کھانا کھانے لگے۔ حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک زمین پر لگنے کو ہو گیا۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کی طرح کھاؤں گا۔ اور بندوں کی طرح بیٹھوں گا۔ آپ نے عمر بھر کشتی اور خوان میں کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اگر آپ کو کوئی صحابی یا کوئی اور شخص آواز دیتا۔ تو جواب میں فرماتے (لیک) میں حاضر ہوں۔ جب حضور لوگوں کیساتھ مجلس فرماتے۔ تو جیسی گفتگو وہ کرتے ویسی ہی آپ بھی کرتے۔ مثلاً اگر لوگوں نے دنیاوی گفتگو شروع کی ہے۔ تو آپ بھی دنیاوی گفتگو فرماتے۔ اور اگر دین یا آخرت کے بارے میں انہوں نے کوئی گفتگو شروع کی۔ تو آپ بھی ویسی ہی گفتگو فرماتے۔ غرض کہ مجلس میں بھی آپ تواضع کی خاطر لوگوں کا لحاظ رکھتے۔ اگر کبھی صحابہ کرام نمحضور کے سامنے اشعار پڑھتے اور زمانہ جاہلیت (کفر) کا تذکرہ کر کے ہنستے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنسم فرماتے اور سوائے حرام کے اور کسی چیز پر ان کو جھڑکتے نہیں تھے۔

۱۔ ابو داؤد و نسائی بروایت ابی ہریرہؓ

۲۔ ابن جریر بروایت عبداللہ بن عبید بن جریج عن عائشہؓ

۳۔ بخاری بروایت انسؓ

۴۔ ابونعیم و دلائل النبوة بروایت عائشہؓ اور اس سند میں حسین بن علوان تسم بالکذب ہے۔

۵۔ ترمذی و شمسائل بروایت زید بن ثابتؓ

۶۔ مسلم بروایت جابر بن عبد اللہؓ

بارہواں بیان

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک کے ذکر میں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے۔ نہ پست قد۔ اگر آپ تنہا چلتے تب تو حضور میاں قد معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ مل کر چلتے تو حضور کا قد مبارک لمبے قد والوں سے بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ جب کبھی حضور دو لمبے قد والوں کے درمیان چلتے۔ تو آپ کا قد مبارک ان سے لمبا معلوم ہوتا تھا۔ لیکن جب نہ ہی لمبے قد والے اکیلے چلتے تو وہ دراز قد معلوم ہوتے تھے۔ اور حضور میاں قد نظر آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بھلائی میاں نہ پن میں ہے حضور کا رنگ مبارک خالص گوارا تھا۔ لیکن نہ حد سے زیادہ سفید تھا۔ اور نہ ہی گندم گوں تھا۔ حضور کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَنُو جِهْدٍ

ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ الْأَمَامِلِ

”وہ نورانی بدن جس کے سبب بارش کا نزول ہو۔ یتیموں اور یتیموں کا وہ بلجاو باوی ہے۔ بعض نے آپ کا رنگ سُرخِ مائل بیان کیا ہے۔ تو دونوں روایتوں کی مطابقت اس طرح کی گئی ہے کہ جو اعضاء حضور کے کپڑوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ تو خالص گوارے چٹے تھے۔ اور جو کپڑوں سے باہر رہتے۔ جیسے چہرہ انور اور گردن وغیرہ وہ سُرخِ مائل تھے حضور کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر تو تيموں کی طرح کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے بال مبارک نہایت عمدہ مڑے ہوئے تھے۔ نہ تو زیادہ نیکے ہوئے تھے اور نہ ہی بہت گھنگر والے تھے۔ جب آپ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے۔ تو وہ اس طرح

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

معلوم ہوتے۔ جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں سی پڑ جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضور کے سر کے بال کندھوں سے لگتے تھے۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ کانوں کی ٹونگ ہوتے تھے۔ کبھی آپ اپنے بالوں کے چار پچھے سے بنا لیتے۔ ہر ایک کان حضور کا دو لچھوں کے درمیان سے نکلا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپ بالوں کو کانوں پر ڈال دیتے تو آپ کی گردن کا کنارہ چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے سر مبارک اور داعی شریف میں گنتی کے سترہ بال سفید تھے۔ اس سے زیادہ سفید بال ابھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور کا چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا جس نے بھی آپ کا حلیہ مبارک دیکھا اس نے حضور کے چہرہ انور کو چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہی بیان کیا ہے حضور کی جلد مبارک بہت صاف تھی۔ اس لئے خوشی اور ناراضگی کے آثار فوراً چہرہ انور پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بیشک آپ ویسے ہی ہی ہیں۔ جیسے آپ کے بار خاں حضرت صدیق اکبرؓ نے آپ کی تعریف میں شعر کہا ہے۔

امین مصطفیٰ الخیرین مدعو

کضوء البدر من ابلۃ الظلام

حضور پڑے امانتدار، برگزیدہ خلائق، اور خالق خدا کو بیحدار استغناء نے والے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ایسی ہے۔ جیسے چودھویں رات کا چاند اندھیرے میں سے نکل آتا ہے۔ اور سب جگہ اجالائی اجالا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک بہت فلخ تھی۔ اور بھنویں باریک تھیں۔ دو نو بھنویں کے درمیان خالص چاندی کی طرح نور چمکتا تھا۔ آپ کی دو لو آنکھیں کشادہ اور نہایت خوشنما تھیں۔ نیز آپ کی آنکھیں خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ آپ کی ہلکیں بہت لمبی اور اس کثرت سے تھیں کہ بلنے کے قریب جھلکی تھیں حضور کی ناک مبارک پتلی اور لمبی تھی۔ اور آپ کے دانت کچھ تھے۔ جب آپ ہلتے تو وہ دانت بھلی کی طرح چمکتے تھے۔ حضور کے لب مبارک سب سے زیادہ خوبصورت اور لطیف تھے۔ اور آپ کے زخاں مبارک ابھرے ہوئے نہیں تھے۔ بلکہ سخت تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ

مٹھ ترندی و شمالی روایت ہندی الی امالہ

لحم خاری و لحم ہوا بہتہ و امین عاذب

گول۔ بلکہ لمبا کسی قدر گولائی لئے ہوئے۔ آپ کی دائرہ مبارک گنتی تھی۔ اُسے آپ بالکل نہیں کترتے تھے۔ بلکہ لمبی چھوڑی ہوتی تھی۔ البتہ مونچھیں ضرور کترتے تھے حضور کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی۔ گردن کے جتنے حصے پر دھوپ اور ہوا لگتی تھی۔ وہ ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کچھ سونا ملی ہوئی چاندی کی ضراحی۔ جس میں سے چاندی کی چمک اور سونے کی دیک نظر آتی تھی۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ اس میں کسی جگہ کا گوشت اُبھرا ہوا نہیں تھا۔ آئینہ کی طرح صاف و شفاف اور چاندی کی طرح سفید تھا۔ سینہ کے سرے سے ایک کیناف تک ہمارے طرح بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ اس کے علاوہ سینہ پر میٹ پر کہیں بال نہیں تھے۔ حضور کے پیٹ پر تین شکن تھے۔ ایک شکن تہمد کے نیچے آجاتا تھا۔ اور دو شکن تہمد سے باہر ہوتے تھے۔ آپ کے کندھے مبارک بڑے بڑے تھے۔ اور ان پر بال بکثرت تھے۔ آپ کے کندھوں، کنبوں اور کمر کے پورے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اور حضور کی پشت مبارک فراخ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان دانے کندھے کے قریب مہر نہوت تھی۔ جس میں سیاہ ندی مائل بایک داغ سا تھا۔ اور اس کے ارد گرد گھوٹے کی عبال کے بالوں کی طرح کچھ بال تھے۔ آپ کے دونوں بازو اور ماتھے بھی گوشت سے بڑے تھے۔ آپ کے دونوں ہندوستان لیے اور تھیلی مبارک چوڑی اور ماتھے پاؤں کشادہ تھے۔ آپ کی انگلیاں ایسی چمکدار تھیں۔ جیسے چاندی کی سلاخیں۔ حضور کی تھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور عطر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا۔ دن بھر خوشبو سے محو رہتا۔ اگر شفقت اور پیار کے طور پر حضور پر نور کسی لڑکے کے سر پر ماتھ پھیر دیتے۔ تو خوشبو کے باعث وہ دو سکر لڑکوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ حضور کی رانیں اور پٹلیاں گوشت سے بڑے تھیں۔ آپ کا جسم اطہر مقتدر و جبار تھا۔ مگر اخیر عمر میں حضور کسی قدر موٹے ہو گئے تھے۔ باوجود موٹاپے کے آپ کا بدن مبارک نوجوانوں کی طرح سستل اور ضبط تھا۔ غرض کہ آپ کا بدن موٹا یا ہر رساں نہیں تھا۔ حضور کی چال ایسی معلوم ہوتی تھی کہ گویا پاؤں مبارک جھاکر اٹھاتے ہیں۔ اور اوپر سے

نیچے کو نشر یف لاتے ہیں۔ پاؤل پاس پاس رکھ کر چلتے۔ اور چلتے وقت پاؤل
مبارک آگے کو جھک کر رکھتے حضور انور ارشاد فرمایا کرتے کہ میں آوروں کی
نہایت کم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام صورت
و سیونہ میں میرے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اور فرماتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
میرے دس نام ہیں۔ میں محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ماسحی (مشائیہ والا) ہوں۔ اس لئے کہ
میرے ذریعے خدا تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ عاقبت (پیچھے آنے والا) ہوں۔ کیونکہ میں
سب پیغمبروں کے بعد ہوا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ حاکم (اکٹھا کر نیوالا)
ہوں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ میرے اٹھنے کے بعد سب مخلوقات کو
اٹھائے گا اور میں رسول رحمت، و رسول توبہ و رسول ملاحم اور شفیع (پیچھے آنے والا)
ہوں کیونکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد پیدا ہوں۔ اور میں نعم نبی کامل
اور جمع اوصاف حسنہ کا جامع ہوں *

نیر حواں بیان

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر میں
جن سے حضور کی صداقت ثابت ہوتی ہے

جاننا چاہیے کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا احاطہ کیا جائے
اور آپ کے خلاق و عادات و افعال و اعمال اور انتظام و تدبیر خلائق کی صحیح صحیح
لے پہلے کا مطالعہ کر لیا جائے تو علم میں یہ بات جبریں منطوق ہوتی ہے۔ اور علم سے متقی اور نبی التوبہ اور
نبی الرحمت و رحمت الیٰ ربی متعل کہتے ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے یہ روایت حذیفہ بنی الملاحم ذکر کیا ہے اور
ابو نعیم نے وائل بن ابی الطفیل سے آٹھ نام بتلا دیے کہ کچھ زیادہ کر کے لکھے ہیں۔ اور ابن سعد نے
یہ روایت علی بن زینب سے بیان کیا ہے اور ابن عباس و عائشہ رضی اللہ عنہما نے نقل کی ہے۔

خیریں گوش گزار ہوں نیز مشکل اور الجھل سوالات کے جو جوابات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں اور ملفوظات کی بہتری کی جو حیرت انگیز تدابیر آپ نے نکالیں ان کو دیکھا جائے۔ اور قرآن شریف کی جو تفصیل حضور نے فرمائی ہے اور جس کی اٹھنے والے باب کیوں ہیں علماء محققین و فقہاء محدثین عمر بھر حیران اور عاجز رہے ہیں۔ ان سب امور میں اگر غور و فکر کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرا بھر شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ ان تمام امور کی سرانجام دہی بلا تائید ظنی محض انسانی طاقت سے ناممکن ہے کوئی جھوٹا اور فریبی آدمی ان تمام امور دینی و دنیاوی، ظاہری و باطنی، علمی و عملی، جسمانی و روحانی کو ہر پہلو میں مکمل کر کے نہیں دکھا سکتا حضور کی ظاہری شکل و شہادت ہی آپ کی صداقت کا بین ثبوت تھی۔ چنانچہ بعض غلامانی عرب آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ بھولوں کی صورت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کے عادات و اخلاق کا مشاہدہ کیا ہو۔ اور تمام حالات نشست و برخاست میں حضور کے ہمراہ عمر گزاری ہو وہ کیونکر آپ کی صداقت کے قائل نہ ہوں۔ ہم نے حضور کے اخلاق کریمہ اس لئے بیان کئے ہیں کہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ لگے۔ اور ان کے حل میں حضور کی صداقت اور بارگاہ الہی میں ان کی عظمت و رفعت معلوم ہو جائے نیز تاکہ مشکوین پر اتمام محنت ہو کہ حضور محض اُمّی (ان پڑھ) تھے۔ نہ آپ نے کسی سے علم پڑھا نہ کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور نہ ہی طالب علمی کے لئے کہیں سفر کر کے گئے۔ ہمیشہ جاہل عربوں میں رہے۔ تعلیم اور سیکس۔ پس اسی بے مرسامانی کی حالت میں دیگر علوم و معارف الہی اور مشنتوں اور آسمانی کتب کا علم تو درکنار اخلاق حسنہ کا علم بھی حاصل ہونا ناممکن تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر قطعی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بجز وحی الہی کے یہ سب چیزیں ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور محض طاقت انسانی ان امور کو معلوم کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ یہ ظاہری امور ہی آپ کی صداقت کے لئے کافی و دافی تھے۔ لیکن جس صورت میں کہ حضور میں علاوہ ان ظاہری صداقتوں کے باطنی نشانات صداقت یعنی معجزات بھی پائے جاتے تھے۔ تو اس صورت میں تو آپ کی صداقت میں کسی عاقل کو شک شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہم آپ کے صرف وہی معجزات ذکر کرتے ہیں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں۔ نیز ہم معجزات کو مختصر طور پر ذکر

کرینگے۔ کمال فتنہ ذکر نہیں کریں گے۔

معجزہ نمبر ۱۰۔ کفار مکہ نے جب حضور سے شق و فتنہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا کے معجزہ کا مطالعہ کیا تو حضور نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا +
معجزہ نمبر ۱۱۔ خندق کے روز حضرت جابرؓ کے مکان میں صرف ایک سیر جو سے کثیر تعداد لوگوں کو کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۲۔ حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر بھی آپؐ نے تھوڑی سی غذا سے بہت سے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۳۔ ایک فقیر نے حضورؐ کو ایک صاع (دو سیر) جو اور بکری کے کچھڑے سے انتی آدمیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا +

معجزہ نمبر ۱۴۔ ایک فقیر حضرت انسؓ کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لے گئے حضور نے ان روٹیوں سے انتی سے زیادہ آدمیوں کا پیٹ بھر دیا +

معجزہ نمبر ۱۵۔ ایک فتنہ فتنہ ابن بشر تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لائے اپنے ان کھجوروں سے سب شکر والوں کا پیٹ بھر دیا۔ اور پھر بھی کچھ کھجوریں بچ گئیں +

معجزہ نمبر ۱۶۔ ایک فتنہ تمام لشکر محمدیؐ پیاس سے بیتاب ہو گیا حضور نے ایک چھوٹے سے پیالے (جس میں آپؐ کا ہاتھ بھی اچھی طرح نہیں پھیل سکتا تھا) میں اپنا دست مبارک رکھا۔ تو آپؐ کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹ نکلا جس میں سے تمام لشکر نے پانی بھی پیا۔ اور وضو بھی کیا +

معجزہ نمبر ۱۷۔ تیرہ تو کچے چشمے میں پانی سوکھ گیا تھا حضورؐ نے اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا۔ تو اس چشمہ کا پانی اتنا چڑھا آیا کہ ہزار ہا کی تعداد میں اہل لشکر نے خوب سیراب

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود و ابن عباس و انسؓ +

۲۔ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ + ۳۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ +

۴۔ بخاری و مسلم بروایت جابرؓ + ۵۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ +

۶۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ + ۷۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ +

۸۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ + ۹۔ بخاری و مسلم بروایت انسؓ +

کر سکو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بول سکے اور نہ موت کی تلقین کر سکے۔ یہ معجزہ سورۃ جمعہ میں مذکور ہے جو تمام لٹے زمین کی جانیں مچھل میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ و الی آیت کی عظمت کے لئے بیان کر رکھی جاتی ہے +

معجزہ نمبر ۱۵۔ حضورؐ نے حضرت عثمان غنیؓ کے متعلق عجیب خبر دی کہ تم دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے اس شہادت کے بعد تمہارے لئے جنت ہے چنانچہ ہو ہوا ایسا ہی ظہور پذیر ہوا +

معجزہ نمبر ۱۶۔ حضرت عمارؓ کے متعلق بھی آپؐ نے پیشگوئی فرمائی کہ تم کو باغی شہید کر دیں گے چنانچہ حضرت عمارؓ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے +

معجزہ ۱۷۔ حضرت امام حسنؓ کے متعلق حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائیگی +

معجزہ نمبر ۱۸۔ ایک شخصؓ نے راہ خدا میں جہاد کیا حضورؐ نے اس کے حق میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص دفعتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس شخصؓ نے خود کشی کر لی۔ جس سے وہ جہنمی بن گیا یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم مولائے وحی الہی کے ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا نہ حجوم سے نہ رمل سے نہ خال سے نہ کائنات سے جب آپؐ کا عظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ تو سراقہ بن جشمؓ نے آپؐ کا تعاقب کیا جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اور ایک بھواں اس کے پیچھے لگا گیا۔ سراقہؓ نے حضورؐ سے معافی مانگی۔ آپؐ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ چنانچہ آپؐ کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا +

معجزہ نمبر ۱۹۔ حضورؐ نے سراقہ بن جشمؓ کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ اسے سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسر لی بادشاہ کے گنہگار بننا پڑے گا +

۱۰ بخاری و مسلم بروایت ابی حنیفہ +

۱۱ مسلم بروایت ابی قتادہ و ام سلمہ بخاری بروایت ابی سعید +

۱۲ بخاری بروایت ابی بکرہ + ۱۳ بخاری بروایت ابی ہریرہؓ +

۱۴ بخاری و مسلم بروایت صدیق اکبرؓ +

معجزہ نمبر ۲۰۔ اسود عیسیٰ نے صنعا، یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پڑا تھا۔ حضور نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ شخص غلوں شب کو فلاں شخص کے آگے متقل کیا جائیگا چنانچہ اسود عیسیٰ بعینہ اسی شب کو قتل ہوا جو حضور کی پیشگوئی میں مذکور تھی + معجزہ نمبر ۲۱۔ سقرش کے سوا دی حضور کی گھات میں بیٹھے رہے تھے۔ آپ کو تاہم عیسیٰ سے سلام ہوا۔ تو آپ شریف سے جا کر خاک کی ٹٹھی ان کے سر پر پھینک آئے۔ لیکن حضور ان کو نظر نہ آئے +

معجزہ نمبر ۲۲۔ صحابہ کرام کے مدبر و حضور کی خدمت میں ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اور آپ کا فرمانبردار ہو گیا +

معجزہ نمبر ۲۳۔ چند صحابہ کرام حضور کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ تم میں سے ایک شخص زندہ ہو جائیگا۔ جس کی دائرہ کوہ آمد سی ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ اہل لک تو اسلام پر مرے ساہا ایک شخص مرتد ہو گیا۔ اور ان سے دینی کی حالت میں مارا گیا +

معجزہ نمبر ۲۴۔ ایک شخص چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مرے گا وہ آگ میں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو سب کے اخیر میں مرے گا آپ میں گر کر مر گیا +

معجزہ نمبر ۲۵۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام قضاء حاجت رہا اٹھانہ کو تشریف لے گئے اور پردہ کے لئے دو درختوں کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں درخت حسب الارشاد آپ کی خدمت باریکت میں حاضر ہو کر مل گئے۔ اور آپ کو پردہ کیا۔ جب حضور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ چنانچہ وہ دونوں درخت ہر جہاں کے تھے وہیں جا کر ٹرے ہوئے +

۱۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں + ۲۔ یہ ابن ابی ذر غفاری ہیں + ۳۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں +

۴۔ یہ ابو داؤد مدنی ہیں + ۵۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں + ۶۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں +

۷۔ یہ عیسیٰ بن ماریہ علیہ السلام ہیں + ۸۔ یہ عیسیٰ بن ماریہ علیہ السلام ہیں +

۹۔ یہ عیسیٰ بن ماریہ علیہ السلام ہیں +

معجزہ نمبر ۲۶ حضورؐ نے فرمایا نہ تھے۔ لیکن ایسے قدوالوں کے ساتھ چلتے تو ان سے سبھی بے نظر آتے تھے۔

معجزہ نمبر ۲۷ حضورؐ نے عیسائیوں کو مباحہ کی دعوت دی اور فرمایا۔ کہ اگر مباحہ کے لئے آؤ گے تو ہاک ہو جاؤ گے چنانچہ عیسائی مباحہ کے واسطے نہ آئے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ سچ فرماتے ہیں۔

معجزہ نمبر ۲۸۔ عامر بن طفیل اور ازید بن ابی اسیر کے مشہور فرسوار اور بہادر آدمی تھے۔ یہ دونوں حضرت کے قتل کرنے کے لئے آئے مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضورؐ نے ان کے حق میں رد و عافرمائی چنانچہ مہوجیب آپؐ کی مدد کے عامر طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ اور ازید بہر سبلی گری۔

معجزہ نمبر ۲۹ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کروں گا پس جنگ اٹھیں آپؐ ایک ہی وار سے اس کی موت ہوئی۔

معجزہ نمبر ۳۰ حضورؐ کو کسی دشمن نے کھانے میں زہر ملا کر کھلا دیا۔ جس شخص نے آپؐ کے ساتھ زہر والا کھانا کھایا تھا۔ وہ تو مر گیا۔ اور آپؐ اس واقعہ کے چار سال بعد تک زندہ رہے۔ اور بیکری کے جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا۔ اس گوشت نے حضورؐ کو اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ہے۔

معجزہ نمبر ۳۱۔ جنگ بحد کے روز حضورؐ علیہ السلام نے کفار قریش کے مشرکوں کے قتل ہوئے کی قبل از وقت پیشگوئی فرمائی۔ اور ایک ایک کا نام دیکر فرمایا کہ فلاں کا قتل ہوگا۔ قتل ہو کر لگا۔ اور فلاں کا قتل ہوگا۔ چنانچہ جو جگہ میں جس کیلئے فرمائی تھی۔ وہیں وہ گرا۔

معجزہ نمبر ۳۲ حضورؐ نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندو میں جہاد کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

معجزہ نمبر ۳۳۔ آپؐ کی خاطر زمین سمیٹ کر مشرق سے لے کر مغرب تک

لے ذیل کا سند اور گندہی ہے۔

لے ابو داؤد بروایت مجاہد اور جو صحابی قتل ہوئے تھے ان کا نام بشر بن راء تھا۔

لے مسلم بروایت عمر فاروقؓ۔

لے بخاری بروایت امام حرام۔

دکھلائی گئی ۔

معجزہ نمبر ۳۲۔ آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ میری امت کی سلطنت اتنی ہی وسیع ہو جائیگی جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتدا میں مشرق یعنی ملک ترکستان سے لیکر مغرب یعنی بحر اندلس اور ملک بربر تک پھیل گئی اور کن اور شمال میں نہ پھیلی۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۵۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نخت جگر حضرت نبی فی ظہیر سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے پہلے تم مجھے لوگی (یعنی میری وفات کے بعد سے پہلے میرے کنبہ میں تمہاری وفات ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۶۔ حضور نے اپنی ازواج مطہرات (بیویوں) سے ارشاد فرمایا کہ جو نبی تم میں سے زیادہ خیرات کبریٰ ۔ وہ مجھے جلد ترے گی (یعنی اُس کی وفات میری وفات کے بعد جلد واقع ہوگی) چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش و سیدہ کادیہ کے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں ۔ اس لئے سب بیویوں سے پہلے ہی فوت ہوئیں ۔

معجزہ نمبر ۳۷۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حینہ فیہ الی بکری کے تھن کو ماتھ لگایا ۔ تو وہ بکری پر برکت آپ کے ہاتھ لگانے کے دو دفعہ دینے لگ گئی چنانچہ یہی عجزہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشرف باسلام ہونے کا باعث ہوا ۔

معجزہ نمبر ۳۸۔ ایک دفعہ ام عبد خرمیہ کے خیمہ میں بھی یہی بکری الہ معجزہ ظہور پذیر ہوا ۔ معجزہ نمبر ۳۹۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل کر گر پڑی ۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی ۔ تو وہ ایسی صحیح سلامت اور خوشنما بن گئی ۔ کہ ویسی دوسری آنکھ بھی نہ تھی ۔

معجزہ نمبر ۴۰۔ خیر میں حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں دکھنی آگئیں ۔ آپ نے اپنا مبارک

۱۔ مسلم روایت ثوبان ۔ ۲۔ بخاری و مسلم روایت عائشہ صدیقہ ۔

۳۔ مسلم روایت عائشہ صدیقہ ۔ ۴۔ احمد روایت ابن مسعود ۔

۵۔ اس کی متعدد روایات عراقی میں نہیں ملی ۔ ۶۔ ابو نعیم و بیہقی روایت قتادہ بن نومان ۔

۷۔ بخاری و مسلم روایت علی مرتضیٰ ۔ ۸۔ بخاری روایت ابن مسعود ۔

اُن پر لگایا تو وہ اسی وقت صبح سلامت ہو گئیں اور آپ نے حضرت علیؓ کو جھنڈا دیکر دیکھا کہ
معجزہ نمبر ۱۸: حضور علیہ السلام کے خدمت مبارک میں صحابہ کرامؓ کھانے کی تسبیح سنا
کرتے تھے +

معجزہ نمبر ۱۹: ایک صحابیؓ کی ٹانگ مبارک پر سخت چوٹ لگ گئی تھی آپ نے اُس
پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً چلتی ہو گئی +

معجزہ نمبر ۲۰: ایک دفعہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زاد راہ بہت ہی کم ہو گیا۔
آپ نے اُس میں برکت کی دعا مانگی اور لشکر والوں کو کہا کہ سفر خرچ لے لو انہوں نے اتنا
سفر خرچ لیا کہ لشکریوں کے سب بزن بھر گئے +

معجزہ نمبر ۲۱: حکم بن العاص غنیمت سحری کے طور پر حضورؐ کی چال کی نقل کیا
کرنا تھا آپ نے یزید عافرائیؓ کو خبردار کرے تو ایسا ہی ہے چنانچہ پھر تے دم تک اسی
طرح لوٹ کر اکر چلتا رہا +

معجزہ نمبر ۲۲: ایک عورت سے حضورؐ نے پیام نکل کر کیا اس کے باپ نے
یہ بہانہ کر کے حضورؐ کو ناالہ کیا کہ اس عورت کو برص کی بیماری ہے حالانکہ وہ حقیقت اس کو
یہ بیماری نہیں تھی حضورؐ نے فرمایا کہ ایسی ہی ہو جائیگی چنانچہ اس عورت کو برص ہو گئی۔
وہ عورت خبیثہ بن ابرصا شاعر کی والدہ تھی +

ہم نے تو آپ کے صرف شہر و شہر و شہر و شہر کے کئی شہر اور زہر و زہر کے معجزات تو
ان کے علاوہ اور بھی بتائے ہیں حضور علیہ السلام کے معجزات میں کئی قسم کا شک و شبہ کرنا
اور یہ کہنا کہ یہ معجزات نقل تھا ثابت نہیں ہیں باجائے ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص
حضرت علیؓ پر ترقی ملی پہاڑی اور علم طائی کی سخاوت میں شک کرے یہ ظاہر ہے کہ

۱۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و ابن کثیر و ابن عساکر و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر +
۲۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و ابن کثیر و ابن عساکر و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر +
۳۔ بخاری و ترمذی و ابن ماجہ و ابن کثیر و ابن عساکر و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر +

۴۔ ابن کثیر نے اس حدیث کا تمام کلمہ میں مجموعت عارف بن حنفیہ لکھا ہے اور اس کو دیکھا
نے بھی اختیار کیا ہے اس میں اس سال میں جو شخص عارف بن حنفیہ لکھا ہے اس کی ادراج مطبوعات
کے مال میں لکھا ہے مگر پانچ صفحہ کو نہیں پہنچا +

حضرت علی مرتضیٰؑ اور عالم طائی کے حالات انفرادی طور پر متواتر نہیں ہیں۔ یکس اگر ان کے حالات پر حیثیت مجموعی دیکھے چاہیں۔ تو بیشک حضرت علیؑ کی شجاعت اور عالم طائی کی سخاوت یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے متواتر (یقینی) ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا زبردست اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے جو حضورؐ کے سوا کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ تمام پیغمبروں کے معجزات ان کی زندگی تک محدود رہے ہیں۔ لیکن حضور کا یہ قرآنی معجزہ دنیا میں تاقیامت باقی رہیگا۔ آج کل تمام فصحاء و بلغاء عرب کو بانگ دہل چیلج دیا۔ کہ اگر تم کو قرآن مجید میں کسی طرح کا شک و شبہ ہے۔ اور تمہیں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں دعوئی ہے۔ تو پھر کیوں قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کلام تم بنانا نہیں لاتے۔ اس جیسی دس سورتیں یا کم از کم ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ چنانچہ اس آیت قرآنی میں اس چیلج کا مذکر مفصل طور پر موجود ہے۔

لَیْسَ اِجْتَمَعَتْ اَنْتَ وَ اَلْحِجْنُ عَلٰی اَنْ یَّآئِئًا یَّمْثِلَ هٰذَا الْقُرْآنَ لَا یَا ثَمُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ کَؤُکَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا یعنی اگر تمام انسان اور جن باہم ایک دوسرے کے مددگار بن کر اکٹھے ہو جاویں۔ اور اس قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنائی چاہیں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ یہ چیلج فصحاء و بلغاء عرب کو عاجز کرنے کے لئے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس معجزے کے سامنے وہ عاجز ہوئے۔ اور اپنے آپ کو قتل کر لیا اور اپنی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ مگر ان سے یہ نہ ہو سکا۔ کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں۔ یا اس کی فصاحت و بلاغت وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی لغو یا اعتراض کر سکیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید تمام دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا اور صدیوں گزر گئیں۔ حتیٰ کہ قریشی پانچ سو برس گزر گئے ہیں۔ کہ آج تک کوئی شخص اس کے معارضہ پر قادر نہیں ہوا۔ اندریں حالات تو ایسی بہت فحش و فحشہمیں رہا ہے کہ احوال و اقوال اور افعال و اخلاق اور معجزات کو دیکھے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ کہ حضور کی شریعت اب تک جاری ہے اور اطراف عالم میں پھیل چکی ہے۔ اور باوجود حضور کے تمیم جانے کے تمام مٹے زمین کے بادشاہ آج کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد آپ کے

حلقہ مجبوش ہوئے ان سب امور کو معلوم کرنے کے بعد بھی جو شخص آپ کی صداقت میں کسی طرح کا شک و شبہ کرے۔ وہ بڑا ہی احمق اور بد بخت ہے۔ اور بڑا ہی غفلت مند اور نیکی بخت ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لائے اور صدق دل سے آپ کی تصدیق کرے۔ اور ہر کام میں آپ کی اتباع اور پیروی کرے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے اخلاق، افعال، احوال و اقوال میں ہمیں حضور پر نور کا تشیع اور فرمانبردار بنائے۔ بیشک وہی سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے +

تمت

عربی سے اردو ترجمہ کتاب
قسط اسلمستقیم

از
امام ہمام حجتہ الاسلام امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین قسط اس ایقتم

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	بابت کتاب قسط اس المستقیم	۱
۲	مصنّف کی مختصر سوانح	۲
۳	مصنّف کی تصانیف	۵
۴	آغاز کتاب	۷
۵	موازن التّعاول میں سے میزان الکبر کا بیان	۱۲
۶	میزان اوسط کا بیان	۲۰
۷	میزان اصغر کا بیان	۲۳
۸	میزان التلازم کا بیان	۲۵
۹	میزان التفاضل کا بیان	۲۷
۱۰	شیطانی ترازوؤں سے اہل تعلیم کا وزن کرنا	۳۳
۱۱	آنحضرتؐ کی امت کے علما کے ہوتے ہوئے امام معصومؑ کی ضرورت نہیں۔ اور آنحضرتؐ کی معجزات سے سچائی ظاہر ہوتی ہے۔	۴۰
۱۲	اختلافات کی تاریکی سے مخلوق کو نجات دلانے کا بیان۔	۴۵
۱۳	رائے اور قیاس کی تصویر اور ان کے اظہار حقیقت کا بیان	۵۶

اردو ترجمہ کتاب قسط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد از بندہ مصطفیٰ بن سید محمد القبان الدمشقی مرحوم ناظرین کی خدمت میں عرض پرداز ہے۔ کہ عشق کے شاہی کتب خانہ کی کتابوں کو غور سے مطالعہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کتب خانے کو ہمیشہ رکھ کر لوگوں کو اس سے نایہ ہنچائے۔ اور اس کے وقف کنندہ اور ادا کنندوں سے بحسن سلوک پیش آئے۔ "القسط المستقیم" نام ایک کتاب دیکھی۔ جو حجت الاسلام امام ابی حامد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحم کرے اور ان کے مرقد کو مشورہ کرے، کی تصنیف لطیف ہے۔ اور جس کی تصنیف سے مصنف مرحوم کی غرض یہ تھی۔ کہ حقیقت معرفت معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کا باعث تصنیف وہ مناظر ہے جو مصنف اور ایک باطنی شیعہ کے مابین ہوا۔ جس میں اس کے عقیدہ کی کجی کو درست کیا اور اس کی عقل اور استعداد کے مطابق گفتگو کر کے اسے جتلا دیا کہ تمہارے بر آوردہ نتائج غلط ہیں۔ دلیل اور نقل سے مناظرہ کر کے عجائبات اسے دکھا کر گرا ہی سے محل سیدھی راہ پر لے آئے۔ اور اسے مختلف ترازوں کی کُنہ سمجھا دی تاکہ قسط المستقیم سے وزن کر سکے۔

چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ مصدقہ حجت تھے۔ جس کے بارے میں کوئی سے دو محقق بھی مختلف الرائے نہیں۔ اور یہ موضوع یعنی معرفت کا ادراک ہر زمانے اور ہر مقام پر پسندیدہ اور مرغوب ہے۔ بلکہ انسان کے لئے اس کا دریافت کرنا واجب ہے اس لئے میں نے اس کتاب کو بغرض ثواب مشہر کرنا چاہا۔ اور اس کی اشاعت میں یہ غرض بھی تھی۔ کہ چونکہ یہ مفید اور عمدہ کتاب ہے۔ اس لئے اس کا اس طرح ضائع ہو جانا اچھا نہیں۔ لیکن اس کی اشاعت میں یہ وقت پیش آئی کہ اس کتاب کے شروع کے چند

ورق بوسیدہ اور پھٹے ہوئے تھے۔ جن کی تکمیل کے لئے میں نے بہتیرے کتب خانے چھان مارے لیکن صرف ایک نسخہ برلن میں اور دو اسکریال میں ہاتھ آئے۔ لیکن ان سے تصحیح کرنا میری قدرت سے باہر تھا۔ پھر خاص خاص اشخاص کے کتب خانوں میں اس کی تلاش کرنے لگا۔ اثنائے تلاش میں میری نظر سے اس کا کوئی نسخہ نہ گذرا لیکن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کا ایک نسخہ استاد سلیم آفندی بخاری کے پاس ہے۔ جو دمشق کے جدید عالم اور جامع فضائل ہیں۔ میں نے کہا۔ میری مراد پوری ہوئی اور گھر میں ہی گوہر مقصود ہاتھ آیا۔ اس مطلب کے لئے اپنے ایک شریف طالب علم رشتہ دار کو اس نسخہ کی نقل کے لئے کہا۔ جب وہ نقل کر کے لے آیا۔ تو میں نے دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک کامل نسخہ تیار کیا۔ اور اس کے شروع میں مصنف مرحوم کے کچھ حالات بھی قلمبند کئے۔ اور اس میں ضروری باتیں بھی درج کیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ کہ یہ مفید کتاب مکمل ہو گئی۔ جس میں طرح طرح کی خوبیاں ہیں۔ توفیق اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور وہی کافی اور عمدہ وکیل ہے +

مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃُ کی مختصر سوانح عمری

آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اور محمد بن محمد بن احمد الطوسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی کنیت ابو حامد غزالی اور لقب حجتہ الاسلام اور محبتہ الدین ہے۔ جس دین کے ذریعہ دار الاسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات تمام علوم کے اسباب کی جامع اور معقول و منقول پر حاوی تھی۔ آپ شہرہ جہری میں طوس میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ ان میں تھوڑا سا علم فقہ اسی شہر میں علی احمد بن محمد رازمکانی سے پڑھا۔ پھر حرجان چلے گئے۔ اور امام ابی نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کر کے طوس میں آئے۔ اور یہاں تین سال رہ کر آموختہ کو حفظ کیا۔ پھر نیشاپور جا کر امام الحرمین کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہاں حد درجے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ مذہب۔ خلاف۔ جدل۔ اصول اور منطق میں ماہر ہو گئے۔ اور حکمت اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ کر ان کے مسائل کو بخوبی ذہن نشین کر لیا۔ پھر ان علوم کی کتابوں کے مصنفوں کی غلطیاں دُور کرنے کے درپے ہوئے چنانچہ

ان علوم کے ہر فن پر کتابیں لکھیں۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذکی۔ تیز نظر۔ عجیب فطرت تین فہم قوی ملاحظہ اور غور و غوض کرنے والے تھے۔ دقیق معنوں پر غور کرنا آپ ہی کا حصہ ہے جب شکستہ ہجری میں امام الحرمین کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ چھاؤنی میں وزیر جنگ کے پاس چلے گئے۔ جس کی مجلس علما کا مجمع اور جائے پناہ تھی۔ وزیر نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور استقبال کیا۔ وزیر کے ہاں جید علما کا مجمع تھا۔ جب کئی بار ان میں مناظرہ مباحثہ اور مجادلہ ہوا۔ اور ان سب پر آپ کا سرمایہ علمی۔ لیاقت اور ذہانت ظاہر ہوئی تو آپ کی فضیلت کا سب سے اقرار کیا۔ اور آپ ہی کا تذکرہ ہر وقت ہوتے لگا۔ جب کافی شہرت ہو گئی۔ اور وزیر کو آپ کی فضیلت کی تحقیق ہو گئی۔ تو بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم و تدریس کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے جمادی الاول ۸۸۳ھ کو یہ کام شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی لیاقت و یکہ کردنگ رہ گئے۔ آپ کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر ہوئی کہ امرا اور اکابر تو ہندو کنار بادشاہوں سے بھی بڑھ گئی۔ جب آپ کے شاگردوں اور مستفیدوں کا گروہ بکثرت ہو گیا۔ تو آپ یہ کام چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو تدریس کے کام پر لگایا۔ جب ۸۸۸ھ میں دمشق میں واپس آئے۔ تو فقر و زبڈ میں چند مفتے گزار کر بیت المقدس چلے گئے۔ اور مدت تک وہاں رہے۔ پھر جب دمشق آئے۔ تو یہاں پورے دس سال جامع مسجد کے مغربی مینار میں رہے۔ اور یہیں پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ احیاء العلوم بھی یہیں پر کی تصنیف ہے۔ لیکن آپ کی اس لیاقت و فضیلت کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ جب انہیں آپ کی فضیلت کا حل معلوم ہوا۔ تو انہوں نے علمائے دمشق کی مجلس منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔ جس میں علمائے دمشق نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا اے اولاد! لیکن راتوں رات مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکندریہ میں کچھ مدت رہنے کے بعد عرب اور اندلس کے بادشاہ سلطان یوسف ابن تاشفین کے پاس جانا چاہا۔ یہ پاسو ہجری کا واقعہ ہے۔ جب اس کی وفات کی خبر سنی۔ تو شہروں میں پھرتے پھرتے نیشاپور آئے۔ یہاں ناظمیہ مدرسہ میں کچھ عرصہ بڑھانے کا کام کیا۔ پھر شہر طوس میں آکر اپنے گھر کے پاس فقیہوں کے لئے مدرسہ اور مکتبوں کے لئے خالقہ بنوائی اور

اپنا تمام وقت کار خیر مثلاً قرآن شریف کا ختم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مطالعہ، تالیف کتب، طلباء کی تعلیم، دائمی نماز، روزہ اور شام عبادات وغیرہ کے لئے وقف کر دیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آپہنچا۔ تو آپ کے ایک اصحابی نے وصیت کے لئے عرض کیا تو فرمایا۔ اخلاص کا پابند رہنا۔ پھر وضو کر کے صبح کی نماز ادا کی۔ اور فرمایا میرے لئے کفن درکار ہے۔ چنانچہ کفن لیکر اسے چوس کر آنکھوں پر رکھ کر فرمایا "سُن لیا اور مان لیا میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا پھر پاؤں پھیلائے اور رُو بقبلہ ہو کر صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گئے۔

آپ کی وفات شہر طوس میں بروز اتوار بتاریخ ۱۲ جمادی الآخر ۵۵۰ ہجری کو ہوئی (خراسان کے دو شہر طوس کہلاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام طابران اور دوسرے کا تو قان ہے) آپ کا مقبرہ شہر طابران میں ہے۔ آپ کے بعض شعرا حسب ذیل ہیں:-

سقی فی الحب عافیتی   ووجودی فی الھوام عدی

محبت میں میرا بیمار ہونا بمنزلہ میرے آرام کے ہے۔ اور عشق میں میرا وجود بمنزلہ میرے عدم کے ہے۔

وعذاب یرتضون بہ   فی فحی أحلام النغم

جو عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ وہ میرے منہ میں سرود سے بھی میٹھا ہے۔

ما الضر فی محبتکم   عندنا واللہ من الھم

بخدا تمہاری محبت میں کسی رنج و الم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

ابو المظفر ابیوردی نے آپ کے مرثیہ میں حسب ذیل اشعار کہے ہیں:-

بکی علی حجة الاسلام حین ثوی   من کل حی عظیم القدر اشرفہ

جب حجۃ الاسلام دفن ہو چکے تو ان پر تمام شریف اور عظیم القدر ذی شجہ روئے۔

فما لمن یمتدنی فی اللہ عینہ   علی ابنی حاکم لاج یعنفہ

مضی و اعظم مفتود فحجتہ   بھی ہے من لا نظیر لہ فی الناس یخفہ

حجۃ الاسلام کا فوت ہونا ایک نہایت بڑی چیز کا کم ہونا ہے۔ کیونکہ اسکے بعد

انسانوں میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ اس مفقودگی سے دل سخت بے قرار ہیں۔

مُصَنَّف رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ذیل تصانیف ہیں

الوسیط - البسيط - الوجيز - الخلاصة - احیاء علوم الدین - الاربعین - شرح الاسماء الحسنى
 المستصفی فی اصول الفقه - المتحول فی اصول الفقه - بدایۃ المداہیۃ - المآخذ فی الخرافات
 تخصن المآخذ - کیمیائے سعادت فارسی (اس کا عربی نسخہ برلن کے کتب خانہ میں ہے)
 المتقد فی الضلال - البیان المتحد فی الجدل - شفا الغلیل فی مسالک التعلیل - الاقتصاد
 فی الاعتقاد - معیار النظر - محاکم النظر - بیان القولین الشافعی - مشکوٰۃ الانوار - المستطری
 فی الروایۃ الباطنیۃ - تہافت الفلاسفہ - المقاصد فی بیان اعتقاد الاول و هو اعتقاد
 الفلاسفہ - التمام العوام عن الخوض فی علم الکلام - الغایۃ القصوی - جوہر القرآن
 بیان فضائل الابائیت - مخور الدور - فی المسئلۃ المرتبۃ و هو المختصر الانجیرج فیعن مصنفہ
 الاول المسمی بغایۃ الدور فی درایتہ الدور - کشف علوم الآخرۃ - العقیدۃ القدسیۃ - الفتاوی
 منیران العمل - مواہم الباطنیۃ فی الرد علیہم الضم - حقیقۃ الروح - اسرار معانی الدین
 عقیدت المصباح - المنہج الاعلی - اخلاق الابرار و النجاة من الاشرار - المعراج - حجة الحق -
 تنبیہ الخالین - المکنون فی الاصول - رسالۃ الاقطاب - مسلم السلاطین - القلائد البکلی
 (فی التلویح) القربۃ الی اللہ - معیار العلم - مفصل الخلاف فی اصول القیاس - اسرار تبارک
 السنۃ - تلبیس الیسیس - المتادی - الاجوبۃ المسکتہ (عن الاسئلۃ المہتہ) عجائب صنع اللہ
 رسالۃ الطیر فی ود علی من طغی، فاقضی القضاۃ تاج الدین السبکی کی کتاب الطبقات الکبری
 والوسطی کا اختصار مع محمد الدین المحرری - طبقات الشافعیہ پر کفریظ - تاریخ و قیامت
 الاعیان - تاریخ ابن الوروی ۴

مندرجہ بالا صرف وہ کتابیں ہیں جن سے لوگ عام طور پر واقف ہیں۔ ان کے
 علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جن کی واقفیت عام لوگوں کو نہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں:-
 فضائل القرآن - البدور فی اخبار البعث والنشور - الاستئصال لشبۃ اللہ تعالیٰ والعصیان
 لہما - کشف الاسرار فی اسرارہ - شرح الارشاد - النسخ و التوسیۃ المحتاجین فی الدرر الفائق -
 حل الرموز - فائزۃ العلوم - الرواجیل علی صریح الانجیل - شفا الغلیل فیما وقع فی التورۃ

والانجیل۔ جامع الحقائق بتجربہ العلایق۔ القطس المستقیم (موجودہ کتاب) سر العالمین۔
 کشف ما فی الدارین۔ قانون الرسول۔ المنار السائرة۔ آیات العلوم۔ الاشارة لاحتی
 الامرار المحرو فیتہ۔ کتاب الحکمتہ۔ التبر المسبوك فی فتنہ الملوك۔ مدخل السلوك الی منازل
 الملوك۔ مقامات العلماء بن یدی الخلفاء وامراء۔ الکشف والتبیین فی غرر الخلق اجمعین۔
 الآئیس فی الوحدة۔ الحکمتہ فی المخلوقات۔ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة۔ مغایط المغرور
 الانتصار علی الامام الزناتی۔ الاطوار علی مشکل الاحیاء للمعارف العقلیة والحکمتہ الالهیة۔
 مقاصد الفلاسفة۔ مکاشفة القلوب المستقرتہ الی اعلام الغیوب۔ التجربہ فی التوحید۔
 معارج السالکین۔ کنز القوم والسر المكتوف۔ مذاہب اہل السلف۔ کلمات تقریر علی مقامات
 رفاہی، الاحیویۃ الغزلیتہ فی المسائل الاخرویۃ۔ مفصل الخلفاء۔ الدخیر المرقوم فی الجداول
 راس کا ذکر منقذ میں بھی ہے، ایہا الولد۔ منہارج الفاہرین۔ الزہد الفارح۔ المواعظی الاحادیث
 القدسیہ۔ رسائل فی فتوح القرآن۔ رسالۃ الغما الی الی الفتح احمد الدیمی۔ تفسیر الایۃ السامیۃ
 والعشرین من سورہ یونس علیہ السلام۔ رسالۃ فی معرفۃ لفظی لفظ الشمعۃ فی بیان ظہر الجمعۃ۔
 المضمون بہ من غیر الہدج مصنف کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، رسالتہ فی العبادات۔ رسالۃ
 فی بیان العلم الدینی۔ رسالتہ فی حقائق العلوم الایل الفہوم۔ رسالۃ تطہیر مقالۃ الغفور علیہ السلام
 الخاتم (طلسمات) الغایتہ والہدایتہ (یہ مجید تصانیف ہیں جو رسول علیہ السلام کی تعریف میں ہیں)۔
 مذکورہ بالا تصنیفات مختلف ممالک کے مختلف کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔
 جو شخص انکی تفصیل معلوم کرنی چاہے۔ اسے بروکلین کی تاریخ ادب اللغۃ العربیہ
 لقوسنقلہ کی مدارس العرب، اور کوشن صاحب کی، حیاۃ الغزالی ومولفانہ مطالعہ کرنی
 چاہئیں +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ بعد ازاں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ بعد عرض پر دوا ہوں کہ بھائیو! کیا تم میں سے کوئی میری اس راز نامہ کمانی کو سننے لگا۔ جو میرے اور میرے ایک اہل تعلیم ہمراہی کے مابین گزری۔ اس رفیق نے سوال و جدال سے مجھے تنگ کر مارا اور عمدہ عمدہ دلائل پیش کیں۔ جو گفتگو ہم میں ہوئی۔ اُسے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں +

رفیق! میں تمہیں کمال معرفت کا مدعی دیکھتا ہوں۔ کس ترازو سے معرفت کی حقیقت کا وزن کرتے ہو؟ آواز لے اور قیاس کے ترازو سے یہ نہایت مشتبه افغلاف ہے۔ اور اس سے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ یا تعلیم کے ترازو سے۔ بہر حال تمہارے لئے کسی امام معصوم کا اتباع لازم ہے۔ لیکن امام معصوم کی طلب تم میں پائی نہیں جاتی +

مصنف! رائے اور قیاس کے ترازو کی نسبت میری یہ رائے ہے۔ کہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچائے۔ میرے اصحاب میں سے جو شخص اسکو میزان معرفت خیال کرے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں گا۔ کہ ایسے شخص کے شر سے دین کو محفوظ رکھے۔ کیونکہ ایسا شخص دین کے لئے جاہل و دھمکتا ہے جو قاتل دشمن سے بدتر ہوتا ہے اگر کسی کو اہل تعلیم کے مذہب کی سعادت نصیب ہو۔ تو اسے پہلے طریق جدال قرآن کریم سے سیکھنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ادع الی سبیل ربک بالْحِکْمَۃِ وَ اللِّمَۃِ خَفِیَّۃٍ وَ جَادِلْہُمْ بِالَّتِیْ ہِیْ اَحْسَنُ اَللّٰہُ یُہْدِیْہِ مَن یَّشَآءُ وَ یَضِلْ مَن یَّشَآءُ وَ لَیْسَ لَہٗ سُلُوْبٌ مَّجْدُوْلٌ

اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت سے بلائے جاتے ہیں۔ وہ اور ہیں اور جو عطف و نصیحت کے ذریعے بلائے جاتے ہیں اور ہیں۔ اور جو بذریعہ مجادلہ بلائے جاتے ہیں وہ اور ہیں۔ پس اگر اہل نصیحت کو حکمت سکھائی جائے۔ تو ایسی ہی ضرر پڑتی ہے۔ جیسے شیر خوار بچے کو پرندوں کا گوشت۔ اگر اہل حکمت سے مجادلہ کا استعمال کیا جائے۔ تو وہ اس سے ایسی ہی نفرت کریں گے۔ جیسے طاقتور آدمی انسان کا دودھ

پینے سے۔ اگر اہل جہال سے عمدہ طور سے جیسا کہ قرآن شریف سکھاتا ہے۔ مجاہد نہ کیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے بدوی گویہوں کی روٹی۔ بدوی کچھ چھوڑ کسی چیز کی رغبت نہیں کرتا۔ اور شہری چھوٹے کو پسند نہیں کرتا۔ صرف گہوں کو پسند کرتا ہے۔ کاش میرے اس صحابی کو وہ عمدہ طریقہ تسلی معلوم ہوتی۔ جس کا ذکر قرآن شریف میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قصہ میں یوں ہوا ہے۔ کہ جب آنحضرت نے اپنے دشمن عمرو سے مجاہدہ کیا اور عمرو نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے۔ تو جناب نے فرمایا "تَرَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ" "میرا پروردگار وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ دلیل اس کے مناسب نہیں۔ کیونکہ عمرو نے دو شخص بلکہ ایک کو قتل اور دوسرے کو رہا کر کے کہا۔ کہ دیکھو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اس واسطے جھٹ پہلو بدل اس کی سمجھ اور طبیعت کے موافق یہ فرمایا "ان اللہ ِ یَاقِیْ بِالْشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نَافِثَہَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِہِذَا اَیْذِیْ کَفَر" "اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تجھ سے ہو سکتا ہے۔ تو مغرب سے نکال۔ یہ سنکر عمرو وحیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بہت جھگڑا نہ کیا۔ بلکہ اسے جتا دیا کہ مروے کو زندہ کرنے کا مطلب سمجھنے میں تو نے غلطی کھائی ہے۔ کیونکہ اس کا خیال تھا۔ کہ قتل کرنا ماردینا ہے۔ اس مجاہدہ و مناظرہ کی تحقیق عمرو کی طبیعت کے موافق اور اس کے عقیدہ قلبی کی حد کے مناسب نہ تھی لیکن آنحضرت کا ارادہ عمرو کے مارنے کا نہ تھا۔ بلکہ زندہ کرنے کا تھا۔ موافق غذا کھلانا زندہ کرنا ہے۔ اور سخت جھگڑنا جو اس کے ناموافق ہو۔ فنا کرنا ہے۔ یہ وہ دقائق ہیں جو سوائے تعلیم کے نور کے معلوم نہیں ہو سکتے۔ جو عالم نبوت کے اشراق سے روشن ہے۔ اسی واسطے اہل فطانت اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ مذہب تعلیم کے مجید سے محروم ہیں رفیق۔ جبکہ تم نے ان کی راہ کو دشوار گزار اور ان کی دلیل کو بودا کہا ہے۔ تو پھر بتاؤ اپنی معرفت کو کس چیز سے وزن کرتے ہو؟

مقصود۔ میں اسے قسط اس مستقیم (نہایت ہی ٹھیک اور صحیح ترازو) سے وزن کرتا ہوں۔ جس کا حق و باطل اور استقامت و میلان مجھ پر ظاہر ہے۔ اور یہ بات جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن شریف سے جو آنحضرت صلعم پر نازل ہوا معلوم ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وذرنا

بالقسط اسلستقیم صحیح اور درست ترازو سے جانچو۔

رفیق۔ قسط اسلستقیم کونسی ہے؟

مصنف۔ وہ باجی ترازو ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ان سے وزن کرنا سکھایا ہے۔ سو جس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن کرنا سیکھا اور میزان الہی سے وزن کیا۔ اس نے ہدایت پائی۔ اور جو ان سے گمراہ ہو کر رائے اور قیاس کی طرف دوڑا وہ گمراہ اور مردود ہو گیا۔

رفیق۔ قرآن شریف میں ترازوں کا کہاں ذکر ہے؟ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔

مصنف۔ کیا تو نے وہ قول الہی نہیں سنا۔ جو سورہ الرحمن میں فرمایا ہے وھو ھذا "الوھن علم القولین خلق الانسان علیھد البیان"..... و وضع المیزان۔ ان کا قطعاً

فی المیزان و اقموا الوزن بالقسط ولا تحسروا المیزان اللہ تعالیٰ رحمن ہے جس نے

قرآن شریف سکھایا۔ انسان کو پڑھایا اور پھر اسے بیان سکھایا..... ترازو وضع کیا۔

تاکہ تم ترازو کے استعمال میں کمی بیشی نہ کرو اور وزن ٹھیک ٹھیک کرو۔ اور کم نہ تولو

کیا تم نے سورہ حدید کی یہ آیت نہیں سنی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معہم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہر نشانیاں دیکر

بھیجا ہے اور کتاب اور میزان ان پر اتارے ہیں۔ تاکہ لوگ عدل و انصاف کریں۔ کیا تمہارا

خیال ہے کہ جس ترازو کا ذکر کتاب کے ساتھ ہوا ہے وہ سونا چاندی یا جو اور گیوں تولنے

والا ترازو ہے یا کیا تمہارا وہم ہے۔ کہ اس آیت میں و السماء دفعہ ما و وضع المیزان میں

جس ترازو کا ذکر ہے وہ کانٹا اور ایک پڑے والا ترازو ہے۔ ایسا خیال راستی سے

بہت گرا ہوا اور یہ وہم محض بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تاویل میں ہٹ و دھرمی

سے کام نہ لو۔ یقین مانو یہ ترازو اللہ تعالیٰ کی شناخت۔ اس کے فرشتوں۔ کتابوں۔ رسولوں

اور ملکوت کا ترازو ہے۔ تاکہ تم اس سے وزن کرنے کی ترکیب اس کے انبیاء سے سیکھو

جس طرح کہ انہوں نے اس کے فرشتوں سے سیکھی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ معلم اول ہے۔

اور جبرائیل معلم دوم اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معلم سوم۔ تمام خلقت رسولوں

سے معرفت الہی کی راہ سیکھتی ہے۔ کیونکہ ان کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں۔

رفیق۔ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ یہ ترازو درست یا غلط ہے؟ آیا عقل اور نظر سے معلوم

کیا؟ اگر ایسا کیا تو عقلیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ یا اللہ معصوم صادق ہے جو جہان میں حق پر قائم ہے۔ اگر ایسا ہے۔ تو پھر میرا مذہب ہے۔ جس کی طرف میں جھکے جاتا ہوں۔ مصنف سے بھی میں نے تعلیم کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں میرے امام جناب محمد مصطفیٰ بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگرچہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی لیکن میں نے آپ کی تعلیم کو سنا۔ جو بڑی بات تھی مجھ تک پہنچی۔ اور اس تعلیم میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ آنحضرت کی تعلیم قرآن شریف ہے۔ اور قرآن شریف میں ذکر کردہ ترانوں کی سچائی بھی نفس قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔

رفیق۔ اپنی دلیل بیان کرو۔ اور قرآن شریف سے ذکر کردہ ترانوں کو بیان کرو اور بتاؤ کہ نفس قرآن سے ان کی سچائی کی صورتی کیونکر معلوم کی؟
مصنف۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سونا چاندی تو لٹے ولٹے ترانوں کی صورت کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کیونکہ ایسا معلوم کرنا تمہارے ذہن میں فرض ہے۔ اس واسطے کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہو تو پورا پورا ادا کرو۔ اگر تم نے کسی سے لینا ہو تو پورا یا دتی پورا پورا لو۔ جب تم سناؤ گے کہ بازار میں جا کر ترانہ لیکر لیں دین کرنا چاہو تو کس طرح معلوم کر سکتے ہو کہ کم و بیش نہ لیا دیا جائے؟

رفیق۔ مسلمانوں پر نیک ظن رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جب تک ترانہ کو درست نہیں کر لیتے ہیں دین نہیں کرتے۔ اگر بالفرض مجھے ترانہ کی صحت میں شک ہو تو میں اسے پروا اٹھا کر اس کے پڑوں اور زیادہ کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر ڈنڈی بالکل متوازی الافق ہو اور کوئی پڑا جھکا ہوا ہو اور بالکل مقابل ہوں تو مجھ لیتا ہوں کہ ترانہ دھکیک ہے۔
مصنف۔ فرض کرو سوئی بھی سیدھی عموداً ہے اور پڑے بھی مقابل ہیں۔ اور ڈنڈی بھی متوازی الافق ہے۔ پھر تم کیونکر معلوم کرتے ہو۔ کہ ترانہ صحیح ہے۔

رفیق۔ یہ میں بذریعہ اس ضروری علم کے معلوم کرتا ہوں۔ جو مجھے دو مقدموں سے حاصل ہوا ہے۔ ان مقدموں میں سے ایک تجربی ہے۔ اور دوسرا حسی۔ تجربی یہ کہ مجھے بذریعہ تجربہ معلوم ہوا ہے۔ کہ بھاری چیز نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جو زیادہ بھاری ہو گا وہ زیادہ جھکیگا۔ پس اگر ایک پڑا زیادہ بھاری ہو گا تو وہ نیچے کی طرف جھک جائیگا

یہ مقدمہ کلیہ خبر پر ضرورتاً مجھے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ ترازو آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پلاٹھ بھکا ہوا نہیں۔ بلکہ ڈنڈی متوازی الافق ہے۔ یہ مقدمہ درست ہے جسے میں نے آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ سو مجھے نہ پہلے مقدمہ میں شک ہے نہ دوسرے میں ان دو لاں مقدموں سے ایک ضروری نتیجہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ترازو درست ہے۔ اگر کوئی پلاٹھ ابھاری ہوتا۔ تو ضرور وہ جھٹکا ہوا ہوتا۔ اور اب محسوس ہوتا ہے۔ کہ جھٹکا ہوا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ بھاری نہیں + مصنف۔ یہ تو عقلی قیاس اور رائے ہے +

رفیق۔ افسوس! یہ ضروری علم یقینی مقدمات سے حاصل ہوا ہے۔ جن کا یقین تجربہ اور حس سے ہوا ہے۔ پھر اسے رائے اور قیاس کیونکر کہہ سکتے ہیں۔ رائے اور قیاس تو ظنی اور دہی ہوتا ہے۔ یہ یقین کو کیونکر رد کر سکتے ہیں۔ اور میں ایسا کرنے میں یقین کو رد کرنا محسوس کرتا ہوں +

مصنف۔ اگر دلیل سے تمہیں ترازو کی صحت معلوم ہو جائے۔ تو پھر تم بنا دغیرہ کی صحت کا اندازہ کیونکر کر دے گے؟ ممکن ہے وہ صحیح بنا سے کم بیش ہوں + رفیق۔ اگر مجھے صحیح بنامیں شک پڑ جائے تو میں انہیں اس بنا سے اندازہ کر دینگا۔ جو معیار مانے گئے ہیں۔ اگر وہ ان کے مساوی ہو گئے۔ تو جان لوں گا کہ صحیح ہیں۔ اور ان سے جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ بھی درست اور پورا ہو گا۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اور یہی امر ہے کہ جو چیزیں ایک چیز کے مساوی ہوں وہ باہم مساوی ہوتی ہیں +

مصنف۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل میں پہلے کس شخص نے ترازو کو وضع کیا اور یہ کہ اس سے وزن کرنا کس نے معلوم کیا؟

رفیق۔ نہیں۔ مجھے معلوم نہیں۔ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ جبکہ ترازو کی صحت مجھے معلوم کرنا آتی ہے۔ جو میں مشاہدہ سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترازو کو وضع کرنے والے کی مراد یہ تھی کہ ترازو کی صحت اور اس سے وزن کرنا آجائے۔ سو مجھے معلوم ہے جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں۔ اور میں اسے پہچان گیا ہوں۔ اب مجھے یہ بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہ ترازو کا وضع کنندہ کون تھا۔ کیونکہ ہر دفعہ ایسا کرنا محض طوالت ہے اور نہ ہی ہر وقت اس پر غالب آسکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں +

مُصنّف۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تجھے ترازو کی واقفیت ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
لیکن میں اور بھی زیادہ واقفیت کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے معلومات اس بارے میں
زیادہ ہیں۔ مجھے اس کا وضع کنندہ۔ معلم۔ استعمال کنندہ وغیرہ معلوم ہیں۔ اس کا وضع
کنندہ اللہ تعالیٰ اور معلم جبرائیل اور استعمال کنندہ حضرت خلیل۔ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
گواہی دی ہے۔ کہ واقعی وہ اس کے استعمال میں پہنچے اور ماہر ہیں۔ کیا تو اس بات کو
مان کر سچ جانتا ہے؟

رفیق۔ آہ کیونکہ اسے سچ نہ مانوں۔ جبکہ تم نے اسے مجھ پر ظاہر کر دیا۔
مُصنّف۔ اب میں تجھ میں عقل و انائی کی خصلت بتاتا ہوں۔ میری یہ سچی خواہش
ہے کہ تیرے مذہب کی حقیقت تجھے سلجھا دوں۔ اب میں تجھے قرآن مجید میں ذکر
کردہ پانچ ترازو بتاتا ہوں۔ تاکہ تمہیں تمام اماموں سے لایحتاج کر دوں۔ اور صرف
تم جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننے تمہارا رہنما قرآن شریف اور
معیار مشاہدہ ہو۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں جن ترازوؤں کا ذکر ہے۔ اس میں تین
ہیں۔ میزان التعادل۔ میزان التلازم۔ میزان التعاند۔ لیکن میزان التعادل کی تین قسمیں
ہیں۔ اکبر۔ وسطیٰ اور اصغر۔

موازن التعادل میں سے میزان اکبر کا بیان

رفیق۔ موازن التعادل میں سے پہلے مجھے میزان اکبر سمجھاؤ۔ اور یہ جو مختلف ترازوؤں کے
نام رکھے ہیں مثلاً تعادل۔ تلازم۔ تعاند۔ اکبر۔ اوسط اور اصغر۔ ان کی تشریح کرو۔ کیونکہ گو
مجھے اس میں نو کلام نہیں۔ کہ ان کی تحت میں دقیق معانی ضروری ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ القاب
مجھے عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں۔

مُصنّف۔ ان القاب کے معنی تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گے جب تک میں
ان کی تشریح نہ کروں گا۔ اور تم ان کے معنی نہ سمجھو گے۔ اس کے بعد ان کے حقائق تمہیں
معلوم ہوں گے۔ پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہ یہ ترازو صورت میں تو ظاہر ہی ترازو سے نہیں ملتا۔

لیکن حقیقت میں دو فوٹ ملتے جلتے ہیں۔ کیونکہ وہ ترازو جس کا ذکر میں کرنے کو ہوں روٹی ہے۔ پس وہ جسمانی کے برابر کم ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی ان کا مساوی ہونا لازم آتا ہے جبکہ جسمانی ترازو بھی مختلف شکل و وضع کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ایک پاؤ سے والے اور بعض دو والے اور نہایت نازک۔ اصطلاح حرکات فلکی کی پیمائش کا ترازو اور سطر سطرول کا بعد ناپنے کا آلہ۔ شاہ قول دیواروں کی سدھائی اور کچی معلوم کرنے کا ترازو۔ اگرچہ ان کی صورتیں مختلف ہیں لیکن ایک بات میں مشترک ہیں۔ وہ یہ کہ ان میں کمی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ بلکہ علم عروض شعر کا ترازو ہے۔ جس سے شعروں کے وزن معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور سالم اور مزحاف میں تمیز ہو سکتی ہے۔ جسمانی ترازوؤں سے یہ زیادہ نازک ہے۔ لیکن پھر بھی اجسام کے علایق سے بری نہیں۔ کیونکہ یہ آوازوں کا ترازو ہے۔ اور آواز جسم کے متعلق ہے۔ سب سے نازک اور سخت ترازو قیامت کے دن کا ترازو ہے۔ جس سے بندوں کے اعمال، عقائد اور معارف وزن کئے جائیں گے۔

معرفت اور ایمان کا تعلق اجسام سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ اور اسی واسطے ان کا ترازو بھی محض روحانی ہے۔ اور قرآن شریف کے ترازو بھی روحانی معرفت کیلئے نہیں۔ لیکن عالم شہادت میں غلاف سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ اس غلاف سے مراد ان کا اجسام سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر جسم نہ ہوتا۔ تو اس جہان میں غیر کی تعریف نامکن تھی۔ صرف آواز سے ہو سکتی۔ سو آواز جسمانی ہے۔ یا لکھ کر اور وہ رقوم ہیں جو کاغذ وغیرہ کسی جسمانی چیز پر لکھی جاتی ہیں۔ یہ بمنزلہ غلاف کے ہیں جو اس کے حواض ہیں۔ لیکن فی نفسہ وہ محض حواض ہیں۔ اسے اجسام سے کوئی علاقہ نہیں۔ کیونکہ اس سے معرفت آگہی دزن کی جاتی ہے۔ جو عالم اجسام سے خارج اور حجت و طرف کی نسبتوں سے پاک ہے۔ اور اجسام کے نفس سے بدرجہا افضل ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے پھر بھی اس میں عام ترازو کی طرح عمود اور پلڑے برابر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ میزان التعادل میں ہے۔ لیکن میزان التلازم ایک پلڑے والے ترازو سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ اس کا بھی ایک ہی پلڑا ہے۔ اس کی دوسری طرف گولا ہوتا ہے۔ جس سے فرق مقادیر معلوم ہوتا ہے + رفیق۔ آخر اس رام کہانی کا مطلب؟ وعدہ ہی وعدہ ہے۔ وعدہ الیفانی کا نام نہیں موصوف۔ جلد ہی مست کرو۔ صبر سے کام لو۔ قبل از مرگ کیوں داور لاکرتے ہو۔ یہ

کہو میرے پروردگار میرے علم کو زیادہ کر۔ جلدی کام شیطان کا اور آہستگی کام رحمان کا۔
 سُنو! میزانِ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام صلوٰۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جسے آنحضرت نے
 نمروہ کے معاملہ میں استعمال کیا۔ اس معاملہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترازو ہے۔
 لیکن قرآن شریف کے وسیلہ سے۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ جب نمروہ نے خدائی
 دعویٰ کیا۔ اور اسے یہ بات معلوم تھی۔ کہ خدا ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار محبوبِ حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ مارتا اور
 زندہ کرتا ہے۔ اور وہ ان دونوں باتوں پر قادر ہے۔ لیکن تو ان دونوں پر ہی قادر نہیں نمروہ
 نے اس کے جواب میں کہا۔ کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ لیکن نمروہ کی
 مراد زندہ کرنے اور مارنے سے لطفہ کو بچانا اور انسان کو قتل کرنا تھی۔ یہ سنکر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے۔ کہ یہ مسئلہ یوں اس کی سمجھ میں آنے کا نہیں۔ جھٹ پلو بد لکر
 فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو واقعی قادر ہے تو مغرب سے
 نکال۔ یہ سنکر نمروہ جھوٹا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ کہ یہ ہمارے دلائلِ صحیح ہیں جو ہم نے
 ابراہیم کو دیئے۔ اس قول سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول میں محبت اور برہان
 ہے۔ جب آنحضرت کے ترازو کو دیکھا۔ اور اس کے وزن کی کیفیت پر غور کیا۔ تو جس
 طرح تم نے سونا چاندی تولنے والے ترازو میں دو پاڑے دیکھے اسی طرح میں نے اس محبت
 میں دو اصول دیکھے۔ جن کے طے سے نتیجہ یعنی معرفت نکلا۔ جو قرآن شریف میں بہت
 ایجادِ حذف کیا گیا ہے۔ اس میزان کی پوری صورت شکل یوں ہے۔ جو شخص سورج
 کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ وہ معبودِ حقیقی ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ میرا معبودِ طلوع
 کرنے پر قادر ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے طے سے یہ ضروری نتیجہ برآمد ہوتا
 ہے کہ اے نمروہ! میرا معبود تو نہیں بلکہ اور ہے۔ اب یہ دیکھو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ دونوں
 اصولوں کا اعتراف کرے اور نتیجہ پر شک کرے یا ان دونوں اصولوں پر شک کرے
 یہ ممکن نہیں کیونکہ ہمارا یہ قول کہ معبودِ سورج کے طلوع کرنے پر قادر ہے۔ باطل ٹھیک ہے
 اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک معبود وہ ہے۔ جو ہر شے پر
 قادر ہو۔ اور سورج کا نکلنا بھی ایک شے ہے۔ یہ اصل وضع و اتفاق سے معلوم ہے۔

ہمارا دوسرا قول کہ جو سورج نکالنے پر قادر ہے وہ تیرے علاوہ اور معبود ہے۔ یہ شاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ نمرود اور ہرزی رُوح کی عاجزی سورج کے متحرک کرنے کے بارے میں ایک حسی امر ہے۔ معبود سے مراد وہ ذات ہے جو سورج کو حرکت دیتی ہے اور اُسے نکالتی ہے۔ پس ہمارے دونوں قولوں سے جن میں سے ایک وضع سے معلوم اور متفق علیہ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ سے معلوم ہوا ہے۔ یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ نمرود حرکت دینے پر قادر نہیں۔ ان دونوں اصولوں کی واقفیت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہ نمرود معبود نہیں۔ اور یہ کہ معبود حقیقی صرف ذات الہی ہے۔ اب تم غور کرو۔ اور بتاؤ کہ کیا یہ اصول ان مقدمات تجربی اور حسی سے جن پر سونے چاندی کے ترازو کی بنیاد رکھی تھی۔ زیادہ واضح ہیں یا نہیں؟

رفیق۔ یہ پہچان لازمی اور ضروری ہے۔ اب میرے لئے یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ ان دونوں اصولوں پر شک کروں۔ یا ان سے برآمدہ لازمی نتیجہ پر شبہ کروں۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے۔ کہ یہ ترازو صرف ایسے ہی موقع پر اور ایسے ہی طریقہ پر جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے استعمال کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ نمرود کی خدا کی تردید اور معبود حقیقی کی خدا کی تائید میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ اس سے باقی کے مشکل معارف کا کیونکر اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور حق و باطل میں کیونکر تمیز کر سکتا ہوں۔

مصنف۔ جو شخص ترازو سے سونا تول سکتا ہے۔ وہ اس ترازو سے چاندی اور چوہا کا بھی وزن کر سکتا ہے۔ کیونکہ وزن دار چیز کا وزن کرنا ہے۔ خواہ سونا ہو خواہ چاندی اسی طرح اس دلیل سے ہم پر نہ صرف اس کے عین کی شناخت ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سے حقائق میں سے ایک حقیقت اور بہت سے معانی میں سے ایک معنی اب ہم فور کرتے ہیں۔ کہ جب اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے۔ اور ہم اس کی رُوح کو لیتے ہیں اور اس خاص مثال سے علیحدہ کر کے اس سے جہاں چاہیں نایہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ لازم آتا ہے۔ صفت کا حکم موصوف پر ضروری ہوتا ہے۔ اس کا بیان یوں ہے۔ کہ میرا پروردگار نکالنے والا ہے۔ اور نکالنے والا معبود ہے۔ پس ان سے لازم آتا ہے۔ کہ میرا پروردگار معبود ہے۔ نکالنے والا پروردگار کی صفت ہے۔ نکالنے والا ہونا معبود ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے میرا پروردگار معبود ہے۔ اسی طرح ہر ایک موقع پر

مجھے شے کی صفت اور اس سے اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس سے موصوف کی شناخت آسانی ہو سکتی ہے۔

رفیق۔ اس کا سمجھنا میری سمجھ کے لئے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر بالفرض مجھے اس میں شک پڑ جائے۔ تو پھر میں اس شک کو کیونکر رفع کروں؟
مصنف۔ اس کا مقررہ معیار سے مقابلہ کرو۔ جیسا کہ سونا چاندی تو لے لے لے ترازو کی صورت میں کرتے ہو۔

رفیق۔ میں کہاں سے مقررہ معیار لوں۔ اور اس فن میں مقررہ بٹا کونسا ہے؟
مصنف۔ اس میں مقررہ بٹا وہ ضروری یقینیات ہیں۔ جو یا حسی ہیں یا تجربی یا عقلی یقینیات میں دیکھو۔ کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ صفت سے موصوف دلول نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب تمہارے سامنے سے ایک پتھر بے ہوئے پیٹ والا حیوان (خچر) گزرے۔ اور پاس سے ایک شخص کہہ شے۔ کہ یہ خچر حاملہ ہے۔ تو کیا تم اُسے یہ نہیں کہو گے کہ خچر بانجھ ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ نہیں جنبتی۔ تو وہ کہیگا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ کہ خچر بچہ نہیں جنبتی۔ پھر تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کیا یہ خچر نہیں۔ وہ کہیگا ہاں یہ خچر ہے۔ کیونکہ اس کے خچر ہونے کا علم مجھے بذریعہ جس حاصل ہے۔ پھر تم پوچھ سکتے ہو۔ کہ کیا تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو وہ بالفرض کہیگا۔ کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ جبکہ دو اصول معلوم ہیں۔ جن میں سے ایک جس سے دوسرا تجربی۔ پھر خچر کا بانجھ ہونا ان سے بطور ایک ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ جس طرح کہ ترازو کے بارے میں اس کی صحت کا اندازہ ایک تجربی یعنی ہماری چیز جھک جاتی ہے۔ اور حسی یہ کہ کوئی پلڑا ایک دوسرے سے بھاری نہیں۔
رفیق۔ اب میں واضح طور پر سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ صفت کے حکم سے موصوف کا حکم لازم آتا ہے۔

مصنف۔ ذرا سوچو۔ تمہارا یہ قول کہ یہ خچر ہے وصف ہے۔ اور صفت خچر ہے۔ اور تمہارا یہ قول تمام خچر بانجھ ہیں حکم ہے۔ اس خچر جس کی صفت بانجھ ہونا ہے۔ پس خچر سے موصوف تو ہونے سے اس کا بانجھ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح اور مثال لو۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ کیڑے بھی حیوان ہیں۔ جب سان دو باتوں میں نہیں کسی

قسم کا شبہ نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکالتا ہے۔ کہ کیڑے بھی صاحب جس ہیں۔ اس میں کیونکر شبہ ہو سکتا ہے۔ اس (قیاس اقترانی) کا طریق یوں ہے۔ تمام کیڑے حیوان ہیں۔ تمام حیوان صاحب جس ہیں۔ پس تمام کیڑے صاحب جس ہیں۔ کیونکہ تمہارا یہ قول کہ تمام کیڑے حیوان ہیں کیڑوں کی صفت ہے۔ اس واسطے کہ وہ حیوان ہیں۔ اور حیوان ہونا ان کی صفت ہے۔ جب حیوانات پر احساس کا حکم لگا چکے ہو۔ خواہ وہ احساس جسمانی ہو یا غیر جسمانی۔ تو اس میں کیڑے ضرور داخل ہیں۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہاں یہ شرط ضروری ہے۔ کہ صفت موصوف کے مساوی ہو یا اس سے عام۔ حتیٰ کہ حکم موصوف پر مشتمل ہو۔ ایک اور مثال سنو۔ جس شخص نے اس نظر نقعی کو تسلیم کیا ہے۔ کہ ہر قسم کی شراب منشی ہوتی ہے اور ہر ایک منشی شے حرام ہے۔ پھر کوئی وجہ ہے کہ ہر قسم کی شراب کے حرام ہونے میں شک کرے۔ کیونکہ منشی ہونا شراب کی صفت ہے اور اس پر تحریم کا حکم ہے۔ جو شراب پئے گا اس میں موصوف بھی ضروری داخل ہو گا۔ اسی طرح تمام نظریات کا حال ہے۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ضروری ہے کہ دو اصولوں کے مناسب طور سے ملنے سے ایک ضروری اور لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کی برہان صحیح اور آنحضرت کا ترازو درست ہے۔ نیز یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کہ اس ترازو کی حد۔ حقیقت۔ معیار کیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے۔ کہ میں مشکل اور غلطی امور میں اس ترازو کا استعمال سیکھ جاؤں۔ کیونکہ جو مثال آپ نے دی ہے۔ یہ بنفسہ واضح ہے۔ اس کو ترازو اور برہان کی ضرورت نہیں۔

مقصوف۔ افوس! بعض مثالیں بنفسہ معلوم نہیں بلکہ وہ دو اصولوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ حیوان بانجھ ہے۔ اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا۔ جب تک بندہ یہ جس یہ نہ جانتا ہو کہ یہ بچہ ہے۔ اور بندہ یہ بچہ ہے اسے معلوم نہ ہو۔ کہ بچہ نہیں جنتی ان دو باتوں میں سے پہلی بنفسہ واضح ہے۔ لیکن اس کا دوا اصولوں میں اور باپ سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ پس اس لحاظ سے یہ بھی بنفسہ واضح نہیں بلکہ بندہ یہ بچہ نہیں جانتا ہے۔ جس کے دو اصول واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی تجربے اور مشاہدے کے بعد۔ اسی طرح شراب کا حرام ہونا بنفسہ واضح نہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصول کا نتیجہ ہے۔ جس میں

ایک یہ ہے شراب منشی شے ہے اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے ہر منشی شے حرام ہے اور یہ بات شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے پس یہ ہے اس ترازو سے وزن کرنے کی کیفیت۔ اگر تم اس سے بھی زیادہ نازک مثال لینا چاہو۔ تو بے شمار لے سکتی ہیں۔ ہم نے اس ترازو سے بیٹھا غوامض کا وزن کیا ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان بنفسہ حلوث نہیں کیونکہ اس کا سبب اور صانع ہے اور عالم ہے۔ اور وہ صانع عالم بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ عالم یا انسان کا اختصاص اسی قدر ہوتا ہے جس قدر وہ جائزہ ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے۔ اس نتیجہ پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ جس نے کہ دونو اصولوں کو تسلیم کر لیا ہے اور ان دونو کو پہچان لیا ہے لیکن اگر دونو اصولوں پر شک ہے۔ تو وہ دونو اصول الگ الگ کسی دونو اصولوں کا نتیجہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے یقینیات تک پہنچ جائیں گے۔ جن میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ علوم خفی اولیہ علوم غامضہ جلیلہ کے اصول ہیں۔ وہ بمنزلہ بیج ہیں۔ ان سے پھل وہی حاصل کر سکتا ہے۔ جو انہیں بوٹے۔ پرورش کرے اور دو دو کو ملا کر ان سے نتیجہ پیدا کرے۔

اگر تم یہ کہو کہ مجھے ان دونو اصولوں پر شک ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا۔ کہ ہر ایک جائزہ کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ انسان کا اختصاص مقدار مخصوص سے جائزہ ہے۔ لیکن واجب نہیں تو میں کہوں گا کہ میرا یہ قول کہ ہر ایک جائزہ کا سبب ہوتا ہے بالکل واضح ہو جائے گا۔ جب تم جائزہ کے معنی سمجھ لو گے۔ جائزہ سے میری مراد یہ ہے کہ جو مساوی و قسموں میں مشترک ہو۔ جب دو چیزیں مساوی ہوں۔ تو پھر ان میں سے ایک عدم وجود و دونو سے مخصوص نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو ایک چیز کے لئے ثابت ہوگا۔ وہ دوسرے کے لئے ضرور ہوگا۔ اور یہ ایک یقینی امر ہے۔ اللہ میرا یہ قول کہ اس قدر انسان کا اختصاص جائزہ ہے واجب نہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ خط جسے کا۔ نے کھسا ہے اور اس کی مقدار مخصوص ہے جائزہ ہے۔ کیونکہ خط بحیثیت خط ہونے کے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر نہیں۔ بلکہ اس سے چھوٹا اور بڑا خیال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خاص مقدار سے مخصوص ہونا وہ لیا ہوا چھوٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ ضروری

اس کا فاعل کوئی ہے۔ کیونکہ اس کی مقادیر مساوی ہیں۔ اور یہ ضروری ہے۔ جیسے انسانی شکل میں مقادیر کا تناسب۔ اس کی اطراف کا مساوی ہونا۔ پس ضروری ہے کہ انسان کا بنانے والا کوئی ہو۔ اس سے ترقی کر کے میں یہ کہوں کہ اس کا فاعل عالم بھی ہے۔ تو درست ہے۔ کیونکہ جو فعل مرتب اور محکم ہو اس کا فاعل ضرور عالم ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی وجود کی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ اس لئے اس کی ترتیب اور تدبیر کو ضرور فاعل کے علم سے منسوب کیا جائیگا۔ یہ دونوں اصول ہیں۔ جب ان میں تمہیں شک نہیں۔ تو ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرور ہے کہ اس میں شک و شبہ نہ ہوگا۔ ان دونوں اصولوں میں سے ایک یہ ہے۔ کہ انسانی بنیاد مرتب و محکم ہے۔ یہ بات اعضا کے تناسب اور ہر ایک عضو کا کسی خاص مطلب کے لئے بنائے جانے مثلاً ہاتھ پکڑنے کے لئے۔ پاؤں چلنے کے لئے۔ وغیرہ اور اعضا کی تشریح سے معلوم ہوتی ہے۔ مرتب اور منظوم کا علم کی طرف محتاج ہونا بھی واضح ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں۔ عقائد آدمی اس بات پر شک نہیں کرتا کہ باقاعدہ خط اسی کا ہوتا ہے جو علم کتابت کا عالم ہو۔ گو وہ قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ اسی طرح عمارت مفیدہ مثلاً گھر۔ حمام وغیرہ وہی شخص بنا سکتا ہے جو تعمیر کے کام کا عالم ہو۔ پس اگر کسی شے میں شبہ پڑ بھی جائے تو اس کے رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ ان سے جو زیادہ واضح اصول ہیں ان کی طرف چلو۔ حتیٰ کہ یقینیات اور بدیہیات تک پہنچ جاؤ۔ اس کی تشریح ہماری علت غائی نہیں۔ بلکہ ہماری غرض تو یہ ہے کہ یقینیات کو اس طرح ملا کر ان سے نتائج نکالیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا۔ اور یہ تراز و حقیقت کی پہچان کیلئے مفید ہو سکے۔ اس کا بطلان گویا اس تعلیم کا بطلان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دی اور نیز اس تعریف کا جھٹلانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ”تَدْعُنَا اٰیۡتِلٰہَا اَبْرٰہِیْمُ عَلٰی قَوْلِہٖ“ گورائے سچی ہو یا نہ ہو لیکن تعلیم ضرور سچی ہے اس کے جھٹلانے میں سراسر رائے اور تعلیم دونوں کا جھٹلانا ہے +

شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ شَیْءٌ

میزان اوسط کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان اکبر۔ اس کی حد۔ اس کا معیار۔ اس کی حقیقت اور اس کا استعمال سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میزان اوسط کیا شے ہے؟ اس کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کس نے اسے وضع کیا؟ اور کس نے اسے استعمال کیا؟ مصنف۔ میزان اوسط بھی حضرت خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ نے استعمال کی۔ جبکہ آنحضرت نے فرمایا کہ احب الاقلین فیہ غروب ہونے والے سے پار نہیں کرتا، اس ترازو کی مفصل کیفیت یوں ہے چاند غروب ہوتا ہے، ”معبود غروب نہیں ہوتا، لیکن قرآن شریف میں ایجاز و اختصار سے کام لیا لیکن معبود کی نفی کا علم چاند سے براہ راست حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک ان دو اصول سے واقف نہ ہو اور وہ یہ ہیں۔ چاند غروب ہونے والا ہے۔ اور معبود غروب نہیں ہوتا، جب ان دو اصول سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو پھر چاند سے معبود کی نفی سمجھ جاؤ گے۔“

رفیق۔ اس میں تو مجھے شک نہیں کہ چاند معبود نہیں۔ کیونکہ یہ دونو مشہور اصولوں سے بطور نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ یوں جانتا ہوں کہ چاند غروب ہونے والا ہے۔ جو ایک حتمی امر ہے۔ لیکن معبود غروب نہیں ہوتا۔ یہ نہ ضروری ہے نہ حتمی۔“

مصنف۔ اس ترازو کے بیان سے میری یہ غرض نہیں۔ کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ چاند غروب ہونے والا نہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ترازو صحیح اور درست ہے۔ اور اس سے یوں شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو علم جس بابے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ وہ یہ تھا کہ معبود غروب نہیں ہوتا، اگرچہ یہ علم اولیات سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دو اصولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ یہ کہ معبود متغیر نہیں ہوتا، ہر ایک متغیر حادث ہوتا ہے، اور غروب ہونے والا متغیر ہوتا ہے، ان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معبود غروب نہیں ہوتا، وزن کی بنا معصوم پر تھی۔ تو تم بھی ترازو لیکر استعمال کرو۔ تاکہ تمہیں بھی دو اصولوں سے علم حاصل ہو۔“

رفیق۔ میں بالضرور سمجھ گیا ہوں۔ کہ یہ ترازو سچا ہے۔ اور یہ شناخت دو اصولوں کا

لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس ترازو کی حد اور حقیقت کی شرح کرو۔ اور مشہور و معروف ہٹ کے معیار کی تشریح سمجھا دو۔ بعد ازاں مشکوک اور باریک معاملاً میں اس کا استعمال بتاؤ۔ کیونکہ چاند کا معبود نہ ہونا ایک واضح امر ہے۔

مقصود یہ ہے۔ اس کی حد یہ ہے۔ کہ ہر ایک مثل و صف سے معروف ہوتی ہے۔ لیکن ایک کا وصف دوسرے سے منسوب ہوتا ہے۔ اور وہ دو لوگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے وصف کو منسوب کرتا ہے۔ لیکن خود اس وصف سے معروف نہیں ہوتا۔ میزان اکبر کی حد یہ تھی۔ کہ جو عالم پر صادق آتا ہے وہ خاص پر بھی صادق آتا ہے۔ لیکن میزان اوسط کی حد یہ ہے۔ کہ جو ایک کے لئے نفی ہے وہ دوسرے کو ثابت کرتی ہے۔ حالانکہ غیر سے الگ ہوتی ہے۔ مثلاً معبود اپنے آپ سے غروب ہونے کی نفی کرتا ہے۔ لیکن چاند غروب ہونے کا اثبات کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف معبود اور چاند میں ہے۔ کہ چاند معبود ہے و معبود چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترازو سے وزن کرنا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں بہت سے موقعوں پر سکھایا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ میں صرف دو موقعوں پر اکتفا کروں گا۔ باقی قرآن شریف کی آیتوں میں سے معلوم کر لینا۔ ان دو میں سے ایک یہ ہے۔ قوله تعالیٰ قل ظلم یعد بکم بذنوبکم بل انتم بشر من خلقی اور یہ اس واسطے فرمایا۔ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے قطعات المستقیم سے ان کے خطاب کے اظہار کی کیفیت انہیں سکھائی۔ چنانچہ فرمایا قل ظلم یعد بکم بذنوبکم۔ اس کی مفصل کیفیت یوں ہے۔ کہ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے۔ اور تم عذاب دئے جاتے ہو۔ پس تم بیٹے نہیں۔ یہاں دو اصل ہیں۔ بیٹے عذاب نہیں دئے جاتے، یہ ہدیہ تجربہ معلوم ہوا ہے اور تم عذاب دیئے جاتے ہو، بذریعہ شاہدہ معلوم ہوا ہے۔ ان دونوں سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ تم بیٹے نہیں۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید میں فرمایا ہے قل یا ایہا الذین ہادوا دینکم اولیاءم للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتمہ صادقین ولا یتمنونه ابد ابدا دامت ایدیکم اے محمد! آپ ہیود کو کہہ دو۔ کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست خیال کرتے ہو۔ تو موت کی خواہش کرو بشرطیکہ تم سچے دوست ہو۔ اور اپنے اعمال کا احسان ہرگز اسے نہ جاؤ

یہ اس واسطے فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دوست دوست کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ مگر یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس نیت کے خواہشمند نہیں۔ جو دوست کے دیدار کا سبب ہے۔ پس اس سے ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس میزان کی مفصل صُورت یوں ہے، ہر ایک دوست اپنے دوست کے لقا کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اللہ تعالیٰ کے لقا کی خواہش نہیں کرتے۔ پس ان سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں۔ اس ترازو کی حد یہ ہے۔ کہ دوست تمنا سے محروم ہوتا ہے۔ اور یہودی سے اس وصف کی نفی کی گئی ہے۔ پس دلی اور یہودی بالکل مختلف ہوئے۔ کیونکہ جو شے ایک میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں۔ پس نہ دلی یہودی ہو سکتا ہے۔ نہ یہودی دلی۔ اس ترازو کے مقررہ بٹ میرے پاس نہیں۔ جبکہ تم باوجود اس قدر وضاحت کے اس کے محتاج ہو۔ اگر تم بطور مرد چاہتے ہو۔ تو لو میں تہائے دیتا ہوں۔ دیکھو! جب تمہیں معلوم ہے۔ کہ یہ پتھر جادو ہے۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ انسان جادو نہیں۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسان پتھر نہیں؟ کیونکہ جہادیت پتھر کے لئے ثابت ہے اور انسان سے جہادیت کی نفی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسان پتھر سے الگ ہے۔ اور پتھر انسان سے الگ۔ پس کوئی انسان پتھر نہیں۔ اور کوئی پتھر انسان نہیں۔ ہر ایک موقع پر اس کا استعمال سو اس کی مثالیں بکثرت ہیں۔ معرفت کا ایک پہلو تقدیس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بعض باتوں سے پاک سمجھنا اس قسم کے تمام معارف اسی ترازو سے وزن کئے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ترازو کو تقدیس کے موقع پر استعمال کیا۔ اور ہمیں بھی اس سے وزن کرنا سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی کی۔ اور وہ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معلول نہیں۔ اس واسطے کہ ہر ایک متمیز جو خاص چیز سے مخصوص ہوتا ہے معلول ہے۔ پس اس سے لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ وہ جو ہر چیز میں ہے، اور یہ کہ نہ وہ عرض بھی نہیں بلکہ ثابت ہوتا ہے کہ عرض جی اور عالم نہیں ہوتا، لیکن معبود جی اور عالم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں۔ اسی طرح تقدیس کے تمام معاملات کی شناخت دو مخلوق کو ظاکران سے نتیجہ نکال کر ہو سکتی ہے۔ ان دو مخلوقوں میں سے ایک سالہ جو جس کا مضمون نفی ہوا اور دوسرا جو جس کا مضمون

اثبات ہو۔ اور ان سے جو نتیجہ برآمد ہو گا وہ بالضرور نفی اور تقدیس ہوگی۔

میزان اصغر کے بیان میں

رفیق - میزان اوسط و اکبر کو تو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اب مجھے میزان اصغر۔ اسکی حد۔ اس کا معیار۔ اس کا موقع استعمال وغیرہ سمجھائیں۔

مُصَنَّف - میزان اصغر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی ہے۔ جبکہ اُس نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یوں سکھایا۔ **قُلْ تَعَالٰی وَمَا قَدَرُ مَا لِلّٰهِ حَقٌّ قَدَرًا اِذَا قَالُوْا اَنْزِلْ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ هٰذَا قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِیْ جَاءَ بِهِ مُوسٰی اَنْزِلْهُ اَوْ هٰدِیْ لِلنَّاسِ** ”انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کماحقہ قدر نہ کی۔

جبکہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کونسی ایسی چیز انسان پر نازل کی۔ سو اے محمدؐ ! ان سے یہ تو پوچھ۔ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے اور جو انسانوں کے واسطے سر اسر نور اور ہدایت تھی کس نے اتاری؟ اس ترازو سے وزن کرنے کا طریق یوں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مندرجہ ذیل دو اصولوں کے نتیجہ سے اس کا بطلان ثابت ہے۔ وہ اصول اور ان کا نتیجہ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، ان دو سے یہ لازمی اور خاص نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ بعض انسانوں پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ باطل ہو جاتا ہے۔

کہ انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوتی۔ ان دو اصولوں میں سے پہلا موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں جس سے۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، یہ ان کے احقران کے معلوم ہوا ہے۔ کیونکہ توریت کی بعض باتیں چھپاتے تھے۔ اور بعض ظاہر کرتے تھے۔

جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **یَعْبُدُوْهُمْ دَخُوْا وَنُخْفُوْهُمْ** کثیروں کا یہ معرض مجاہد میں بطریق احسن فرمایا ہے۔ اور مجاہدہ کی خاصیت بھی یہ ہے۔ کہ اس میں دو اصول ہوں جنہیں حریف تسلیم بھی کرتا ہو اور ہوں بھی مشہور۔ اگر ان میں غیر مسلم کے لئے شک کا امکان ہو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اس کا معترف ہو۔ قرآن شریف کی اکثر دلیلیں اسی قسم کی ہیں۔

اگر تمہارے دل میں بعض اصول اور مقدمات کی نسبت شک پیدا ہو۔ تو یاد رکھو اس کا

اصل مقصود یہ ہے کہ باہم ایسے دلائل پیش کئے جائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔
 تمہارا اصل مقصود یہ ہے کہ اس ترازو سے تمام موقعوں پر وزن کر سکو۔ اس کا معیار یہ
 ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا۔ اسے کہو کہ سانپ بھی حیوان
 ہے جو بغیر پاؤں کے چلتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض حیوان بغیر پاؤں کے
 چلتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ کوئی حیوان بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا، باطل ہے۔ اس
 ترازو کے استعمال کے مواقع بکثرت ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ ہر ایک جھوٹ بڑا ہے تو
 ہم اسے کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی لی یا نبی کو ظالم سے چھپائے۔ اور ظالم اس سے
 پوچھے کہ کہاں چھپا یا ہے۔ اور وہ اسے نہ بتائے۔ اور کہدے کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ
 ہے تو سرسبز جھوٹ لیکن برا نہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچ بولتا۔ تو نبی یا ولی مارا جاتا۔ اس کا سچ بولنا
 بڑا تھا۔ بہت جھوٹ بولنے کے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ میزان کی طرف دیکھ۔ ایک اصل
 تو یہ ہے کہ موقع پر چھپا دینا جھوٹ ہے، یہ اصل معلوم ہے۔ دوسرا اصل برا نہیں، من
 سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک جھوٹ برا نہیں۔ اب سوچو کہ کیا تمہیں اس نتیجہ میں شک ہے
 جبکہ ان دونوں اصولوں کو ملتے ہو۔ اور کیا یہ اس سے زیادہ واضح ہے۔ جو میں نے میزان
 تقدیس میں مقدمہ تجربی اور حسی بیان کیا تھا۔ اس ترازو کی حدیوں ہے کہ دو صفتیں ایک
 شے کے لئے تسلیم کی جاتی ہیں بعض ان میں سے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے یوزم
 نہیں آتا کہ تمام سے موصوف ہو۔ بلکہ بعض احوال میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلاً انسان
 میں حیوانیت اور جہانیت دونوں ہیں۔ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ بعض جسم حیوان ہیں۔
 لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ تمام جسم حیوان ہیں۔ اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہر حیوان جسم ہے۔ کیونکہ
 جب ایسی صفت سے موصوف ہو جو ہر حالت میں ضروری نہ ہو۔ اس سے ضروری صفت
 حاصل نہیں ہوتی +

رفیق۔ جس یہ تینوں میزان سمجھ گیا ہوں۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کو اکبر۔ اوسط اور
 اصغر سے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟

مصدق۔ اکبر اس واسطے کہ اس سے بہت سی چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے۔ اور
 اصغر اس کے خلاف۔ اوسط دونوں کے مین بین میزان اکبر سے وسیع ہے۔ کیونکہ
 اس سے عام و خاص کا اثبات و نفی ہر دو ہو سکتے ہیں۔ یعنی چاروں قسم کے معارف وزن

کہے جاسکتے ہیں۔ دوسرے ترازو سے صرف نفی لیکن عام و خاص دونوں کی تیسرے سے صرف خاص خاص معارف جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ کہ جب دو وصف ایک چیز میں ہوں۔ تو جس چیز میں ان میں کا ایک وصف ہو۔ وہ صرف جزئی طور پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس واسطے اس ترازو کو اصغر کہا گیا ہے۔ اب ربو شیطان کے حرازوں سے حکم عام کا وزن کرنا۔ جس سے اہل تعلیم نے بعض معارف کو وزن کیا۔ اور اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ میں داخل کیا جہاں پر فرماتے ہیں ھذا ربی ھذا اکسبوا انشاء اللہ عنقریب ہی میں ان کا ذکر کروں گا۔

میزان التلازم کے بیان میں

رفیق۔ میں میزان تعادل کی تینوں قسموں سے واقف ہو گیا ہوں۔ اب مجھے میزان التلازم کا مطلب سمجھائیے۔

مُصَنَّف۔ یہ میزان حسب ذیل اقوال الہی سے مستفاد ہے۔ ”لو کان فیکما الہتہ الا اللہ لفسد تاک“۔ قل لو کان معہ آلہتہ کما تقولون اذاکا۔ یتلتوا الذی العرش سببک۔ لو کان ہوا مع آلہتہ ملو و دھا۔ اس ترازو کی صورت کی تحقیق یوں ہے۔ اگر جہان میں دو معبود ہوتے تو بگاڑ ہوتا۔ یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس میں بگاڑ نہیں۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ دو معبود نہیں بلکہ ایک ہے نیز اگر صاحب عرش کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا۔ وہ صاحب عرش کی طرف رستہ کی خواہش کرتے۔ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ خواہش نہیں کرتے پس اس سے اس معبود کی نفی لازم آتی ہے جو صاحب عرش کے سوا ہے۔ اس ترازو کا معیار معلومہ ہوں سے یوں کیا جاتا ہے۔ اگر سورج نکلا ہو تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اگر تم کو کہ سورج نکلا ہو ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ ستارے چھپے ہوئے ہیں۔ نیز اگر تم یہ مانو کہ فلاں شخص نہیں کھاتا۔ تو سمجھو کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے۔ کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یہ جس سے معلوم ہوا ہے۔ تو تجربی اور حسی دو اصولوں سے یہ ضروری نتیجہ

برآمد ہوتا ہے۔ کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں۔ پوشیدہ اور دیر فہم مقام پر کثرت استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب فقینہ کہتا ہے۔ کہ اگر غائب کا بیج صحیح ہے تو اس سے صریح الزام لازم آتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ تصریح الزام لازم نہیں۔ تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ صحیح نہیں۔ پہلا اصل استقرار شرعی سے معلوم ہوتا ہے جو ظن کے لئے مفید ہے۔ اگرچہ وہ علم کے لئے مفید نہیں اور دوسرا حریف کے تسلیم کرنے اور اس کی مدد سے نظریات میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ اگر جہان کی بناوٹ اور آدمی کی ترکیب مرتب۔ عجیب اور مضبوط ہے۔ تو اس کا بنانے والا ضرور عالم ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جہان و انسان کی بناوٹ اور ترکیب عجیب اور مرتب ہے۔ کیونکہ آنکھوں سے ایسا دیکھتے ہیں۔ پس اس سے لازم آتا ہے۔ کہ ان کا بنانے والا عالم ہے۔ جب اس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ اگر ان کا بنانے والا عالم ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہے۔ سو چونکہ میزانِ اول سے معلوم ہے کہ وہ عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ اور عالم ہے تو ضرور وہ بذات خود قائم ہے۔ نہ کہ کسی اور کی مدد سے چونکہ پہلی دو چیزوں سے معلوم ہے کہ وہ زندہ اور عالم ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے وہ بذات خود قائم ہے۔ اسی طرح ہم آدمی کی ترکیب کی صفت سے اس کے بنانے والی کی صفت تک ترقی کرتے ہیں یعنی معلوم کرتے ہیں۔ کہ اس کا بنانے والا عالم ہے۔ پھر علم سے زندگی اور زندگی سے ذات تک ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ ترازو آسمان پر چڑھنے کے لئے اور آسمان سے خالق آسمان تک پہنچنے کے لئے میٹر حسیاں ہیں۔ اور یہ اصول ان میٹر حسیوں کے پائے ہیں۔ جسمانی مطرح ہر ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوت کی قوت سے ہی مخصوص ہے اس ترازو کی حد یہ ہے کہ جو باتیں کسی خاص چیز کے لئے لازم ہیں وہ ہر حال میں اس کی تابع ہیں۔ اس واسطے لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود واجب آتا ہے۔ لیکن ملزوم کی نفی اور لازم کے وجود سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس سے بعض اہل علم اپنی معرفت کو وزن کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ نماز کی درستگی کے لئے نمازی کا پاک ہونا لازم ہے۔ پس تمہارا یہ کنارہ درست ہو گا کہ اگر زید کی نماز صحیح ہے تو وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو۔ کہ وہ پاک نہیں جو لازم کی نفی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اس کی نماز درست نہیں۔ جو ملزوم کی نفی ہے

اسی طرح اگر تم کو کہو کہ اس کی نماز درست ہے۔ جو ملزم کا وجود ہے اس لئے وہ پاک ہے۔ جو لازم کا وجود ہے۔ یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ چونکہ وہ پاک ہے۔ اس لئے لازم آتا ہے کہ اس کی نماز درست ہو۔ ایسا کہنا غلطی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نماز کسی اور وجہ سے باطل ہو گئی ہو۔ اور یہ لازم کا وجود ہے۔ یہ ملزم کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تم کہو کہ چونکہ اس کی نماز درست نہیں اس لئے وہ پاک نہیں۔ یہ بھی غیر لازمی خطا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کسی اور شرط کی کمی سے نماز درست نہ رہی ہو۔ یہ ملزم کی نفی ہے۔ لیکن اس سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی۔

میزان التعداد کا بیان

ربیع۔ اب مجھے بتاؤ کہ میزان التعداد کیا چیز ہے۔ اور قرآن شریف میں سے اس کا مقام۔ اس کا پرکھنا اور موقع استعمال سمجھاؤ۔

مصنف۔ قرآن شریف میں اس کا مقام یہ قول آگیا ہے۔ "قُلْ تَعَالَىٰ قَوْلُكَ مِنْ بَرْدِ قَوْلِكَ"۔ من السموات والارض قل الله، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محمد کدے کے آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق پہنچاتا ہے، اور کدے کے اللہ تعالیٰ اور میں یا تم ہدایت پر ہو یا گمراہی میں۔ لیکن انا وایاکم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں تسویہ اور تشکیک ہے۔ بلکہ اس میں دوسرا اصل چھپا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول "بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے" گمراہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے مینہ اتار کر اور زمین میں سے نباتات اُگاتا کر تمہیں رزق دیتا ہے۔ سو تم اس بات سے انکار کر کے گمراہ بنتے ہو۔ اس میزان کے کمال کی صورت یوں ہے، انا وایاکم لعلی ضلال مبین، میں یا تم گمراہ ہو، یہ ایک اصل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہم گمراہ نہیں، دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں کے ملائے سے ضروری نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کہ تم گمراہی میں ہو، مشہور ثبوتوں سے اس کا پرکھنا اس طرح پر ہے۔ فرض کرو ایک شخص ایسے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ جس میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ اگر ہمیں ایک کوٹھڑی میں وہ نہ ملے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ دوسری میں ضرور ہوگا۔ یہ نتیجہ بھی دواصلوں سے

فکر بنا ہے۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک کوٹھڑی میں ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کوٹھڑی میں بالکل نہیں، ان دونوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ضرور دوسری کوٹھڑی میں ہے، اس واسطے کہ جب ہمیں ایک کوٹھڑی میں نہیں ملتا۔ تو دوسری میں ہم اپنی آنکھوں دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر دوسری میں جا کر آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہمیں اس میزان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ ضرور دوسری کوٹھڑی میں ہے۔ یہ علم میزان ہی ہوگا۔ جو بمنزلہ آنکھوں سے دیکھنے کے ہوگا۔ اس میزان کی حد یہ ہے۔ اگر کوئی چیز دو قسموں پر منحصر ہو تو ایک میں ہونے سے دوسری میں نفی لازم آتی ہے۔ اور ایک کی نفی سے دوسری کا اثبات لازم آتا ہے۔ لیکن یہ ضروری شرط ہے کہ قسم منحصر ہو نہ کہ منتشر۔ کیونکہ قسم منتشر سے وزن کرنا شیطانی فعل ہے۔ بعض اہل قلم ایسے موقعوں پر اپنے کلام کو اسی سے وزن کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہم قول اصح میں فصل الخلاف کے جواب اور کتاب متظہری وغیرہ بھی کر دیا ہے۔ پوشیدہ اور دیر فہم موقعوں پر اس کے استعمال کا کچھ ٹھکا ناہیں۔ اور شاید نظریات کا اکثر حصہ اسی سے وزن کیا جاتا ہے۔ مثلاً موجودات ہی کو لو۔ یا تو تمام موجودات حادث ہے۔ یا اس کا بعض حصہ حادث ہے اور بعض قدیم۔ اور یہاں تا قاصر ہے۔ کیونکہ یہ نفی اور اثبات کے مابین دائرہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ تمام موجودات حادث نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ تمام موجودات حادث نہیں تو اس کا جواب ہم یہ دینگے کہ اگر تمام موجودات حادث ہو۔ تو اس کا حدوث بنفسہ ہوتا اور اس میں اس بات کا دخل نہ ہوتا۔ پس یہ کہنا کہ تمام موجودات حادث ہے باطل ہو جاتا ہے پس ثبات ہوا کہ اس میں موجود قدیم بھی ہے۔ اس میزان کے استعمال کی مثالیں پیش کریں۔

رفیق۔ اب میں سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ پانچوں ترازو سچے ہیں۔ لیکن صرف اتنی خوش باقی ہے۔ کہ میں ان کے القاب کے معانی سمجھ جاؤں۔ اور یہ کہ آپ نے پہلی کو میزان التعادل دوسری کو میزان التلازم اور تیسری کو میزان التعاند کے نام سے کیوں مخصوص کیا؟

مصنف۔ پہلی کا نام اس واسطے میزان التعادل رکھا۔ کہ اس میں دو اصول بمنزلہ دو پٹروں کے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی ہیں۔ دوسری کا میزان التلازم اس واسطے

رکھا۔ کہ دو اصول میں ایک اصل کے دو جز ہیں۔ جن میں سے ایک لازم ہے اور دوسرا لازم
مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "وکان فیہما آلہتمہ الا اللہ لفسد فیہما" لازم ہے اور وکان
فیہما آلہتمہ الا اللہ "موضوع ہے۔ اس کا نتیجہ لازم کی نفی ہے۔ تیسری کا نام میزان التعاند
اس واسطے رکھا۔ کہ نفی اور اثبات پر دو قسمیں منحصر ہیں۔ ایک کے اثبات سے دوسرے کی
نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا اثبات لازم آتا ہے۔ ان دو تو قسموں میں تعاند اور
تضاد ہے۔

رفیق۔ کیا یہ نام آپ ہی نے رکھے ہیں۔ اور ان کا استخراج بھی آپ ہی نے کیا ہے
یا کہیں سے سیکھے ہیں؟

مصطفیٰ۔ نام تو میں نے ہی رکھے ہیں۔ رہے ترازو سو انہیں میں نے قرآن شریف
سے استخراج کیا ہے۔ ان کے اصول پہلے ہی سے استخراج کئے ہوئے ہیں مثلاً خیرین
نے ان کے نام کچھ اور ہی مقرر کئے ہیں۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
سے پہلے کی امتوں نے کچھ اور ہی نام مقرر کر رکھے تھے۔ اور انہوں نے یہ ترازو حضرت
ابراہیم اور حضرت مسموٰی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفوں سے نکالے تھے میں نے
ان کے نام و لباس اس واسطے تبدیل کر دیئے ہیں۔ کہ مجھے معلوم تھا کہ تم طبیعت کے کمزور
ہو۔ اور تمہارا نفس ہم پرست ہے۔ اور یہ کہ تم ظاہر پر دھوکا کھاتے ہو حقیقت سے
واقف نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر میں سورج شہد کہجھنے لگا تو لوگ کے شیشے میں ڈال کر تمہیں پلاؤں
تو تم کبھی نہیں پوچھو گے۔ کیونکہ تمہاری طبیعت اس سے متنفر ہے۔ تمہاری عقل اس قدر
کمزور ہے۔ کہ تم اتنا بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ پاک شہد خواہ کسی شیشے میں ہو۔ اسی طرح اگر تم کسی
ترک کو گودری یا جتہ وغیرہ پہنے ہوئے دیکھو تو تم اسے صوفی یا فقیہ خیال کرو گے۔ اور
اگر کوئی صوفی مرد قبا اور کلاہ پہنے ہوئے ہو تو اسے ترک خیال کرو گے۔ تمہارا وہم صرف
چیزوں کے خلاف اور جھگڑنے تک ہی رہتا ہے۔ اصل مغز تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح
تم بات کو اس کے نفس اور ذات کے لحاظ سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اس کے حسن صنعت
کو اور اس کے قائل کے حسن ظن کو دیکھتے ہو جو اس کی طرف سے تمہارے دل میں بیٹھا ہوا
ہے۔ اگر کسی شخص کے حق میں تمہارا ظن درست ہے تو خواہ اس کی عبارت مکروہ ہی کیوں
دہو۔ تمہیں پسند آئے گی۔ لیکن اگر تمہارے نزدیک کہنے والا برا ہے تو خواہ وہ اچھی

بات بھی کرے۔ تم فوراً اس کی بات رو کر دو گے۔ اگر تم سے کہا جائے کہ تم لا الہ الا اللہ
خلیعی رسول اللہ کہو۔ تو تمہاری طبیعت اس کے کہنے سے نفرت کرے گی۔ اور تم
کہہ دو گے۔ کہ یہ تو نصاریٰ کا قول ہے۔ میں اسے کیونکر کہوں۔ اتنا نہیں سمجھو گے کہ
یہ قول فی نفس سچا ہے۔ نصرانی سے نہ اس کلمہ کے لئے ناراض ہونا چاہیے۔ بلکہ صرف
دو کلموں کے لئے ایک یہ خدا تین ہیں اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ نہیں۔ ان
دو کے سوا باقی اس کے تمام کلمات سچے ہیں۔ پس جب میں نے دیکھا۔ کہ تم اور تمہارے
اہل تعلیم رفیق صرف چیز کے ظاہر پر ہی دھوکا کھاتے ہو۔ اصل حقیقت تک نہیں پہنچتے
اس واسطے تمہیں دوائی پانی کے کوزے میں پلائی۔ جس سے تمہیں شفا ہوئی۔ اور تمہارا
ساتھ میں نے ویسی نرمی اور مہربانی کی جیسی ایک طبیب مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر
میں تمہیں کہہ دیتا کہ یہ دوائی ہے اور اسے دوائی کے پیلے میں تمہیں دیتا۔ تو تمہاری طبیعت
اس سے نفرت کر جاتی۔ اگر قبول بھی کرتی تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے۔ اور شاید نہ
بھی پیتے۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے ان ترازوؤں کے نام بدل دیئے۔ اسے جو سمجھ گیا سمجھ گیا
اور جو جاہل رہا جاہل رہا۔ اور جس نے انکار کیا انکار کیا۔

رفیق۔ یہ تو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ لیکن تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس ترازو کے
دو پلڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک عمود بھی جس سے وہ لٹکتے ہیں۔ لیکن مجھے تو اس
ترازو میں پلڑے اور عمود دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ کیسا ترازو ہے۔ جو ایک پلڑے
والے سے مشابہ ہے۔

مصنف۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس ترازو میں دو اصل ہیں۔ یہی دو اصل بمنزلہ دو
پلڑوں کے ہیں۔ اور ان دونوں اصلوں میں جو جزو مشترک ہے وہ بمنزلہ عمود ہے۔ اور
ان دونوں میں داخل ہے۔ اب میں نقبیات میں سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ تاکہ
تم اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ ایک پلڑا ہے۔ اور
ہر نمید نشیلی ہے، دوسرا پلڑا ہے۔ اور نتیجہ یہ کہ ہر ایک نمید حرام ہے۔ اس مقام پر
دو اصلوں میں صرف تین امور ہیں۔ نمید نشیلی اور حرام۔ نمید صرف ایک اصل میں
پائی جاتی ہے وہ ایک پلڑا ہے۔ اور حرام صرف دوسرے اصل میں جو دوسرا پلڑا ہے
لیکن نشیلی، دونوں اصلوں میں مذکور ہے۔ اور دونوں میں مشترک ہے یہی عمود ہے۔ دونوں

پڑے اس سے شک ہوئے ہیں۔ اور موصوف صفت کے متعلق ہے۔ یہاں پر بروہو
 "ہر ایک نمینڈ نشیلی ہے" ہے۔ کیونکہ نمینڈ نشے سے موصوف ہے۔ دوسرا صفت
 موصوف کے متعلق ہے۔ یعنی تمام نشیلی چیزیں حرام ہیں۔ اس پر غور کر کے سمجھ لو۔
 اگر اس میزان میں کسی قسم کا بھارا جائے۔ تو یاد دو پڑوں میں سے کسی ایک میں ہو گا یا عمو
 میں۔ یہ بات میں عنقریب ہی میزان الشیطان کے بیان میں سمجھا دوں گا۔ رہا ایک
 پڑے والے ترازو کے مشابہ ترازو یعنی میزان التلازم۔ اس میں ایک بازو دوسرے
 کی نسبت بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ مثلاً تمہارا یہ کہنا کہ "اگر غائب کا بیع صحیح ہے تو
 صریح الزام لازم آتا ہے" ایک لمبا اصل ہے جس میں دو جزو لازم اور طردوم ہیں۔ اور
 تمہارا یہ کہنا کہ صریح الزام لازم نہیں آتا، دوسرا اصل ہے۔ جو پہلے کی نسبت چھوٹا ہے
 جو ایک پڑے والے ترازو کے چھوٹے بٹ کے مشابہ ہے۔ لیکن میزان التلازل
 میں دو نو پڑے ہوں اور دو نو بازو یکساں لمبے اور ہوازن ہوتے ہیں۔ ان میں سے
 ہر ایک پڑے میں صرف صفت موصوف ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لو کہ روحانی ترازو جہانی
 ترازو کی سی نہیں ہوتی۔ صرف ان میں مناسبت ہوتی ہے۔ اور اسی واسطے اس سے نتیجہ
 نکلنے کو دو اصلوں کے ازدواج سے تشبیہ دینا ممکن ہے۔ کیونکہ دو اصلوں میں ایک
 چیز داخل ہوتی ہے۔ اور وہ اس مثال میں نشیلی چیز ہے۔ کیونکہ یہ دو اصلوں میں ہے
 تبھی ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک اصل کا کوئی جزو دوسرے اصل میں داخل
 ہو تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلاً ہر نشیلی چیز حرام ہے۔ اور ہر ایک چھپی ہوئی
 بُری ہے اسے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ گو یہ دو نو بھائے خود اصل ہیں۔ لیکن ان
 سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ اس واسطے کہ ان میں کوئی جزو مشترک نہیں۔ اسی جزو مشترک
 کو عمو کہتے ہیں۔ اگر تمہیں محسوس اور معلوم کا وزن کرنا آجائے۔ تو تمام ملک اور عالم شہادت
 اور عالم غیب اور عالم ملکوت کے مابین وزن کرنے کی واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اس
 میں بڑے بڑے بعید پوشیدہ ہیں۔ جس شخص کو مذکورہ بالا چیزوں کا وزن کرنا نہیں آتا۔
 وہ قرآنی انوار کا اقتباس نہیں کر سکتا اور اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کا علم صرف
 چھٹکوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ قرآن شریف میں تو تمام علوم کے ترازو اور تمام
 علوم کی چابیاں ہیں۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن، میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب

سے دیکھ لو۔ عالم ملک و عالم شہادت اور عالم غیب و عالم ملکوت کے درمیان موازنہ نہیں البتہ بعض کو خواب کے اندر کچھ معنوی حقائق بطور خیالی مثالوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ سچا خواب نبوت کا ایک جزو چوکر تک ہے۔ اور عالم نبوت میں ملک اور ملکوت سارے کا سارا متعین ہوتا ہے۔ خواب میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا۔ کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگشتری ہے۔ جس سے وہ مردوں کے منہ اور عورتوں کی فروج پر ٹھہریں لگا رہا ہے۔ جب اس نے اپنا یہ خواب ابن سیرین سے بیان کیا۔ تو آپ نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ تم مؤذن ہو اور ماہ رمضان میں تم صبح سے پہلے اذان دیتے ہو۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب غور کرو کہ ابن سیرین کو عالم غیب میں اس کی حالت کیونکر معلوم ہوئی۔ اور اس مثال اور ماہ رمضان میں قبل از صبح اذان دینے کا سوا رازہ کرو۔ یہی مؤذن اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کہ قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی ہے۔ اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہ ہی انگوٹھی ہے جس سے تم مردوں کے منہ اور عورتوں کے فروج پر ٹھہریں لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا۔ کہ بخدا میں تو ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے کہا جاتا۔ کہ نہیں تم بالضرور ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن تم بھول گئے ہو۔ کیونکہ یہ تمہارے فعل کی رُوح ہے۔ اشیاء کی حقیقت اور ان کی رُوح صرف عالم ارواح میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس عالم جس اور عالم خیال کے اندر عالم تمبیس میں رُوح صورتوں کے پردوں میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو اصل حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی طرح جس نے کوئی شرعی حد ترک کی ہو اس کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو احیاء العلوم کے باب حقیقۃ الموت یا کتاب جواہر القرآن کا مطالعہ کرو۔ اس میں تمہیں عجیب و غریب باتیں معلوم ہوں گی۔ اس پر غور کرنے سے شاید تمہارے لئے عالم ملکوت کی رویت کا دروازہ کھل جائے اور تم کچھ سن سکو لیکن ایسی حالت میں رہیں کہ تمہارے لئے دروازہ کھلے۔ کیونکہ تم معلم غائب سے معرفت حقائق کے منتظر ہو۔ جسے تم دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اسے دیکھ لو۔ تو بہت سے معارف میں اسے اپنے سے بھی کمزور پاؤ گے۔ سو تم معارف و حقائق ایسے شخص سے معلوم کرو جس کی وہاں تک رسائی ہے۔ اور جسے خود ان کی شناخت حاصل ہے +

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ متضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے۔
رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں۔

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت مثالیں دیکر رقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو۔

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں۔
مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی قیاس اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے۔
رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا۔
مصنف۔ واقعی شیطان بہ سبب کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڑبڑ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کثیر کا ماحصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا ہے کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ان

رفیق۔ اب اور بات بیچ میں آگئی ہے۔ جس کے سبب مجھ میں اور تم میں جھگڑا بڑھ چکا ہے۔
 کیونکہ معلم غائب کو اگرچہ میں نے چشم خود تو نہیں دیکھا۔ لیکن میں نے اس کی خبر تو سنی
 ہے۔ مثلاً کثیر گویں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی علامات تو دیکھی ہیں۔ اور یہ بھی کیا
 ہے۔ کہ میری والدہ صاحبہ اور مولانا صاحب قلعہ الموت دو نوہی اس کی بڑی تعریف کیا کرتے
 تھے۔ اور یہاں تک کہا کرتے تھے۔ کہ وہ معلم غیب جہان کی ہر ایک کارروائی سے خواہ
 وہ ہزار فرسنگ کے فاصلہ پر ہی کیوں نہ ہو۔ واقف ہے۔ کیا میری والدہ اس بارے میں جھوٹ
 بولتی ہیں۔ جو کہ بڑھیا اور پاکدامن ہے۔ یا مولانا صاحب قلعہ الموت جھوٹ بولتے ہیں۔ جو
 حسن سیرت و محورت کے امام ہیں۔ میں نہیں دہ دو تو چشم دید سچے گواہ ہیں۔ علاوہ بریں
 دیرخان اور اصبہاں میں جس قدر میرے رفیق ہیں۔ وہ سب اس معاملہ میں متفق الراء ہیں۔
 اور ان کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور مختلف قلعوں کے باشندے انہیں کے فرمان
 پذیر ہیں۔ یہ کہنا کہ انہوں نے دھوکا کھایا محض افتراء ہے۔ کیونکہ وہ سب کے سب ذکی ہیں۔
 اور یہ کہنا کہ وہ مکاری میں سرسبزستان ہے۔ کیونکہ وہ سارے متقی ہیں۔ افسوس افسوس یہ غیبت
 کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا اس سے بخوبی واقف
 ہیں۔ اس واسطے کہ زمین اور آسمان کا ذری ذری حال انہیں معلوم ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ
 کہیں میں ان کی بے عزتی سنتے ہی تم سے مٹ نہ پڑوں۔ سو یہ فضول گوئی کا طومار لپیٹ لو
 اور میزان الشیطان اور اس سے اہل تعلیم کے وزن کرنے کی کیفیت سمجھاؤ۔

شیطانی ترازوؤں اور ان سے اہل تعلیم کا وزن کرنے کا بیان

مُصَنَّف۔ بھارے اب اپنے رفیقوں کے ترازوؤں کا حال سن۔ تو تو نہایت غلو
 سے کام لیتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں سے جن ترازوؤں کا ذکر میں نے کیا
 ہے۔ ان کے مقابل شیطانی ترازو بھی ہیں۔ جن سے وزن کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے
 شیطان غلطی میں ڈالتا ہے۔ لیکن صرف اسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی

رختہ ہے۔ وہ شخص جو ان رخنوں کو بند کر لیتا ہے۔ وہ شیطان سے بے کھٹکے ہو جاتا ہے
 رختہ انداز ہی کے کل موقعے دس ہیں۔ جو سب کے سب مع شرح کتاب محکم النظر
 اور کتاب معیار العلم میں بیان کر دیے ہیں۔ ترازوں کی شرائط کی باریکیاں اس واسطے بیان
 نہیں کیں۔ کہ تم اس وقت آسانی سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کی مشکلات کا حل سمجھنا چاہتے
 ہو۔ تو کتاب محکم النظر میں دیکھ لو۔ اور اگر ان کی مفصل کیفیت سے واقف ہونا
 چاہتے ہو تو کتاب المعیار العلم کا مطالعہ کرو۔ اب میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں
 جو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس وقت ڈالی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا تھا: وَإِذْ سَلَّمَ عَلَیْهِ لَوْلَا بَیْتُ الْاِثْمٰنِ لَفِی الشَّیْطٰنِ فِیْ مَنۡیَہِ اُنۡہِمْ لَیۡسَ لَہٗ
 پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا۔ مگر جب خواہش کی، شیطان نے انہیں خواہش میں
 ڈالا۔ سو اللہ تعالیٰ نے وہ بات منسوخ کر دی جو شیطان نے آنحضرت کے دل میں
 ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کو مضبوط کیا۔ اور یہ سورج کی طرف مبادرت کرنا
 تھا۔ آپ کا یہ قول کہ: هٰذَا الَّذِیْ ہٰذَا الْکَبِیْرُ، یہی میرا خدا ہے کیونکہ یہی بڑا ہے۔ شیطان
 نے آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ اس سے وزن کرنے کی کیفیت یوں ہے۔ اللہ
 تعالیٰ بڑا ہے، یہ اصل متفق علیہ ہے۔ سورج ستاروں سے بڑا ہے، یہ اصل حسی ہے
 پس ان دو تو سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج خدا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اور یہ میزان ہے جسے
 شیطان نے میزان التعادل کے میزان اصغر سے ملایا ہے۔ کیونکہ بڑائی ایک وصف ہے
 جو خدا میں بھی پایا جاتا ہے اور سورج میں بھی۔ اس سے وہم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے
 سے موصوف ہے۔ لیکن یہ میزان اصغر کا عکس ہے۔ اس میزان کی حد یہ ہے کہ ایک
 شے میں دو وصف پائے جائیں تو ان میں سے ایک کے بعض حصے دوسرے سے
 موصوف ہونگے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن جب دو چیزوں میں ایک
 وصف پایا جائے۔ تو ایک چیز دوسری کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو شیطان
 نے اسے عکس کے ساتھ کس طرح خلط ملط کیا ہے۔ اس میزان باطل کی پرکھ ظاہری
 بٹوں سے رنگ کا جھٹکا ہے۔ کیونکہ سیاہ اور سفید دو نوز رنگ ہیں۔ لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ سفید سیاہ ہے۔ یا سیاہ سفید ہے۔ اگر کہنے والا کہے کہ سفید بھی
 رنگ ہے اور سیاہ بھی رنگ ہے۔ پس اس سے لازم آتا ہے کہ سیاہ سفید ہے

اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ خدا بڑا ہے اور سورج بڑا ہے۔ پس سورج خدا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ یہ تضاد کو ایک صفت سے موصوف کرنا ہے۔ اگر دو چیزیں ایک صفت سے موصوف ہوں تو اس سے لازم نہیں آتا کہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن اگر ایک چیز دو صفتوں سے موصوف ہو تو دونوں صفتوں میں اتصال ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ان دو باتوں کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک چیز دو صفات سے متصف ہو اور دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہوں۔ وہ اسے بھی سمجھ سکتا ہے +

رفیق۔ یہ تو مجھے واضح ہو گیا ہے کہ یہ باطل ہے۔ لیکن اہل تعلیم کب اپنے کلام کو اس سے وزن کرتے ہیں +

مصنف۔ وہ اپنے کلام کا اکثر حصہ اس سے وزن کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت شامیں دیکر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے ان کا یہ کلام اکثر سنا ہوگا۔ حق وحدت سے ہے اور باطل کثرت سے، اہل رائے کا مذہب کثرت کی طرف ہے۔ اور اہل تعلیم کا مذہب وحدت کی طرف۔ اس سے لازم آتا ہے۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق ہو +

رفیق۔ ہاں یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک برہان ہے بلکہ میرا یقین ہے۔ کہ یہ برہان قاطع ہے۔ اس میں مجھے کسی قسم شک و شبہ نہیں +

مصنف۔ دیکھو یہ شیطانی ترازو ہے۔ جس کے استعمال میں انہوں نے غلط پہلو اختیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو کس طرح انہوں نے شیطانی تیاں اور ترازو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ترازو اور دوسرے ترازوں کو جھٹلانے کے استعمال کیا ہے +

رفیق۔ شیطان نے یہ ترازو کیونکر نکالا۔ اس کی مفصل کیفیت سے آگاہ کیجیگا +

مصنف۔ واقعی شیطان بہت کثرت کلام مختلف ترازوں کو اس طرح گڈنڈ کر دیتا ہے۔ کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پر غلط ملط ہو گئے ہیں۔ اس کلام کشمیر کا حاصل یوں ہے۔ کہ حق وحدت سے موصوف ہے۔ یہ ایک اصل ہے۔ اہل تعلیم کا مذہب وحدت سے موصوف ہے۔ یہ دوسرا اصل ہے۔ ان دونوں سے لازم آتا۔ کہ اہل تعلیم کا مذہب حق سے موصوف ہو۔ لیکن اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ دو چیزیں ایک صفت سے متصف ہیں۔ اس لئے ضروری نہیں۔ کہ ان

دو نو چیزوں میں اتصال ہو۔ جیسے کوئی کسے سفید اور سیاہ دو نوز رنگ ہیں۔ اس لئے سفید سیاہ ہے یا سیاہ سفید ہے۔ یا شیطانی قول کی طرح کہ خدا اور سورج دو نو میں بڑائی ہے اس لئے خدا سورج ہے یا سورج خدا ہے۔ ان تینوں ترازوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی سیاہ و سفید کا رنگ ہونا۔ سورج اور خدا کا بڑا ہونا اور تعلیم اور حق میں وحدت کا ہونا۔ سو ان پر غور کر کے سمجھو۔

رفیق۔ میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ لیکن میں ایک مثال پر قناعت نہیں کرتا میرے رفیقوں کی ترازوؤں کی کوئی اور مثال بیان کریں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ کہ واقعی وہ شیطانی ترازو سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اوروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ مصنف۔ کیا تم نے ان کا یہ قول سنا ہے۔ کہ حق یا تو محض رائے سے پہچانا جاتا ہے یا محض تعلیم سے۔ اور یہ کہ جب ان میں سے ایک باطل ہو تو دوسرا ثابت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ باطل ہے کہ محض عقل رائے سے معلوم ہو۔ کیونکہ عقلیں اور مذاہب متعارض ہو کر رہتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حق تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ رفیق۔ بخدا! میں نے ان کی اس قسم کی باتیں بہت سنی ہیں۔ اور یہی ان کے دعوے اور ان کی دلیلوں کے عنوانات کی چابی بن کر رہتی ہے۔

مصنف۔ یہ شیطانی اس ترازو سے وزن کرتے ہیں جو میزان المتعادل سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ دوسروں میں سے ایک کے بطلان سے دوسرے کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضروری شرط یہ ہے۔ کہ وہ قسم منحصر ہو کہ منتشر۔ شیطان منتشر اور منحصر کو غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور یہ منتشر ہے۔ کیونکہ نفی اور اثبات کے درمیان واسطہ نہیں۔ بلکہ ان دونوں کے بین بین تیسری قسم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عقل اور تعلیم دونوں کی رُو مدرک ہو۔ اور معلومہ ہوں سے اس کا بطلان یوں ہے جیسے کوئی کسے کہ رنگ آنکھوں سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پوچھیں کیوں؟ تو کہے کہ یا تو آنکھ سے نظر آتے ہیں یا سورج کی روشنی سے آنکھوں سے ان کا معلوم ہونا اس واسطے باطل ہے کہ راست کو نظر نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ سورج کی روشنی سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ گواہیوں سے معلوم

ہوتے ہیں۔ لیکن سورج کی روشنی میں +

رفیق۔ میں اسے بھی سمجھ گیا ہوں۔ لیکن اب چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس غلطی کی زیادہ تشریح کریں۔ جو پہلی مثال یعنی حق اور وحدت میں واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں غلطی ایسی ہے۔ جو بہت سوچ کے بعد سمجھ میں آتی ہے +

مصنف۔ اس میں غلطی یہ ہے۔ کہ انسان ان دو باتوں میں مغالطہ کھاتا ہے۔ ایک چیز کا دو اوصاف سے متصف ہونا۔ اور دو چیزوں کا ایک وصف سے متصف ہونا یہ غلطی عکس کے نہ سمجھنے سے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتا ہے۔ کہ ہر ایک حق واحد ہے۔ لیکن یہ عکس لازمی نہیں۔ بلکہ خاص عکس لازمی ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض واحد حق ہیں۔ مثلاً اگر کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے۔ تو اس کا عکس کہ ہر حیوان انسان ہے، غلط ہے۔ البتہ اس کا اس قدر عکس ٹھیک ہے۔ کہ بعض حیوان انسان ہیں شیطان بھی کم عقل انسانوں پر غالب آتا ہے۔ تو ایک لطیف جیلہ سے جسے عوام الناس باسانی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کوئی فاش غلطی نہیں کرتا۔ جسے ہر ایک باسانی سمجھ سکے۔ وہ عکس کے مشابہ میں ڈالتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مشابہ محسوسات میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چکدار سیاہ رنگ کی رشتی دیکھ لیتا ہے تو اسے سانپ خیال کر کے اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہر ایک سانپ لمبا اور چمکیلا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا وہم اس کے عکس عام یعنی رہبر لمبی چمکیلی چیز سانپ ہے، کو صحیح مانتا ہے۔ لیکن عکس عام لازم نہیں آتا۔ بلکہ عکس خاص یعنی بعض لمبی چمکیلی چیزیں سانپ ہوتی ہیں، لازم آتا ہے۔ عکس اور نقیض میں بہت سی باریکی باتیں ہیں۔ جو ہم صرف کتاب محکم النظر اور معیار العلم کے مطالعہ سے سمجھ سکیں گے +

رفیق۔ آپ جو مثال بیان کرتے ہیں۔ مجھے یقین آجاتا ہے کہ واقعی شیطانی ترازو غلط ہیں۔ اس لئے ایک اور مثال کے لئے التجا کرتا ہوں۔ تاکہ شیطانی ترازوؤں کی نامہدیت سے بخوبی واقف ہو جاؤں +

مصنف۔ شیطانی ترازو کی غلطی حسب ذیل اقسام کی ہو سکتی ہے۔ کبھی تو اس کی ترکیب غلط ہوتی ہے۔ یعنی اس کے دونوں پلڑے عمود سے ٹھیک طور پر آویزاں نہیں ہوتے۔ اور کبھی پلڑے کی طبیعت میں غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ کبھی تو لوہے

پٹیل یا چڑے کا ہوتا ہے یا روٹی اور برف کا۔ مومن الذکر سے وزن ٹھیک نہیں سکتا اور کبھی اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کہ عصا کی طرح غیر معترض ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طینت اور مادہ میں بگاڑ ہوتا ہے۔ جس سے وہ بنا یا گیا ہے۔ مثلاً لکڑی یا مٹی سے سو جو بگاڑ اس کی ترکیب سے ہوتا ہے۔ اس کی مثال سودج کی بڑائی اور وحدت حق ہے۔ کیونکہ ان کی صورتیں مختلف اور محکوس ہیں۔ یعنی ان میں پڑے عموماً سے اوپر کی طرف ہیں و ترازو کے لئے ضروری ہے کہ موازنہ مستقل کی صورت کا ہو کہ غیر مستقل کی صورت کا مترجم ایسی صورت میں وزن میں ضرور غلطی ہوگی۔ اور مادے کے بگاڑ کی مثال شیطان کا یہ قول ہے۔ کہ میں اس سے اچھا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ اس نے اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس بات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا۔ جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آیا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا۔ یا تو بڑائی کرنے لگا شیطان نے اس وقت دو جھوٹے ترازو استعمال کئے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہونے کو سجدہ نہ کرنے کی علت قرار دیا اور دوسرا یہ کہ کہ اپنی اچھائی ثابت کی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ شیطان کو اپنا ترازو ٹھیک ترکیب کا معلوم ہوا۔ لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں بگاڑ تھا۔ جس کی اصلی کیفیت یوں ہے۔ کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اور اچھا سجدہ نہیں کرتا۔ اس لئے میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن اس قیاس کے دو نو اصول ممنوع ہیں۔ کیونکہ دو نو غیر معلوم ہیں۔ علوم خفیہ علوم جلیہ سے وزن کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ غیر جلی ہے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان بھی لیں وہ آدم علیہ السلام سے اچھا ہے۔ جو پہلے اور آخری اصول کا مانع ہے۔ تو بھی ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اچھے کو سجدہ لازم نہیں۔ کیونکہ سجدہ کا لزوم اور استحقاق امر آبی پر منحصر تھا۔ نہ کہ اچھائی پر۔ لیکن شیطان دوسرے اصول یعنی سجدہ کا لزوم و استحقاق امر پر تھا۔ اچھائی پر کو چھوڑ گیا۔ بلکہ وہ اپنی اچھائی کی دلیل پر کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے ڈنار ہا۔ اچھائی کا دعویٰ نسبی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اور ترازو کی شکل صورت یوں ہے۔ جو اچھائی کی طرف منسوب ہے وہ اچھا ہے۔ میں اچھائی کی طرف منسوب ہوں اس لئے اچھا ہوں۔

اس بارے میں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت کی اُمت کے علماء کے ہوتے امام معصوم کی ضرورت نہیں اور یہ کہ معجزات کے لحاظ سے جو آنحضرت کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور وثاق طریق سے آنحضرت نبی برحق ہیں۔ اور یہ اقوال کا طریقہ ہے۔

رفیق۔ آپ نے شفا مکمل طور پر کی ہے۔ پردہ اٹھا دیا ہے۔ اور یہ بیضا کر دکھایا ہے لیکن شہر برباد کر کے محل بنایا ہے۔ اب تک تو آپ سے میں اُمید کرتا تھا۔ کہ میں آپ سے بذریعہ ترازو وزن کرنا سیکھوں۔ اور آپ کے اور قرآن شریف کے ذریعہ امام معصوم سے بے پردہ ہو جاؤں۔ لیکن اب جب آپ نے غلطی کے ذوقین مقول کو بیان فرمایا۔ تو مجھے اس پر مستقل رہنے سے نا اُمید ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگر میں وزن کرنے لگوں تو ضرور ہی ہے۔ کہ کہیں غلطی کھا جاؤں۔ اب مجھ پر واضح ہو گیا ہے۔ کہ ان مذاہب میں انسانوں کا کیوں اختلاف ہے۔ وہ اس واسطے مختلف الرائے ہیں کہ وہ ان باریکیوں کو ایسی اچھی طرح نہیں سمجھ جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ اس لئے بعض درستی پر ہیں اور بعض غلطی پر۔ اب میرے لئے سب سے نزدیک رستہ یہ ہے۔ کہ میں امام معصوم کا سہارا لوں۔ تاکہ میں ان وقایع سے بچ جاؤں۔

مصنف۔ بھائی۔ امام صادق کی شناخت تمہارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ وہ یا تو والدین کی تقلید پر منحصر ہے یا ان ترازوؤں میں سے وزن کی گئی ہے۔ کیونکہ ہر ایک علم اولیہ نہیں ہوتا۔ وہ صاحب علم کے نفس میں ان ترازوؤں سے وزن کیا ہوا ہوتا ہے اگرچہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمہیں میزان تقدیر کی صحت اپنے ذہن میں دو اصولوں کے انتظام سے معلوم ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک تجربی ہے۔ دوسرا حسی۔ یہی حالت عام لوگوں کی ہے۔ کہ وہ اسے جانتے نہیں۔ مثلاً جو شخص جانتا ہے

کر یہ جانور حاملہ نہیں۔ کیونکہ وہ نچر ہے۔ یہ بات اسے دو مخلوقوں سے معلوم ہوئی ہے جو ہم نے صدر کتاب میں بیان کئے ہیں۔ اگرچہ اسے اس علم کے بھٹکنے کی جگہ معلوم نہیں۔ اسی طرح جہان میں تمام علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اگر تم نے امام صادق بلکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں عصمت کا اعتقاد اخذ کیا ہے۔ تو محض والدین اور رفیقوں کی تقلید سے۔ بیٹو۔ نصاریٰ اور مجوس سے تمیز نہیں کیا۔ کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان ترانوں سے وزن کو کے عصمت کا اعتقاد حاصل کرنا چاہو۔ تو شاید کسی دقیق بات کے دریافت کرنے میں تم نے غلطی کھائی ہو۔ ضروری ہے کہ تم اپنے زعم پر یقین نہ کرو۔

رفیق۔ آپ سچ فرماتے ہیں لیکن اب مجھے کوئی سطر لفظ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے دو طریقے یعنی تعلیم اور وزن بند کر دیے ہیں۔
مصنف۔ انوس باتم قرآن شریف کی طرف رجوع کرو۔ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان اللہین اتقوا فاصمھم طائف من الشیطان تذکرۃ فاذ اھم مبعودون۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال نہ ہو چھوڑ دینا چاہیے تو فوراً متوجہ ہو جائیں یہی وہ نعمت الٰہی ہے جو تمہیں توجہ دیتی ہے کہ وہ شیطانی کیفیتیں نہیں ہیں بلکہ امام مصوم کی طرف جاؤ گیونکہ خود مبصر ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ معارف بکثرت ہیں۔ اگر تم ہر مشکل کے وقت امام مصوم کی طرف سفر کرو۔ تو تمہارا رخ بڑھ جائے گا۔ اور علم کم ہو جائیگا۔ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ کہ تم مجھ سے وزن کرنے کی کیفیت سمجھ لو۔ اور ان شرائط کو پورا کرو۔ اگر کوئی مشکل بات پیش آجائے تو اسے ترازو سے تولو۔ اور شرائط کی بابت سوچ بچار کرو۔ تو تمہیں سیدھی راہ ہاتھ آجائے گی اور تم مبصر ہو جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں ہے۔ کہ اگر بالفرض دکاندار سے تم نے یا تم سے دکاندار نے کچھ لینا ہے۔ یا فروخت کا کوئی مسئلہ تقسیم ہے۔ اور تمہیں اس کے درست یا غلط ہونے میں احتمال ہے۔ تو اس صورت میں اگر تم امام صادق کی طرف سفر کرو۔ تو محض تکلیف باعث ہو گا۔ اس کا فیصلہ علم حساب کا جاننے والا بخوبی کر سکتا ہے۔ جب اس سے بار بار پوچھو گے۔ اور وہ تمہیں سمجھائیگا تو تمہیں پورا یقین ہو جائے گا۔ کہ واقعی غلطی تھی لیکن یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حساب سے بخوبی واقف ہو۔ اور ایسا ہی وہ

شخص جو اس سے وزن کرنا جانتا ہے۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں۔ بار بار اس سے ذکر کرنے۔ سوچنے اور یکے بعد دیگرے غور کرنے سے ضروری یقین آجائے گا۔ کہ واقعی اس میں یہ غلطی تھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ نہ برتو گے تو یاد رکھو کبھی تمہاری بہتری نہ ہوگی۔ اور شاید اور ممکن ہے کہ کر شک و شبہ میں رہو گے۔ شاید تم نے امام بکر نجی جس پر ایمان لائے ہو کی تقلید کرنے میں غلطی کی ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی شناخت ضروری نہیں۔

رفیق۔ آپ نے اس بات کے سمجھانے میں میری مدد کی۔ کہ تعلیم حق ہے۔ اور یہ کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور میں مان گیا ہوں کہ ہر ایک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم حاصل کرے۔ اس بات کو ترازو کی پیمان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ تمام ترازوؤں کی شناخت آپ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ گویا آپ امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو امام خاص ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ اور آپ کا معجزہ کیا ہے۔ کیونکہ میرے امام کو یا تو معجزہ حاصل ہے یا اپنے آپ باوجود اسے نص۔ سو آپ کا معجزہ یا نص کہاں ہے؟

مصنف۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں امام خاص ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ میں خواہش کرتا ہوں۔ کہ اس معرفت میں کوئی اور شخص میرا شریک بناؤ۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی ایسی باتیں سیکھو جو مجھ سے سیکھی ہیں۔ میں تعلیم کو اپنے لئے وقف نہیں کرتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ میں امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ سو واضح ہے کہ امام سے ہماری مراد وہ شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بات مجھ میں نہیں پائی جاتی اور نہ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر امام سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ کے بغیر تعلیم حاصل کرے یا جبرائیل علیہ السلام سے بواسطہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا ہے نہ کہ جبرائیل سے۔ ان معنوں کے لحاظ سے میں بھی امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس بارے میں میری برہان نص سے زیادہ واضح ہے۔ اور تم جو معجزے کے محقق ہو۔ ان میں سے تین بہت عمدہ ہیں۔ اگر وہ

تیرے نزدیک دعویٰ کریں۔ کہ وہ قرآن شریف حفظ کرتے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہاری دلیل۔ تو ان میں سے ایک نے کہا۔ میری دلیل یہ ہے۔ کہ وہ مقرنین کے استاد علی الکسائی کا نص ہے۔ اور وہ میرے استاد کا۔ اور میرا استاد میرے لئے نص ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے عصا کو سانپ بنایا۔ سو عصا سانپ بن گیا تیسرے نے کہا میری برہان یہ ہے۔ کہ میں تمہارے روبرو بغیر قرآن شریف دیکھے سارا قرآن سُنا سکتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کوئی برہان زیادہ واضح ہے۔ اور آپ کس کو زیادہ سچی مانتے ہیں۔ اس نے کہا جو قرآن شریف پڑھتا ہے۔ کیونکہ وہ برہان کی غایت ہے کیونکہ اس میں مجھے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن استاد کا اس پر نص ہونا اور علی الکسائی کا اس کے استاد پر نص ہونا ممکن ہے۔ کہ اس میں کوئی غلطی ہو خصوصاً جبکہ زمانہ بہت گزر چکا ہے۔ آیا عصا کو سانپ میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ کہ اس نے حیلہ اور فریب سے کیا ہو۔ اگر حیلہ و فریب نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اس نے عجیب کام کیا۔ لیکن یہ کہاں سے لازم آتا ہے۔ کہ جو فعل عجیب پر قادر ہو وہ قرآن شریف کا حافظ ہو +

مُصَنَّف۔ میری برہان بھی ایسی ہی ہے۔ میں نے ان ترازوؤں کو پہچانا۔ تم نے بھی پہچانا۔ سمجھا اور تمہارے دل سے شک رفع ہوا۔ اس لئے اب تمہیں میرے امام ہونے پر ایمان لانا چاہیئے۔ جیسا کہ جب تم استاد سے علم حساب، سیکھتے ہو۔ تو تمہیں علم حساب آجاتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تمہارا استاد حساب دان ہے۔ اسی طرح مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایمان شق القمر اور عصا کا سانپ بنادینے پر مبنی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سوں کا شبہ پڑتا ہے۔ سو اس پر یقین نہیں ہو سکتا بلکہ جو عصا کا سانپ میں تبدیل ہونا یقین کرتا ہے۔ وہ پچھڑے کی آواز کا قائل نہیں۔ کیونکہ عالم جس اور عالم شہادت میں تعارض بکثرت ہیں۔ بلکہ میرا یہ ایمان ترازوؤں کے استعمال پر مبنی ہے۔ میں نے قرآن شریف سے ان ترازوؤں کو اخذ کیا۔ اور پھر ان سے تمام معارف الہی کا وزن کیا۔ نہ صرف معارف الہی کا بلکہ معاد کے اصول۔ عذاب قبر۔ بدکاروں کے عذاب۔ فرما شر و اوروں کے ثواب وغیرہ کا وزن کیا۔

جیسا کہ میں نے جو ہر القرآن میں بیان کیا ہے۔ سو یہ تمام باتیں مجھے ٹھیک اسی طرح معلوم ہوئیں جیسی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ یا جیسی اخبار میں۔ اس لئے مجھے یقین ہو گیا۔ کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف دونوں ہی میں اور میں نے ویسا ہی کیا۔ جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ انسانوں سے حق نہیں پہچانا جاتا۔ وہی حق کو پہچانتا ہے جو اس کے اہل کو پہچانتا ہو۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی شناخت جو میں نے کی ہے۔ وہ ایسی ہی ضروری ہے۔ جیسی کہ ہم کسی بدوی کو فقہ کے کسی مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کرتے ہوئے دیکھیں جو اسے بخوبی سراغ نام نہ رہا ہو۔ اور صحیح اور صریح فقہ بیان کرتا ہو۔ تو تمہیں اس کے فقیہ ہونے میں شک نہیں ہو گا۔ اور جو یقین اس کے فقیہ ہونے کا تمہیں اس طرح حاصل ہو گا۔ وہ ہزار عصا کو سانپ میں بدلنے سے بھی حاصل نہ ہو گا۔ کیونکہ مکر و طلسم اور ماتحت کی صفائی وغیرہ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ان میں اور ان چیزوں میں کا علم اور ان کے معجزہ ہونے کا علم قرآن شریف سے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر بڑی غور اور بحث کے بعد۔ اور اس سے ایمان ضعیف حاصل ہو سکتا ہے وہ عوام اور متکلمین کا ایمان ہے۔ لیکن صاحب مشاہدہ جو مشکوٰۃ ربوبیت سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہوتا۔

رفیق۔ اب میں یہ چاہتا ہوں۔ کہ میں بھی آپ کی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں۔ یہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ بات اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک معارف الہی کو ان ترازوں سے وزن نہ کیا جائے۔ اور مجھے یہ واضح نہیں ہوا۔ کہ کیا تمام دینی معارف بھی اس سے وزن کئے جاسکتے ہیں۔ میں اسے کس طرح معلوم کروں؟

مُصَنَّف۔ افسوس! میں نے یہ کب دعوئی کیا ہے۔ کہ میں ان سے صرف دینی معارف کا وزن کر سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے میں علوم حسابیہ۔ ہندسہ۔ طبیعیہ۔ فقیہہ۔ کلامیہ۔ بلکہ ہر ایک علم حقیقی غیر وضعی فانی کے حق و باطل کو تمیز کر سکتا ہوں۔ اور کیونکر نہ کروں۔ جبکہ یہ قطاس المستقیم ہے۔ اور ایسا ترازو ہے۔ جو قرآن اور کتاب کا رفیق ہے۔ قرآن تعالیٰ۔ لہذا اس سلسلہ سے سلنا بالبینات و انزلنا معکم الکتاب والیزان

لیقوم الناس بالفسط: ہم نے رافعی اپنے سینہ لوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو آتا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ مجھے میرا اس پر قادر ہونا نص سے نہ معجزہ سے باور ہو سکتا ہے۔ ہاں تجربہ اور آزمائش سے تمہیں یقین آ سکتا ہے۔ جیسے اگر گھوڑے کی سواری کا دعویٰ ہو۔ تو اس کی صداقت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نہ دوڑائے۔ ہاں علوم دینیہ میں سے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات حل کر دوں تو میں ایک ایک کر کے حل کر سکتا ہوں۔ اور ان ترازوں سے وزن کر کے دکھا سکتا ہوں۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ وزن صحیح ہے۔ اور اس سے تمہیں جو علم حاصل ہو گا وہ یقینی ہو گا۔ جو شخص آزمائش نہیں کرتا وہ پہچان نہیں سکتا۔

رفیق۔ کیا آپ کے لئے ممکن ہے۔ کہ آپ تمام اہل حقائق و معارف ساری خلقت کو سمجھا دیں۔ تاکہ ان کے باہمی اختلافات اٹھ جائیں۔

مُصَنَّف۔ آہ میں اس بات پر قادر نہیں۔ کیا تمہارے امام معصوم نے اب تک خلایق کے باہمی اختلاف اور شکوک کو رفع کیا۔ اور مشکلات کو ان کے دل سے نکال دیا۔ بات تو انبیاء سے بھی نہیں ہو سکی۔ بلکہ اختلاف خلق تو ایک ازل اور ضروری حکم ہے۔ اور یہ اختلاف بدستور قائم رہیگا۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کا حکم تمام ہوا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کہ قضائے الہی کو رد کروں۔ یا اس کے رد کرنے کا تمہارا امام معصوم دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر اسے دعویٰ تھا تو پھر اس وقت دنیا میں اختلاف موجود کیوں ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ رئیس الامتہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلقت کے باہمی اختلافات کو رفع کرنے کا سبب ہوتے یا کوئی ایسی بنیاد قائم کرتے۔ کہ ہمیشہ کے لئے اختلاف اٹھ جاتا۔

اختلافات کی تباہی کی سبب خلقت کو نجات دینا کیسے نہیں

رفیق۔ خلقت ان اختلافات سے کیسے نجات پا سکتی ہے؟

مصنف۔ اگر وہ مجھ سے کلام الہی سن لیں۔ تو ان کا باہمی اختلاف جاتا ہے۔ لیکن وہ کسی طرح بھی نہیں سنتے۔ کیونکہ وہ انہوں نے پیغمبروں کی سنی دتہما سے امام کی جب پیغمبر اور امام کی دشمنی تو میری کیونکر سن سکتے ہیں۔ نیز جب اول سے ہی ان کے حق میں لکھا گیا ہے۔ کہ ان کے مابین اختلاف رہے گا۔ سو اٹھے اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو پھر کیونکر میری سن سکتے ہیں۔ ان کے مابین اختلاف کا ہونا ضروری اس وقت معلوم ہو گا۔ جب تم کتاب جواب مفصل الخلاف کا مطالعہ کرو گے۔ اور وہ بارہویں فصل ہے۔

رفیق۔ اچھا اگر بالفرض سنیں بھی تو کس طرح سناؤ گے؟

مصنف۔ میں انہیں صرف ایک آیت پر عمل کراؤں اور وہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ لا و انزلنا معهم الکتاب والبینان ليقیم الناس بالقسط وانزلنا الحديد... الخ اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان اتاری۔ تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے آمارا لویا۔ الخ، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں اس واسطے اتاریں۔ کہ آدمی بھی تین قسم کے ہیں۔ اور کتاب۔ لوہے اور میزان سے ایک ایک قسم کا علاج ہو سکتا ہے۔

رفیق۔ وہ اقسام کونسی ہیں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟

مصنف۔ آدمی تین قسم کے ہیں۔

اول عوام۔ یہ اہل سلامت اور اہل جنت ہیں۔

دوم خواص۔ اہل ذکا و بصیرت۔ ان کے بین بین، ایک گروہ ہے۔ جو اہل جہل ہیں۔ کتاب سے ملتی جلتی چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ فساد برپا ہو۔ جو خواص ہیں ان کا علاج میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ کہ ان کو انصاف کے ترازو اور ان سے وزن کرنا بتاؤں۔ اس طرح کرنے سے ان کا باہمی اختلاف رفع ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں تین صفات جمع ہیں۔ ایک طبع رسا اور سرشت قوی... اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قدرتی اور پیدائشی ہوتی ہے۔ دوسرے ان کے بالقرینہ اور ہٹ و ہسرمی جو موروثی اور سنا ہوا ہے سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مقلد سنتا ہے۔ اور کند ذہن جو کچھ سنتا ہے سمجھتا نہیں۔ تیسرا یہ یقین کرتے ہیں۔ کہ ہم اہل بصیرت

ہیں۔ میزان سے سبھی طرح واقف ہیں۔ اور جس شخص کا تیری نسبت یہ یقین ہے۔ کہ تجھے حساب نہیں آتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تجھ سے کچھ سیکھ سکے۔ دوسری قسم سادہ لوح جو عوام الناس ہیں۔ جنہیں حقائق کے سمجھنے کے لئے عقل حاصل نہیں۔ اور اگر قدرتی طور پر ہی تو طلب حقائق کی خواہش نہیں۔ بلکہ وہ صنعت و حرفت میں مشغول ہیں۔ اور یہ خلاف ان لوگوں کے جو باوجود علم کو نہ سمجھ سکنے کے کیا ست سے کام لیتے ہیں۔ جدل کی خواہش میں پائی جاتی۔ ایسے لوگ مختلف رائے نہیں جوتے البتہ ایسا کرتے ہیں۔ کہ مختلف اماموں میں سے اچھے کو چننا چاہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف وعظ و نصیحت کے ذریعہ بلاتا ہوں۔ جیسا کہ اہل بصیرت کو حکمت سے اور اہل شغب کو مہلولہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو میں وہی بات کہوں گا۔ جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو فرمائی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملتے ہوئے تھا۔ کہ مجھے علم کے عجائب و غرائب سکھائیں۔ اور آنحضرت نے اسے فرمایا تھا۔ کہ ابھی تجھ میں اس بات کی قابلیت نہیں۔ پہلے علم کا سر یعنی ایمان۔ تقویٰ اور آخرت کی تیاری سیکھ اور اس پر عمل کر۔ تب میرے پاس آنا۔ میں تمہیں عجائبات علم تعلیم کروں گا۔ سو میں بھی عوام کو کہوں گا۔ کہ اختلاف میں غور کرنا تمہارا کام نہیں۔ اگر تم اس پر غور و خوض کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب تم اپنی عمر شمار کے کام میں صرف کرو گے تو جو لاپہ کا کام کیونکر کر سکو گے۔ اسی طرح جب تم اپنی عمر علم کے ہوا کسی اور کام میں صرف کر دو گے۔ تو اہل علم کیونکر ہو سکتے ہو۔ اور نکات علمی پر کیونکر غور و خوض کر سکتے ہو خبردار ایسا کبھی نہ کرنا۔ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عوام الناس سے جو کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بری یہ بات ہے۔ کہ علم میں غور کرے اور نہ سمجھ آنے پر انکار کر کے کفر میں شامل ہو۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات کہے کہ ضروری ہے کہ جس دین کا میں معتقد ہوں۔ اور جس پر میرا علمدار ہے۔ اس کے ذریعے میں مغفرت حاصل کروں۔ اور لوگ مختلف دینوں کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مجھے آ کر دین اختیار کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں۔ تو میں اسے کہوں گا۔ کہ دین اصول فرغ

ہے۔ اور ان دونوں اختلاف ہے۔ رہا اصول سو جو کچھ قرآن شریف میں ہے۔ صرف اسی پر اعتقاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی صفات اور اپنے اسماء چھپا نہیں رکھے۔ تمہارے لئے لازم ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ حی۔ عالم۔ قادر۔ سمیع۔ بصیر۔ جبار۔ متکبر۔ قدوس اور بے مثل وغیرہ جو قرآن شریف میں وارد ہوا ہے اور جس پر اماموں کا اتفاق ہے۔ دین کی صحت کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ اور اگر ششہ پڑ جائے۔ تو کہہ دو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اور صفات۔ اثبات اور بسبب غایت تعظیم ان کی نفی۔ تقدیس مع نفی مہملت پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اس قدر اعتقاد کے بعد قیل و قال کی طرف دھیان نہ کرو۔ کیونکہ ذوق قیل و قال کی طرف متوجہ ہونے کا تمہیں حکم ملا ہے۔ اور وہی تمہاری طاقت میں ہے۔ کہ تم ان معلومات پر غور کر سکو۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ عالم ہے۔ لیکن یہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ وہ عالم بالذات ہے یا اس سے زیادہ واقفیت ہے۔ اس میں اشعریہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ تو وہ حوام کی حد سے خارج ہے۔ کیونکہ عامی کا دل ایسی باتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جب تک شیطان اسے حرکت نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تا وقتیکہ انہیں بدل نہ دے۔ اور ایسا ہی خبریں بھی ہے۔ اور جب میں اہل جہل سے ملونگا تو ان کے علاج کا بھی عنقریب ذکر کروں گا۔ میں انہیں اصول کے بارے میں حفظ و نصیحت نہیں کروں گا بلکہ میں انہیں کتاب الہی کا سوال دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میزان اور لوہا اتارا ہے۔ رہا فروع۔ سو اس کی نسبت تو میں یہ کہوں گا۔ کہ جو اختلاف کے مواقع ہیں ان کی طرف اپنے دل کو اس وقت تک مشغول ہی نہ کرو۔ جب تک تم متفق علیہ باتوں سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ تمام ہمت کا اجتماع ہے کہ آخرت کا توشہ تقویٰ اور ورع ہے اور یہ کہ حرام اور مال حرام کا حاصل کرنا۔ غیبت۔ چغلی۔ زنا۔ چوری۔ خیانت وغیرہ ممنوع ہیں۔ اور فریض سب کے سب واجب ہیں۔ اگر تم ان سب سے فارغ ہو جاؤ۔ تو پھر میں تمہیں خلاف سے بچنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ اگر وہ ان باتوں سے

فارغ ہونے سے پہلے مجھ سے وہ طریقہ سیکھنا چاہے جس کے ذریعہ اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ جدلی ہے۔ مذکر عامی۔ حامی ان باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے موقعوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تم نے اپنے رفیقوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ ان تمام باتوں سے فارغ ہو کر خلاف کے اشکال کی طرف مائل ہوئے ہیں کبھی نہیں اپنے خلاف میں ان کی عقلوں کی کمزوری بعینہ اس مریض کی عقل کی کمزوری سے ملتی ہے۔ جو مرض شدید میں مبتلا ہو۔ اور اس کا علاج وہ چیز ہو جس پر اطباء کا اتفاق ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر نہیں کہ بعض دواؤں کے گرم یا سرد ہونے کے بارے میں اطباء مختلف الراء ہیں۔ میں تو اس وقت تک اپنا علاج نہ کروں گا۔ جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہ ملے۔ جو یہ بتائے کہ یہ اختلاف رائے کیونکر رفع ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کی حدود سے فارغ ہونے کے بغیر اس کی صحت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔

رفیق۔ اب مجھے بعض مسائل میں مشکل پیش آئی ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم نہیں۔ کہ میں تھے۔ نگہبر اور اس کے بعد وضو کروں یا نہ کروں۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت رات کو کروں یا دن کو وغیرہ وغیرہ۔

مصنف۔ اگر تم طریق آخرت میں امن و امان کے خواہشمند ہو تو احتیاط کے طریقہ پر کاربند ہو۔ اور ایسی بات اختیار کرو جس پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ تمام اختلافیہ حالتوں میں وضو کرو۔ کیونکہ ہر چیز جو واجب نہیں مستحب ہے۔ ماہ رمضان میں رات کے وقت روزہ کی نیت کرو۔ کیونکہ جو واجب نہیں مستحب ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ احتیاط تمہارے لئے دو بھر ہے۔ اور تمہیں بعض مسائل کی نفی اثبات کا ٹھیک علم نہیں۔ اور یہ کہ صبح کے وقت قنوت پڑھو یا نہ۔ یا بسم اللہ جہر پڑھو یا نہ تو ان سب باتوں کا جواب میں یہ دو ٹوک کہ تم ایسی حالت میں اجتہاد سے کام لو اور اماموں کی نسبت غور کرو۔ کہ تمہاری رائے میں کونسا افضل ہے۔ اور تمہاری دانست میں کون زیادہ راستی پر ہے۔ جیسا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ۔ اور شہر میں کئی طبیب رہتے ہوں۔ تو ایسے طبیب کا علاج پسند کرو گے جو تمہارے خیال میں سب سے اچھا ہے۔ ایسی صورت میں تم اجتہاد سے کام لو گے۔ نہ کہ خواہش اور طبع سے سو اس قسم کا اجتہاد دین کے معاملے میں تمہارے لئے کافی ہے۔ جو تمہارے

خیال میں غالب ہو۔ اسی پر کاربند ہو۔ کیونکہ اس بارے میں اگر اس کا اجتہاد راستی پر ہو گا۔ تو اُسے دو اجر و ثواب ایک تو ضرور ملے گا۔ جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" جس نے اجتہاد سے کام لیا اور راستی پر نکلا تو اُسے دو اجر۔ اور اگر چوک گیا تو اُسے ایک اجر ملے گا۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تعلیم کے لئے جو نتیجہ نکالتے ہیں۔ اجتہاد سے کام لینے کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ جب آنحضرت صلعم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کس کے مطابق حکم کرتے ہو۔ تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بموجب۔ فرمایا اگر تمہیں نہ مل سکے۔ عرض کیا سنت نبوی کے مطابق۔ فرمایا اگر یہ بھی میسر نہ ہو۔ عرض کیا ایسی صورت میں اجتہاد سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اجازت عنایت کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول خدا کے قاصد کو رسول خدا کی مرضی کے مطابق توفیق دی گئی ہے۔ اس سے تم اندازہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے خوش ہوئے۔ جیسا کہ ایک اعرابی نے عرض کیا۔ کہ میں خود ہلاک ہوا اور دوسرے کو ہلاک کیا۔ میں نے یہ بیان کو دن کے وقت پہنچا جو میری حاجت کی فرمایا۔ ایک غلام آزاد کرو۔ پس اس سے سمجھ لو۔ کہ اگر قرہ کی یا ہند کی بھی ایسا ہو جائے۔ تو اُسے بھی غلام آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ وہ بالضرور راستی پر ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ ہی وہ ایسی بات کے لئے مکلف ہیں۔ جس کی برداشت کی ان میں طاقت نہیں۔ وہ صرف اس بات کیلئے مکلف ہیں۔ جس کی نسبت درست ہونے کا ظن ہوتا ہے۔ مثلاً نماز میں اس بات کے لئے مکلف نہیں کہ کپڑے پاک ہوں۔ بلکہ اس بات کے لئے مکلف ہیں۔ کہ نہیں خیال ہو کہ کپڑے پاک ہیں۔ چنانچہ اگر اٹائے نماز میں انہیں پلیدی یاد دلائی جائے تو نماز کا قضا کرنا لازم نہیں آتا۔ جیسا کہ ایک مرتبہ جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نطفین سمیت نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جب غسل کی اطلاع کے مطابق کہ

اس پر کچھ پسیدی ہے۔ پائے مبارک سے اُتار دیا۔ لیکن نماز دو بار دوا نہ فرمائی۔ اور نہ از سر نو شروع کی۔ اسی طرح اس کی تکلیف نہیں دی گئی۔ کہ قبلہ دُور ہو کر نماز ادا کی جائے بلکہ اس طرف رُخ کر کے جس کی نسبت گمان ہو کہ ادھر قبلہ ہے۔ اور وہ بھی پہاڑوں ستاروں اور سودج کی طرف دیکھ کر۔ اگر ایسی صورت میں گمان درست نکلا تو دو ثواب دینے ایک تو ضرور ملے گا۔

ایسا ہی فقیر کو زکوٰۃ کے لئے مکلف نہیں۔ بلکہ وہ شخص مکلف نہیں جس کی نسبت گمان ہو کہ وہ فقیر ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ان چیزوں کا معلوم کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح خون گرانے اور فروج کو حلال قرار دیتے وقت قاضی اس بات کے لئے مکلف نہیں۔ کہ وہ اس مطلب کے لئے ضرور سچے گواہ لیں۔ بلکہ ان گواہوں کی منظومہ پہچانی کے لئے مکلف ہیں۔ اگر محض گواہوں کی منظومہ سچائی سے خون گرانے کا حکم دے تو ممکن ہے غلطی ہو۔ جبکہ خون گرانا اور فروج کا جائز کرنا اجتہاد سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا نمازی جائز نہیں ہو سکتی۔ نہیں معلوم تھا کہ رفیق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اگر قبلہ کے بارے میں شک ہو جائے تو نماز از سر نو ادا کرو۔ یا ایسی صورت میں سفر کر کے امام پاس جانا اس سے پوچھنا اور اسے اس درستی کی تکلیف دینا جس کی اسے طاقت نہیں جائز ہے۔ یا ایسے شخص سے اجتہاد کرو۔ جس کے لئے اجتہاد ممکن نہیں۔ کیونکہ وہ قبلہ کی دلیلوں اور ستاروں۔ پہاڑوں اور جہاں سے قبلہ نہیں کر سکتا۔

رفیق۔ اس میں شک نہیں۔ کہ وہ ایسی صورت میں ضرور اجتہاد کی اجازت دیکھا۔ پھر کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ نہ مجھو وہ سے کام لے۔ خواہ وہ اس میں غلطی ہو یا قبلہ کے سوا کسی اور طرف رُخ کر کے نماز ادا کرے۔
مُصَنَّف۔ جو شخص قبلہ کے بغیر کسی اور طرف نماز ادا کر کے معذور اور باجور ہو سکتا ہے تو یہ بعید از عقل و قیاس نہیں کہ جو سارے اجتہادات میں غلطی کرے معذور نہ ہو۔ اور اس کے مجتہد اور متقلد سب کے سب معذور ہوں۔ بعض مان میں سے درستی پر اور بعض غلطی پر۔ ایسے اشخاص بلحاظ ثواب قریب قریب ہیں (کیونکہ بعض کو ایک ثواب اور بعض کو دو ثواب ملتے ہیں) انہیں آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بعض

اپس میں ہٹ دھرمی سے کام لیں۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک غلطی پر ہے اور دوسرا راستی پر۔ مثلاً اگر دو مسافر قبلہ کے بارے میں اجتہاد سے کام لیں اور اس اجتہاد میں اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اور وہ اپنی اپنی منظونہ جانب رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اور ایک دوسرے پر اعتراض کریں۔ یا آپس میں انکار کریں تو وہ دونوں حق بجانب ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں منظونہ جانب کے لئے مکلف ہیں۔ ٹھیک ٹھیک قبلہ کی طرف رخ کرنا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دور کے اشخاص اس بات پر قادر نہیں۔ ایسا ہی معاذ رضی اللہ عنہ میں اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے نہیں کہ آپ غلطی پر ہیں۔ بلکہ یہ اعتقاد کر کے کہ اگر مجھ سے خطا بھی ہوئی تو میں معذور سمجھا جاؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ بعض شرعی وضعی امور ایسے ہیں جن میں شرائع کا اختلاف ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان میں ان کا منظونہ نقیض بھی ہوتا ہے۔ یہی نقیض اختلاف کا باعث ہے۔ اور جن امور میں شرائع کا تغیر نہیں۔ ان میں اختلاف بھی نہیں۔ اتباع سنت کے اسرار میں اس فصل کی حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ جس کو میں نے جواہر القرآن میں اعمال ظاہرہ کا بیان کرتے ہوئے دسویں اصل میں لکھا ہے۔

رہی تیسری قسم اور وہ اہل جہل ہیں۔ سو میں انہیں حق کی طرف نرمی سے بلاتا ہوں۔ یہاں نرمی سے میری یہ مراد ہے۔ کہ میں ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتا اور ان پر سختی نہیں کرتا اور نہ جھڑکتا ہوں۔ بلکہ سب سے عمدہ جہل جو ہو سکتا ہے استعمال کرتا ہوں۔ محاذ بلا حسن کے یہ معنی ہیں کہ میں ایسے اٹھولوں کو لیتا ہوں جنہیں اہل جہل تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں ان سے میزان محقق کے ذریعہ حق نتیجہ اس طرح برآمد کرتا ہوں جیسا کہ میں نے "الافتصاد فی الکھتلاف" میں بیان کیا ہے۔ اور اگر اس پر بھی قناعت نہیں کرتے۔ اور زیادہ واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں ترازوں کا استعمال سمجھاتا ہوں۔ اگر پھر بھی کند ذہنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قناعت نہ کریں۔ اور اپنے تعصب۔ عناد اور جھگڑے پر اڑے رہیں تو پھر ان کا علاج لوہے سے کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے اور ترازو کا ذکر کتاب کے قریب ہی کیا ہے۔ تاکہ اس سے انسان سمجھ جائے۔ کہ تمام خلقت انصاف پر صرف انہیں تین چیزوں کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ کتاب عوام کے لئے ہے۔ جو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ جو کتاب

سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور ایسا کرنے میں ان کی خواہش فتنہ و فساد اور تاویل کی ہو۔ اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی تاویل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے یا جید عالموں کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اہل جہل سے میری مراد وہ لوگ ہیں جن میں عقلمندی زیادہ ہے۔ اور جن کی وجہ سے وہ عوام الناس کی نسبت ترقی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عقلمندی ناقص ہے۔ گو ملحوظ فطرت کامل ہیں۔ چو کہ ان کے باطن میں جھٹ۔ عناد۔ تعصب اور تقلید ہوتی ہے۔ اس لئے یہ باتیں حق کے ادراک سے انہیں روکتی ہیں۔ اور یہ صفات ان کے دلوں پر ہنزلہ پڑے کہ وہ جو خود دغوض نہیں کر لے دیتا اور ان کے کالوں میں ہنزلہ برہن ہیں۔ جو انہیں حق بات سننے نہیں دیتا۔ لیکن ان کے حق میں سب سے زیادہ مضر ان کی ناقص ادھوری اور ناقص عقلمندی ہے۔ کیونکہ ان کی ذہانت غیر مکمل اور عقل ناقص ابلہوں سے زیادہ بری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اکثر اہل جنت بے وقوف ہونگے۔ اور اہل جہنم عقلمند۔ ان دو کے بین میں ایک فرقہ ہے۔ جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑتے ہیں یہ دوزخی ہونگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے ذریعے اتنا نہیں روک سکتا جس قدر بادشاہ کے ذریعے۔ ان لوگوں کو جہاں سے روکنا بذریعہ تلوار اور نیزہ زیادہ انہیب ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو در سے کے ذریعہ روکا۔ جبکہ اس نے آپ سے قرآن شریف کی دو مشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھا۔ یا جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کیا جبکہ آپ سے استواء علی العرش کی بابت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ استواء حق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس پر نکتہ چینی کرنا یا نہ ماننا جہل ہے۔ سلف صالحین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ اگر لوگوں سے جہاں سے جہاں سے تو باعث نقصان و تکلیف عظیم ہے۔ یہ ہے میرا طریقہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے اور گمراہی اور تاریکی سے نکال کر حق کی طرف لانے کا۔ اور یہ اس طرح پر کہ خواص کو حکمت کی طرف میزان کی تعلیم سے بلاتا ہوں۔ حتیٰ کہ جب وہ میزان القسط سیکھ جاتے ہیں۔ تو صرف ایک علم پر قادر نہیں ہوتے۔ بلکہ بہت سے علوم پر۔ کیونکہ جس کے پاس میزان ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے لانا تھا مقادیر کا اندازہ کر سکتا ہے

ایسا ہی جس کے پاس قسطاس المستقیم ہوتی ہے۔ اس کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے۔ جس کی نسبت یہ فرمان الہی ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے بہت خیر و برکت دی گئی ہے جس کی انتہا نہیں۔ اگر ترازوں پہ قرآن شریف کا استعمال نہ ہوتا۔ تو قرآن شریف کو نور کما صحیح نہ مانا جاتا۔ کیونکہ نور بذات خود دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اس کے ذریعے اور چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہی ترازو کی تعریف ہے۔ اور جب اس کے اس قول کی تصدیق ہو گئی کہ تمام رطب و یابس اس کتاب میں ہیں مندرج ہے۔ تو اب ماننا چاہیے کہ ہم علوم اس میں مندرج ہیں۔ لیکن بصراحت نہیں بلکہ بالقوة۔ مثلاً اس میں ان ترازوں کا ذکر ہے۔ جن سے حکمت کے لانا انتہا دروازے کھل سکتے ہیں۔ اور انہیں سے میں عوام و خواص کو کتاب کا حوالہ دے کر وعظ حسنہ کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابہ کے اقتصاد سے کام لیتا ہوں۔ اور اہل جہال کو محاذیہ بالاحسن کے ذریعے حق کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگر وہ اس سے انکار کرے۔ تو میں مخاطبہ کو بند کر اس کی شرارت کی روک تھام غلبہ اور لوہے کے خوف سے کرتا ہوں جس کا ذکر میزان کے ساتھ ہی ہوا ہے +

اے میرے رفیق اکاش اب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا امام ان تین قسم کے لوگوں کا علاج کیونکر کرتا ہے۔ کیا عوام کو وہ باتیں سکھاتا اور ان باتوں کی تکلیف دیتا ہے۔ جنہیں وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ یا مجاہدین کے دماغوں سے جہال کو بذریعہ جھٹ نکالتا ہے۔ سو ایسا لا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کر سکے۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بکثرت جہتیں بیان فرمائیں۔ کیا تمہارے امام کی قدرت اللہ تعالیٰ اند اس کے رسول صلعم کی قدرت سے بڑھ گئی ہے۔ یا وہ اہل بصیرت سے اپنی تقلید کرانا چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تقلید سے قول نبوی کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ عصا کو سانپ میں تبدیل کرنے پر قانع ہوئے۔ بل انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو نفل عجیب ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا فاعل سچا ہے۔ جہاں میں سحر و طلسم کے ایسے عجائب و غرائب کرشمے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ معجزہ اور سحر و طلسم میں وہی شخص تمیز کر سکتا ہے۔ جو ان سب بخوبی واقف ہو

اور ان کے اقسام کا ماہر ہو۔ جیسا کہ فرعون کے ہادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی شناخت کی۔ کیونکہ وہ علم سحر کے ماہرین کے سربراہ اور وہ تھے۔ اور جو اس کو قوی کر سکے۔ بلکہ اہل بصیرت معجزہ کے علاوہ یہ بھی چاہتے ہیں۔ کہ اسی کے قول سے اس کی تصدیق ہو۔ جیسا کہ حساب کا سیکھنے والا حساب سے ہی اپنے استاد کے حساب دان ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ وہ معرفت یقینیہ ہے۔ جس پر عقلمند اور اہل بصیرت قناعت کرتے ہیں۔ اس کے سوا وہ کسی بات پر قناعت ہی نہیں کرتے جب وہ اس طریق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی صداقت کو مان جائیں اور قرآن شریف میں کی ذکر کردہ ترازوں کو سمجھ جائیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ اور ان ترازوں سے تمام علوم کی چابیاں ان کے ہاتھ آجائیں جیسا کہ میں نے جو اہل القرآن میں بیان کیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکر شمارے امام معصوم کے محتاج ہو سکتے ہیں اور وہ کیا ہے۔ جس سے ان کی مشکلات حل ہوں۔ اور کس سے اس نے اس کی باریکیوں کو ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہذا خلق اللہ فادقی ما دأ خلق الذین من دونه“

اب تو علوم کے ترازوں میں میرے طریقے کو من لیا ہے۔ اب مجھے دکھاؤ۔ کہ تم نے اپنے امام سے علوم کی باریکیوں کی بابت اب تک کیا اقتباس کیا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ کاش میں بھی جانتا کہ تم نے اپنے امام معصوم سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھے بھی دکھاؤ۔

ما یسدا علیہم قد اذی اذی
سخا نہن و قلب یا ساقوت

دستر خوان کی طرف بلائے کا مطلب محض بلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ کھلانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم لوگوں کو امام کی طرف بلاتے ہو۔ لیکن باوجود امام کے پاس آنے کے ان کی سابقہ جہالت بدستور رہتی ہے۔ امام ان کے کسی عقدہ کو حل نہیں کرتے۔ بلکہ اٹالہ حل شدہ کو عقدہ بنادیتا ہے۔ اور اس کی استقامت بلحاظ علم انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ بسا اوقات اس سے ان کی سرکشی اور جہالت بڑھ جاتی ہے۔

رفیق۔ میں بہت مدت اپنے رفیقوں کے ساتھ رہا ہوں۔ لیکن اس عمر میں ان سے

سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تھے تمہارے لئے مذہب کی تعلیم ضروری ہے اور یہ کہ رائے اور قیاس سے کام لینا۔ حالانکہ یہ دونوں متعارض اور مختلف ہیں۔
محقق۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تعلیم کی طرف بلاتے تو ہیں۔ لیکن تعلیم میں مشغول نہیں کرتے۔ نہیں یہ تو کتنا تھا۔ کہ تم نے مجھے تعلیم کی طرف بلایا۔ اور میں نے مان لیا۔ اب مجھے وہ باتیں تو سکھاؤ جو تمہارے پاس ہیں۔

رفیق۔ میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے اس قسم کی باتیں سکھائی ہوں۔
محقق۔ میں تعلیم اور امام کا قائل ہوں۔ اور رائے اور قیاس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگر تم تعلیم چھوڑ دو تو میں تمہاری واقفیت کو زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور علوم کے غرائبات اور اسرار قرآنی سکھا سکتا ہوں۔ اور ان سے علوم کی تمام کنجیاں نکال سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اس سے علوم کے تراذوں کو نکالا ہے۔ جیسا کہ میں جواہر القرآن میں علوم کی مختلف شاخوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن میں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی امام کی طرف نہیں بلاتا اور سوائے قرآن شریف کے اور کسی کتاب کی طرف رجوع نہیں دلاتا۔ کیونکہ میں اسی سے علوم کے تمام اسرار استخراج کرتا ہوں۔ اس بات پر میری برہان۔ میری زبان اور میرا بیان ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم لازم پکڑو اپنے لئے میرا تجربہ اور امتحان۔ پھر بتاؤ تم مجھ کو اس بہتر بات کو کوئی مجھ سے تمہارے دوستوں میں سے سیکھتا ہے یا نہیں۔

رائے اور قیاس کی تصاویر اور ان کے اظہار حقیقت کے بیان میں

رفیق۔ رفیقوں سے قطع تعلق کرنا اور آپ سے تعلیم حاصل کرنا مجھے اس نصیحت سے جو میری والدہ محترمہ نے مرتے وقت کی تھی اور جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ روکیں گے۔ لیکن تاہم میں چاہتا ہوں۔ کہ آپ رائے اور قیاس کے بگاڑ کو مجھ پر زیادہ واضح کر دیں۔ کیونکہ میرا گمان غالب ہے۔ کہ آپ میری عقل کو کمزور پاتے ہیں۔ اور

شعبہ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ قیاس اور رائے کو میزان سے سووم کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق قرآن شریف پڑھ سُناتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہی بعینہ وہ قیاس ہے۔ جس کا آپ کے اصحاب دعویٰ کرتے ہیں +

مکلفہ صفت۔ افسوس! لو اب میں رائے اور قیاس کی نسبت مشرع بیان کرتا ہوں۔ کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور ان کی مراد کیا ہے۔ رائے اور قیاس کی مثل معتزلہ کا یہ قول ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنے بندوں کی بہتری کی رعایت واجب ہے۔ اور جب اس کی تحقیق کے درپے ہوتے ہیں تو صرف رائے سے کام لیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی عقلوں کے مطابق بہتر خیال کرتے ہیں۔ جس میں وہ خالق کو خلقت کے مطابق قیاس کرتے ہیں۔ اور اس کی حکمت کو خلقت کی حکمت سے تشبیہ دیتے ہیں عقلیں جس کو بہتر خیال کرتی ہیں وہ رائے ہے۔ جس کے لئے کوئی تعویل نہیں دیکھنا کیونکہ اس سے ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی تراز دل کے مطابق غلط ہوتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا قیاس میں لیکر میزان التزام سے اس کا وزن لیں کرتا ہوں کہ اگر بندوں کی بہتری اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتی تو وہ بالضرور کرتا۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ غیر واجب ہے۔ کیونکہ واجب کی ترک نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ کہ اگر واجب ہوتی تو ضرور کرتا۔ لیکن اس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اسے خلقت کی بہتری ہی منظور تھی تو اسے جنت میں ہی رہنے دیتا۔ کیونکہ اس میں رہنا اس کے لئے بہتر تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نے بہتری نہیں کی۔ یہ میزان التزام کا صریح نتیجہ ہے۔ لیکن اگر فریق مخالف انکار کرے اور کہے کہ اسے جنت میں چھوڑا اور اس پر جھوٹی گواہی دے یا یہ کہے کہ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ انہیں دنیا کی طرف جو مصیبتوں کا گھر ہے نکالے اور انہیں غلاؤں کے پیش کرے +

جیسا کہ خبر صحیح میں وارد ہوا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کہ جنت میں پیدا کر کے اسی میں رہنے دے جلتے۔ کیونکہ ایسی صورت میں بہشت ان کی کوششوں کا نتیجہ نہ ہوتی اور نہ ان کا استحقاق ہوتا۔ یہ ایک قسم کا احسان تھا اور

احسان ناگوار ہوتا ہے۔ جب وہ سنتے۔ اطاعت کرتے تو جو کچھ انہیں ملتا وہ اس کی جزا ہوتی۔ ملاراجرو مزدوری میں احسان نہیں ہوتا۔ لیکن میں نہیں چاہتا۔ کہ اس قسم کے کلام یا اس کے جواب سے اپنی زبان اور تمہارے کانوں کو تکلیف دوں۔ تم صرف اس پر اسی غرض سے غور کرو کہ تمہیں رائے کے نتائج قبیحہ معلوم ہو جائیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے۔ کہ جب بچے مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہشت میں لانے اور مطیع لوگوں کی نسبت کمثال درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمارے خدا! ہماری بہتری میں بخل سے کام نہ لو۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں بھی بانٹوں اور مطیعوں جیسے درجے عطا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں معتزلہ کے خیال کے بموجب یہ جواب دیکھا کہ میں تمہیں ان کے درجوں پر کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بالغ ہوئے انہوں نے تکلیفیں اور فرمانبرداری کی حالاً اگر تم بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ وہ کہیں گے تو نے ہی نہیں ملا تھا اور تو نے ہی دنیا میں دیر تک رہنے اور آخرت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے محروم کیا ہماری بہتری اسی میں ہے۔ کہ ہمیں انہیں جیسے درجے عطا فرمائے۔ اگر تو ہمیں نہ ملتا تو از خود کیسے مرتے۔ تب اللہ تعالیٰ معتزلہ کے خیال کے مطابق یہ جواب دیکھا۔ کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم بالغ ہوتے تو ناشکر گزار ہو کر دوزخ کے مستحق بنتے اور پھر ہمیشہ کے لئے اسی میں رہتے اور مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بہتری اسی میں تھی۔ کہ تم بچپن میں فوت ہو جاتے تب بالغ کا فردوزخ میں سے بھار اٹھیں گے۔ اگر تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہم بالغ ہو کر ناشکر گزار ہو گئے۔ تو پھر تو نے ہمیں بچپن ہی میں کیوں نہ مار ڈالا۔ ہم تو لڑکوں کو عطا کردہ درجوں کے سویں جھٹے پر بھی راضی ہیں۔ اس وقت معتزلہ لا جواب ہو جائینگے اور یہ کفار کی اللہ تعالیٰ پر رنجت ہو جائے گی۔ قولہ تعالیٰ انظالمین علو کبیراۃ ہاں بہتری کا فعل ایک بھید ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قدر میں رکھا ہے۔ لیکن معتزلہ اس اصل سے ہمیں دیکھتا۔ کیونکہ وہ علم کلام کے سرمایہ سے یہ بھید معلوم نہیں کر سکتا۔ جس کو اس کے معلوم کرنے کا خط ہے۔ وہ غلط ہی ہے۔ اس میں رائیں مضطرب ہو جاتی ہیں۔ پس یہ ہے میری مثال رائے باطل کی +

اب یہی قیاس کی مثال وہ کسی چیز میں ایک خاص حکم کا اثبات ہے جو اس کے غیر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے معتزلہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے۔ جب ان سے پوچھا

جائے کیوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فاعل اور مفعول ہے۔ اس لئے جسم ہے۔ یہ نتیجہ انہوں
 نے تمام کاریگروں اور کارکنوں کو دیکھ کر نکالا ہے۔ لیکن یہ قیاس باطل ہے۔ کیونکہ
 اگر ہم ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ کیونکر کہا کہ جو فاعل ہے وہ جسم ہے۔ کیونکہ وہ فاعل
 ہے۔ وہ قرآن شریف کی ترازوں سے اس کا وزن کرنا نہیں جانتے۔ اس قیاس کی
 جانچ کی ترازو موازن المتعادل میں سے میزان الکبر ہے۔ اور اس سے وزن کرنے کی
 یہ صورت ہے۔ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک فاعل جسم ہے اور باری تعالیٰ فاعل ہے
 اس لئے وہ بھی جسم ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے۔ کہ یہ تو ہم مانتے ہیں۔ کہ
 باری تعالیٰ فاعل ہے۔ لیکن ہم پہلی اصل کو نہیں مانتے جو یہ ہے کہ ہر فاعل جسم ہے
 یہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ ہر فاعل جسم ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے تو پھر ان کیلئے
 استقرار اور قنوت منتشرہ کے سوا اور کوئی سہارا نہیں رہتا۔ اور یہ دو قسمی صحت نہیں
 استقرار تو اس واسطے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے حمام۔ ددزی۔ سجاد وغیرہ کو دیکھا تو صوب کو
 اجسام پایا۔ اس واسطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام فاعل جسم ہیں۔ اس وقت اگر ان سے
 پوچھا جائے کہ کیا تم نے سارے فاعلوں کو دیکھا ہے یا کوئی دیکھنے سے بچ بھی
 گیا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بعض کو دیکھا ہے تو اس سے گل کے لئے حکم لازم نہیں
 آتا۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے سب کو دیکھا ہے۔ تو ہم اسے ماننے کے لئے تیار
 نہیں۔ کیونکہ انہیں تمام فاعلوں کا علم ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ انہوں نے زمین و آسمان
 کے فاعل کو نہیں دیکھا۔ بعض کو دیکھا ہے۔ تو کل لازم نہیں آتا۔ اگر سب کو دیکھا
 ہے تو کیا سب کو جسم پایا ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں۔ تو کہو کہ اچھا۔ جب تم نے اپنے
 قیاس کے مقدمہ میں پایا۔ تو پھر کیسے اس کو اصل قرار دیا۔ جو اس پر ولایت کرتا ہے۔ ایسی صورت
 میں نفس و جبران کو ہی دلیل گردانا۔ اور ایسا کہ غلطی ہے۔ اور ایسی صورت میں تمہاری دیکھ بھال
 اس شخص کی طرح ہے کہ ٹونٹ گھوڑے۔ ہاتھی۔ کیڑوں کیٹوں اور پرندوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ
 نکالے کہ تمام حیوان پاؤں سے چلتے ہیں حالانکہ اس نے سانپ اور رینگنے والے کیڑوں کو
 دیکھا ہی نہیں۔ یا حیوانات کو جگالی کرتے دیکھ کر کہ وہ پٹیلے جڑے کو بولتے ہیں۔ یہ نتیجہ نکالے
 کہ تمام حیوان جگالی کے وقت پٹیلے جڑے کو بولتے ہیں۔ لیکن اس نے گرچہ کو دیکھا ہی
 نہیں جو اوپر کے جڑے کو بولتا ہے۔ ایسا اس نے اس واسطے کیا۔ کہ وہ اس بات کو جائز

قرار دیتا ہے کہ اگر ہزار شخص جنس واحد میں ایک حکم رکھتا ہو اور ایک میں وہ بھی نہ پایا جائے۔
تو حایو ہے۔ اس سے پرآوردہ نتیجہ یا یقین نہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو۔ ایسا قیاس قیاس
باطل ہے۔ رہا قسمت منتشر کا سہارا لینا۔ سو اس کی مثال یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے
فاعلوں کے اوصاف کی اچھی طرح چھان بین کی ہے۔ وہ سب اجسام تھے۔ کیونکہ وہ فاعل
تھے یا اس واسطے کہ وہ موجود تھے یا اس واسطے کہ وہ یہ تھے وہ وہ تھے۔ پھر خود ہی تمام
اجسام کو باطل کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پس اس سے لازم آتا ہے۔ وہ جسم تھے۔ کیونکہ وہ
فاعل تھے۔ اور یہی قسمت منتظرہ ہے۔ جس سے شیطان اپنے قیاسوں کا وزن کرتا ہے۔
سو اس کی بطلان کو میں بیان کر چکا ہوں۔

رفیق۔ میرا گمان ہے کہ جب وہ تمام اقسام جن سے ان کی مراد ہوتی ہے۔ باطل چکیں
حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر شکاکین اپنے عقائد میں اس پر خاردار رکھتے ہیں وہ دیت بتضالی
کے واسطے میں کہتے ہیں۔ کہ وہ مرنی (دکھائی دینے کے قابل) ہے۔ کیونکہ وہ صاحب سفیدی ہے
اس واسطے کہ تہ کی یا سیاہی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کا دیکھا جانا باطل ہے۔ کیونکہ وہ
جوہر ہے۔ اس واسطے عرض دکھائی دیتا ہے۔ نہ کہ جوہر۔ اور یہ باطل ہے کہ وہ عرض ہے۔
کیونکہ جوہر دکھائی دیتا ہے۔ جب ساری نہیں باطل چکیں تو باقی صرف یہ رہ گیا کہ جوہر دکھائی
دیتا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس ترانوہ کی غرابی مجھے بالتشریح و بالتوضیح
سمجھائیں۔ تاکہ اس میں مجھے کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

مصطفیٰ۔ اس واسطے میں میں ایک پہلی مثال بیان کر دوں گا۔ جو قیاس باطل سے
بطور نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہو سکتی۔ اور میں اس پر سے پردہ ہٹا دوں گا۔ وہ یہ کہ ہمارا یہ قول
کہ عالم حادث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قائل کا یہ قول کہ وہ اس واسطے حادث
ہے کہ مصدور ہے۔ محض اس قیاس پر مبنی ہے کہ گھر اور تمام عمارتیں مصدور ہیں۔ لیکن اس کا
یہ قول باطل ہے۔ حادث عالم کے علم کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ جب میزان حق سے
اس کی جانچ یوں کی جاتی ہے۔ ہر مصدور حادث ہے۔ اور عالم مصدور ہے اس واسطے کہ وہ
حادث ہے۔ اس میں دوسرا اصل تو مسلم ہے۔ لیکن پہلا کہ ہر مصدور حادث ہے۔ ہو
فرق ثانی نہیں مانتا۔ ایسے موقع پر وہ استقرار کی لوٹ لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ
میں نے بطور نتیجہ یہ بات معلوم کی ہے۔ کیونکہ ہر مصدور کو حادث پایا ہے۔ مثلاً گھر۔

پیارا قیص وغیرہ وغیرہ اس کی خرابی تو تم سمجھ گئے ہو۔ اب وہ اور پہلو بدلتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ گھر حادث ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کے اوصاف کی چھان بین کرتے ہیں تو اسے ایک جسم پاتے ہیں۔ جو بنفسہ قائم۔ موجود اور مصور ہے۔ اور یہ چار صفات ہیں۔ اس نے اپنی قلت کو یہ کہہ کر کہ گھر جسم بنفسہ موجود ہے، باطل کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ وہ مصور ہونے کی وجہ سے محلل ہے اور وہ جو متحرک ہے۔ پس اسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کئی وجوہات کے سبب باطل ہے۔ ان چار میں سے پہلی کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر تین کا ابطال ثابت ہو جائے۔ تو وہ قلت ثابت نہیں ہوتی جس کی تجھے طلب ہے۔ شاید حکم محلل بہ قلت قاصرہ۔ غیر عامہ ہو اور متعدد ہی نہ ہو۔ مثلاً گھر اگر گھر کا غیر حادث ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ تو شاید حکم محلل حقیقت میں اس سے قاصر ہو جو اس کے حادث ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی وصف خاص جو تمام کو جامع ہو۔ رہ گیا ہو۔ اور دوسرے تک نہ پہنچتا ہو۔ اس واسطے کہ وہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس درجہ کوشش کی جائے کہ یہ خیال ہی دیکھا جاسکے کہ کوئی قسم رہ گئی ہوگی اور جب نفی اور اثبات کے مابین حاضر نہ ہو۔ اور یہ خیال کیا جاسکے کہ شاید اس میں سے کوئی قسم باقی رہ گئی ہے تو حکم ٹھیک اور کلیہ نہیں ہو سکتا۔ حصر بدرجہ غایت کوئی آسان کام نہیں۔ غالب اوقات مشکوک اور فقیہ اس کا پورا پورا اہتمام نہ کر سکنے کے باعث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم ہے تو اسے ظاہر کر دو۔ اور بسا اوقات فریق ثانی یہی کہتا ہے کہ مجھے اس کے ظاہر کرنے کا الزام نہ دو۔ اس طرح جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات قیاس کنندہ استدلال کے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور قسم ہوتی تو ضرور ہمیں معلوم ہوتی۔ یا ہمیں معلوم ہوتی۔ پس ہماری اس سے ناواقفیت اور قسم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ مجلس میں ہاتھی کا نہ دیکھنا اس کی عدم موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس بیچا لکھے کو یہ معلوم ہی نہیں۔ کہ گویا اس وقت ہم نے ہاتھی کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے یا بعد تو کئی مرتبہ اور کئی اشخاص نے دیکھا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے۔ کہ ہم معانی حاضر دیکھے اور اس کے ادراک سے عاجز رہے۔ لیکن مدت بعد خود ہی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی اور قسم باقی رہ گئی ہو جس کا علم ہمیں اس وقت نہ ہوا ہو۔ اور بسا اوقات عمر بھر میں بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے اگر ہم حصر کو تسلیم بھی کر لیں۔

تو تین کے بطلان سے چوتھی کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ بلکہ چار سے جو ترکیب حاصل ہوتی ہے وہ تیس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ احتمال ہو سکتا ہے۔ کہ علت ان چار میں سے ایک ہو۔ دو ہوں یا تین ہوں پھر دو یا تین کا بھی تعین نہیں۔ بلکہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ علت اس کا موجود ہونا یا جسم ہونا یا موجود اور بنفسہ قائم ہونا یا جسم موجود اور قائم بنفسہ ہو۔ یا موجود اور گھر ہونا یا گھر اور حضور ہو۔ یا گھر اور قائم بنفسہ ہو۔ یا گھر اور جسم ہو یا جسم اور حضور ہو یا جسم اور قائم بنفسہ ہو یا جسم اور موجود ہو۔ یا قائم بنفسہ اور موجود ہو۔ یہ دو دو کی بعض ترکیبیں ہیں۔ اسی طرح تین تین کی قیاس کر لو۔ واضح ہے کہ احکام بہت سے اسباب کے یکجا جمع ہونے پر موقوف ہوتے ہیں۔ مثلاً چیز صرف اس واسطے دکھائی نہیں دیتی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ہی ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رات نہ ہو۔ بادل نہ گھرے ہوئے ہوں۔ مطلع صاف ہو۔ اور وہ چیز نگہوار ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کے علاوہ یہ کہ اس کا وجود ہو۔ آخرت میں رویت ایک الگ بات ہے۔ جو شرائط مذکور ہوئی ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر ہر جہ غایت کو شمش اور حصر کو مان بھی لیا جائے اور ترکیب کو بھی چھوڑ جائے تو بھی تین کے بطلان سے چوتھی کے حکم کے لعلق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ممکن ہے حکم کا انحصار چوتھی پر ہو اور ہو سکتا ہے کہ چوتھی کی دو قسمیں ہوں۔ جن میں سے صرف ایک سے حکم کا لعلق ہو۔ اور ہی تم نے نہ دیکھی ہو۔

اس کا جسم یا موجود یا قائم بنفسہ یا صورت ہونا۔ مثلاً صورت میں مرید یا گول ہو تو عین اقسام باطل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ حکم محض صورت کے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات صورت مخصوص سے مخصوص ہوتا ہے۔ مشکلیں جو اس قسم کے دقائق سے غفلت کرتے ہیں اس کا باعث ان کا ضبط اور کثرت نزاع ہے۔ جس سے وہ ملتے اور قیاس کے وقت کام لیتے ہیں۔ یہ یقین کر دو کہ اس کے لئے مفید نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہی فلفی قیاسوں کی درستی کرتا ہے۔ عام لوگوں کے دلوں کو راستی اور درستی کی طرف مائل نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے افکار احتمالات بعیدہ کی طرف نہیں دوڑتے۔ بلکہ ان کے اعتقاد کو وہ اسباب تک ہی محدود رہتے ہیں۔ جیسا کہ تم ایک عام شخص کو دیکھتے ہو جسے سر درد ہے۔ اسے ایک اور شخص کہتا ہے۔ کہ عرق جلایا استعمال کرو۔ کیونکہ جب مجھے سر درد تھا۔ تو میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اور مجھے فائدہ ہوا تھا۔ چونکہ تمہیں بھی سر درد ہے۔ اس لئے تمہیں

بھی فائدہ دیجیے۔ مریض کا دل مائل ہو جاتا ہے کہ میں بھی عرق گلاب استعمال کروں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ پہلے یہ تو ثابت کر لو کہ عرق گلاب ہر قسم کے درد کو مریض پر مفید ہے۔ خواہ وہ سردی سے چڑیا گرمی سے یا معدہ کے انجرو سے۔ کیونکہ سردی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دو کہ میرا درد سر تمہارے صدمہ کی طرح ہے اور میرا مزاج تمہارے مزاج کی طرح ہے۔ اور میری عمر صناعیت اور احوال تجھ جیسے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق سے کام لینا نہ محو امر کا خاص ہے اور نہ مشکلمین کا۔ کیونکہ ان کو اوّل تو اس قسم کا حقوق ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر برخلاف عوام کے مشکلمین کو چاہتا بھی ہے تو یقین کر دو کہ اس کی خاطر مفید راہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیونکہ ہدایت کی طرف آنا صرف ان لوگوں کا خاصہ ہے جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راہ ہاتھ آئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف سے قرآن شریف کی روشنی کی طرف آکر اس سے میزان بالقسط اور قسطاں المستقیم اخذ کی ہیں۔ اور ایسا کرتے سے وہ منصف مزاج ہو گئے ہیں۔

رفیق۔ آپ کے کلام سے مجھے حق کی راہ اور اس کے مواقع خوب واضح ہو گئے ہیں کیا آپ اب اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی پیروی اس واسطے کروں آپ مجھے وہ سکھائیں۔ جو آپ کو (علم لدنی) سکھایا گیا ہے۔
محقق۔ آہ! تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اور ایسی بات پر کیسے صبر کر سکو گے جو تمہارے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔

رفیق۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائینگے۔ اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔
محقق۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس وعظ و نصیحت کو بھول گیا ہوں۔ جو میں تمہارے رفیقوں اور تمہاری والدہ نے کی تھی۔ اور جس پر تم پرے جے کے کاربند ہو۔ جس شخص میں تقلید کی رنگ پختہ ہو وہ میری پیغمبری کے لائق نہیں۔ اس لئے کہ تم میری پیشینگی کے لائق ہو نہ میں تمہاری کے۔ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ بس اب سے تم میں اور مجھ میں جلدی ہے۔ کیونکہ میں تمہیں سدھاروں یا اپنے نفس کو۔ اور تمہاری تعلیم کا خیال رکھوں یا قرآن کی تعلیم کا۔ آئینہ نہ تم نے مجھے دیکھنا نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ اس اصلاح فاسد اور مضحکہ خیز لوہا کوٹنے سے میرے وقت کو زیادہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے لیکن

نام مع نغمہ محبت سے نہیں دیکھے جلتے۔ والحمد للہ رب العالمین والسلام علی محمد
نبینا مسئد المسلمین۔

بھائیو! میں نے اپنا اور اپنے رفیق کا قصہ جیسا روکھا پھیکا مجھ سے ہوسکا تمہیں
کہ سنایا۔ تاکہ پڑھائیں نے تم پر یہ سارا۔ تاکہ حاصل کرو تم اس سے عجیب بات اور ان کے
کو اپنی ذہانت سے ثابت کرنے میں فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ یہی مذہب تعلیم کا سب سے بڑا
کام ہے۔ اس سے میری یہ غرض نہ تھی۔

مخلصوں سے میری اتماس ہے کہ اسے مطالعہ کرتے وقت میری معذرت کو قبول فرمائیں گے
کیونکہ میں نے دنیا میں عقد و تحلیل کو پسند کیا ہے۔ ناموں میں تغیر و تبدل کیا ہے۔ اور
معانی میں تحلیل و تبذیل سے کام لیا ہے۔ لیکن ایسا کرنے میں میری ایک خاص غرض
صحیح تھی۔ اور ایک بعید تھا جو اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔ اب تمہیں لازم ہے۔ کہ اس
نظام کو نہ بدلو۔ اور ان معنوں کو اس لباس سے نہ نکالو۔ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ کہ
منقول کی سند دیکر منقول کو کیونکر وزن کیا جاتا ہے۔ تاکہ قول کو طبیعتیں جلدی قبول کر لیں
اور اس بات کا خیال رکھنا۔ کہ کبھی بھی منقول کو اصل قرار نہ دینا۔ کیونکہ یہ تاریخ اور ردیف
ہے۔ اور ایسا کرنا امر شنیع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر شنیع کو چھوڑ دو۔ اور مچھلا لیا آہن
استعمال کرو۔ خبردار اس امر کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر ایسا کر گئے تو خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور
انہوں کو بھی کرو گے۔ خود بھی گمراہ ہو گے اور اوروں کو بھی کرو گے۔ میری طبیعت تمہیں
کیا سمجھنے دے سکتی ہے۔ جبکہ حق گم ہو گیا ہے اور سرچشمہ سوکھ گیا ہے۔ بُرائی پھیل گئی
ہے اور شرور میں مضحکہ بن گئی ہے۔ عام لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے اور
نبوی تعلیمات کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جاہلوں کے تصور کی وجہ
سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ دراصل وہ کچھ بھی نہیں لیکن وہ حادہوں کے منصب اور دین کی مدد کا
دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سے جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ اہل
ہدایت کو اچھی طرح جانتا ہے اور تصرف دین کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا منصب
حاکمین کا ہے۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

دارالاشاعت کی جدید مطبوعات

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی مشہور و معروف اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم کی تعارف کی مختلف جہیں ہے۔ جو اصلاح ظاہر و باطن، تزکیہ نفس اور اسرار شریعت و طریقت اخلاق و تصوف فلسفہ و مذہب حکمت و معنویت کا بے مثال شاہکار اور اسی اثر فہرست کا یہ عالم ہے کہ ہر بات قاری کے دل میں آتری جی جاتی ہے ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے قیاس کا علاج نہایت مختصر سلی اور دلچسپ نظر سے پیش کیا ہے حکمت و فلسفہ تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے عام فہم اور سوشل انداز میں پیش کیا ہے کہ کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں دے سکتا۔ عسی عود طباعت سفید کاغذ مضبوط اور حسین جلدیں۔ کل صفحات چار جلد ۲۳۵۶ قیمت کامل چار جلد ۲۲۵/-

مذاق العارفین
اردو ترجمہ
احیاء العلوم کامل
تصنیف: حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
ترجمہ: مولانا محمد حسن نانوتوی
ترجمہ: محمد رفیع عثمانی
ذکر مصنف: علامہ شبلی نعمانی
ساتر: ۳۰ x ۳۰ ۱/۲

علم نبی صحت و عقائد و تقریر اور فقہ و سلوک کی مستند کتاب جو شرک و بدعات کے زہریلے پانی سے جان کو تباہ نہ کی نظر مجلسیں ہیں اور جو مجلس کے ضمن میں ہزاروں حکماء و مسائل فقہاء و صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے حالات درج ہیں۔ مساجد کے اماموں، خطیبوں اور علماء و مقررین کے لئے بیش بہا تحفہ جو عرصہ سے نایاب کتاب جدید ترتیب کے تحت عسی طبع ہوا۔ کتابت احمد۔ سفید کاغذ جلدیں حسین بلا سٹک کور۔ قیمت ۱۳۵/-

مجالس الابرار
تصنیف: حضرت شیخ احمد رومیؒ
ترجمہ: مولانا محمد رفیع عثمانی
مصدقہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات ۶۲۰

جس میں ہر قسم کے عملیات و تعویذات و وظائف۔ اسماء اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی آیات اہم علم حروف ابجد کے خواص و اسرار اور ان کے متوکلوں کی تفسیر منازلی قمر و کوکب و فلک کے اشارات و اشارات علم جفر، کیمیا، سیما و جہ و علوم پر سب سے بڑی اور مستند و مشہور کتاب۔ عسی عود طباعت سفید کاغذ، جلدیں حسین بلا سٹک کور قیمت ۱۲۰/-

شمس المعارف
تصنیف: شیخ احمد بن علی یونیؒ
ترجمہ: مولوی اقبال الدین
ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات ۶۴۲

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تشریح اور ضروری عربی و نحو ترکیب کے درج کئے گئے ہیں اور اہم الفاظ پر تفصیلی اور تفسیری نوٹ لکھے گئے ہیں، ہر صفحہ کے شاہد علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات عسی عود طباعت سفید کاغذ، جلدیں حسین بلا سٹک کور قیمت ۹۶/-

قاموس القرآن
قرآنی و کشمیری
از قاضی زین العابدین میر علی

قرآن کریم کے تمام الفاظ مع اردو و تشریح اور ضروری عربی و نحو ترکیب کے درج کئے گئے ہیں اور اہم الفاظ پر تفصیلی اور تفسیری نوٹ لکھے گئے ہیں، ہر صفحہ کے شاہد علماء و ماہرین عربی کی تصدیقات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات عسی عود طباعت سفید کاغذ، جلدیں حسین بلا سٹک کور قیمت ۹۶/-

تذکرہ مجدد القانی
از مولانا محمد منظور نعمانی
ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات ۳۵۲

احکام اسلام عقل نظر میں
از مولانا اشرف علی تھانوی
ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات ۳۵۲

احکام اسلام عقل نظر میں
از مولانا اشرف علی تھانوی
ساتر: ۲۱ x ۲۷ صفحات ۳۵۲

دارالاشاعت صدیقی پبلشرز کا راجہ